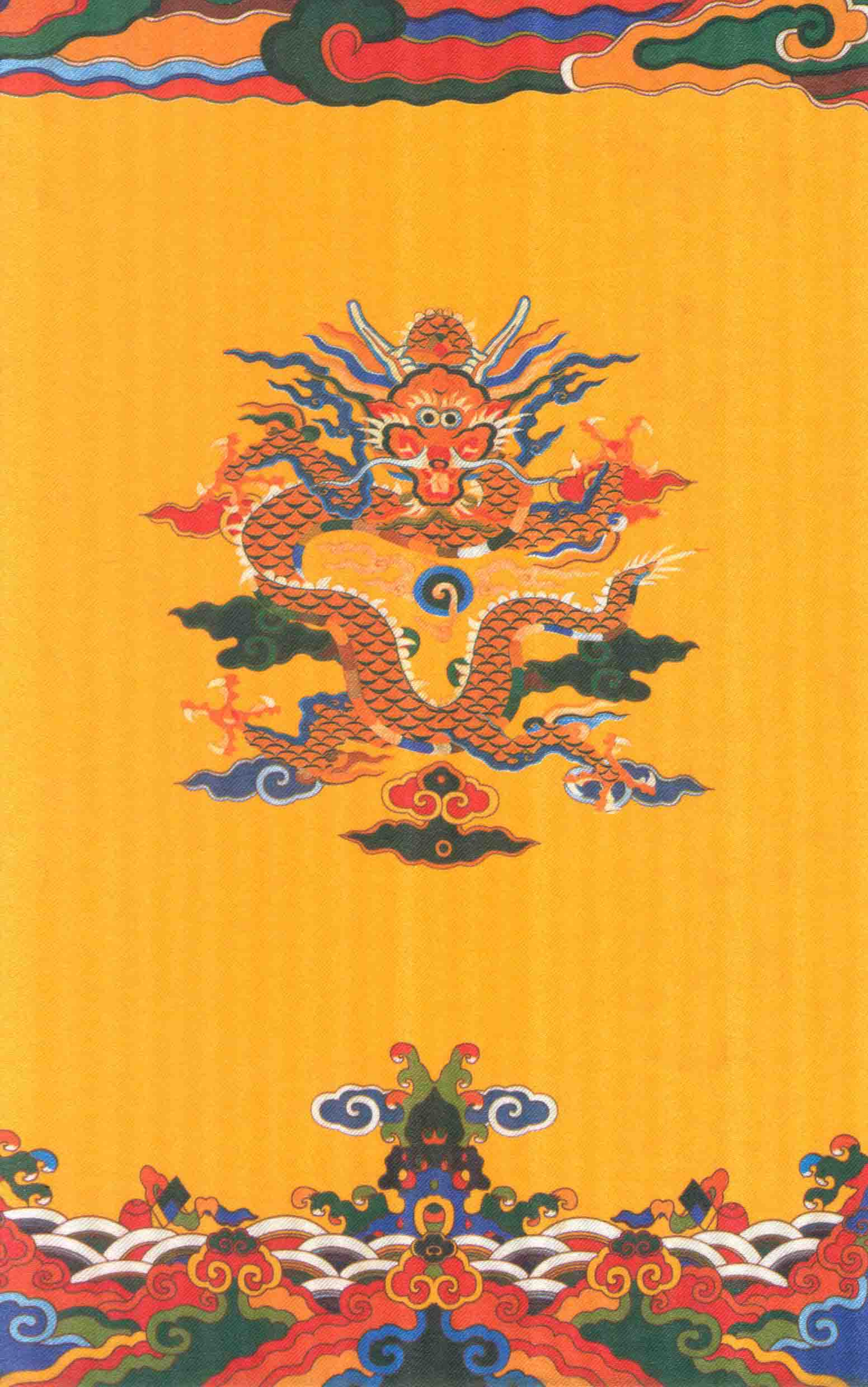
乾隆大藏經





乾隆大藏經

中國書店

第三二册　小乘經　阿含部（四）

起世經　一〇卷　隋三藏法師闍那崛多等譯……一
佛說樓炭經　六卷　西晋三藏法師法立共法炬譯……一五七
佛般泥洹經　二卷　西晋河内沙門白法祖譯……二五五
佛說人本欲生經　一卷　後漢安息國沙門安世高譯……三〇一
佛說梵網六十二見經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……三一七
佛說尸迦羅越六方禮經　一卷　後漢沙門安世高譯……三三八
長阿含善生經別譯
中本起經　二卷　次名四部僧始起出長阿含　後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯……三四三
佛說七知經　一卷　吴月支三藏法師支謙譯……三九一
佛說鹹水喻經　一卷　失譯人名今附西晋録……三九五
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢沙門安世高譯……三九七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　宋三藏法師慧簡譯……四〇一
佛說鐵城泥犁經　一卷　東晋沙門竺曇無蘭譯……四〇四
佛說古來世時經　一卷　失譯人名附東晋録……四〇九

佛說阿那律八念經　一卷　後漢三藏法師支曜譯……四一五
佛說離睡經　一卷　西晋三藏竺法護譯……四二一
佛說是法非法經　一卷　後漢安息國沙門安世高譯……四二四
佛說樂想經　一卷　西晋沙門竺法護譯……四二七
佛說漏分布經　一卷　後漢世三藏法師安世高譯……四二八
佛說阿耨颰經　一卷　東晋三藏法師竺曇無蘭譯……四三四
佛說求欲經　一卷　西晋沙門法炬譯……四四一
佛說受歲經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……四五二
佛說梵志計水浄經　一卷　失譯人名今附東晋録……四五六
佛說伏淫經　一卷　西晋沙門法炬譯……四五九
佛說魔嬈亂經　一卷　失譯人名今附後漢録……四六三
佛說弊魔試目連經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……四七〇
佛說泥犁經　一卷　東晋三藏竺曇無蘭譯……四七七
佛說優婆夷墮舍迦經　一卷　失譯人名今附宋録……四九〇
佛說齋經　一卷　吴優婆塞支謙譯……四九三
佛說苦陰經　一卷　失譯人名在後漢録……四九七
佛說苦陰因事經　一卷　西晋沙門釋法炬譯……五〇四
佛說釋摩男本經　一卷　亦名：四子經　吴月支優婆塞支謙譯……五〇九

佛說鞞摩肅經 一卷 宋三藏求那跋陀羅譯……五一三
佛說婆羅門子命終愛念不離經 一卷 後漢安世高譯……五一九
佛說十支居士八城人經 一卷 後漢安世高譯……五二三
佛說邪見經 一卷 失譯人名今附宋録……五二六
佛說箭喻經 一卷 失譯人名今附東晉録……五二八
佛說普法義經 一卷 亦名：具法行經 後漢安世高譯……五三一
佛說廣義法門經 一卷 此經出中阿含一品 陳三藏法師真諦譯……五三九
佛說戒德香經 一卷 東晋天竺三藏竺曇無蘭譯……五四九
佛說四人出現世間經 一卷 宋天竺沙門求那跋陀羅譯……五五一
佛說諸法本經 一卷 吴月支優婆塞支謙譯……五五四
佛說瞿曇彌記果經 一卷 劉宋三藏法師慧簡譯……五五五
佛說梵志阿颰經 一卷 吴月支國優婆塞支謙譯……五六三
佛說寂志果經 一卷 東晋沙門竺曇無蘭譯……五七七
佛說賴吒和羅經 一卷 吴月支優婆塞支謙譯……五九五
佛說善生子經 一卷 西晋沙門支法度譯……六〇六
佛說數經 一卷 西晋釋法炬譯……六一三
佛說梵志頞波羅延問種尊經 一卷 東晋沙門竺曇無蘭譯……六一八
佛說四諦經 一卷 後漢沙門安世高譯……六二五

佛說恒水經　一卷　西晉沙門釋法炬譯……六三五
佛說瞻婆比丘經　一卷　西晉沙門釋法炬譯……六三八
佛說本相倚致經　一卷　後漢沙門安世高譯……六四一
佛說緣本致經　一卷　失譯人名今附東晉録……六四三
佛說頂生王故事經　一卷　西晉沙門法炬譯……六四五
佛說文陀竭王經　一卷　北涼三藏法師曇無讖譯……六五〇
三歸五戒慈心猒離功德經　一卷　失譯人名今附東晉録……六五五
佛說須達經　一卷　蕭齊天竺三藏求那毗地譯……六五八
佛爲黃竹園老婆羅門說學經　一卷　失譯人名今附宋録……六六一
佛說梵摩喻經　一卷　吳月支優婆塞支謙譯……六六五
佛說尊上經　一卷　西晉三藏竺法護譯……六七五
佛說鸚鵡經　一卷　劉宋三藏求那跋陀羅譯……六八〇
佛說兜調經　一卷　失譯人名今附西晉録……六八八
佛說意經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六九二
佛說應法經　一卷　西晉三藏竺法護譯……六九五
佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉三藏法師法炬譯……六九九
須摩提女經　一卷　吳月支優婆塞支謙譯……七〇四
佛說三摩竭經　一卷　吳沙門竺律炎譯……七一九

佛說婆羅門避死經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……七二八
食施獲五福報經　一卷
亦名：佛說施色力經　失譯人名今附東晋録……七二九
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晋沙門釋法炬譯……七三一
佛說長者子六過出家經　一卷　宋三藏法師釋慧簡譯……七三五
佛說鴦崛摩經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……七三七
佛說鴦崛髻經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……七四三
佛說力士移山經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……七五〇
佛說四未曾有法經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……七五五
佛說舍利弗目揵連游四衢經　一卷　後漢康孟詳譯……七五七
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯人名……七六一
佛說放牛經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……七六六
緣起經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七七〇
佛說十一想思念如來經　一卷　宋三藏求那跋陀羅譯……七七二
佛說四泥犁經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……七七三
舍衛國王夢見十事經　一卷　失譯人名今附西晋録……七七五
佛說國王不黎先尼十夢經　一卷　東晋竺曇無蘭譯……七七九
阿難同學經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……七八三

五蘊皆空經　一卷　唐三藏法師義净譯……七八六
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢沙門安世高譯……七八七
慢法經　一卷　西晋三藏釋法炬譯……七九四
阿難分別經　一卷　乞伏秦沙門聖堅譯……七九六
五母子經　一卷　吴優婆塞支謙譯……八〇一
沙彌羅經　一卷　安公云關中异經　失譯人名……八〇三
玉耶經　一卷　東晋西域沙門竺曇無蘭譯……八〇七
玉耶女經　一卷　失譯人名今附西晋録……八一一
阿遬達經　一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯……八一四
摩鄧女經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……八一六
摩登女解形中六事經　一卷　失譯人名今附東晋録……八一九
摩登伽經　二卷　吴沙門竺律炎共優婆塞支謙譯……八二三
舍頭諫經　一卷　西晋三藏竺法護譯……八五五
治禪病秘要經　二卷　北凉世安陽侯沮渠京聲譯……八八三
佛説七處三觀經　二卷　後漢三藏法師安世高譯……九一三
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢三藏法師安世高譯……九三七
大愛道般涅槃經　一卷
亦名：佛説大愛道般涅槃經　西晋三藏法師白法祖譯……九四二

佛母般泥洹經　一卷　附：佛般泥洹後變記　劉宋沙門釋人慧簡譯……九四九
佛說聖法印經　一卷　西晋三藏竺法護譯……九五三
五陰譬喻經　一卷　後漢安息國三藏法師安世高譯……九五五
佛說水沫所漂經　一卷　東晋三藏竺曇無蘭譯……九五九
佛說不自守意經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……九六一
佛說滿願子經　一卷　失譯人名今附東晋録……九六二
轉法輪經　一卷　後漢安息國三藏法師安世高譯……九六四
佛說三轉法輪經　一卷　唐三藏法師義净奉詔譯……九六六
佛說八正道經　一卷　後漢安息國三藏法師安世高譯……九六八
難提釋經　一卷　西晋三藏法師法炬譯……九七〇
佛說馬有三相經　一卷　後漢三藏法師支曜譯……九七四
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢三藏法師支曜譯……九七五
佛說相應相可經　一卷　西晋三藏法師法炬譯……九七六
修行本起經　二卷　後漢沙門竺大力共康孟祥譯……九七九
太子瑞應本起經　二卷　吴月支優婆塞支謙譯……一〇一五
過去現在因果經　四卷　宋三藏求那跋陀羅譯……一〇四五
佛說柰女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯……一一三七
佛說柰女耆婆經　一卷　後漢安世高譯……一一五五

佛說生經　五卷　西晉三藏竺法護譯……一一六九

起世經

隋三藏法師闍那崛多等譯



清刻龍藏佛說法變相圖

起世經卷第一

隋三藏法師闍那崛多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍囉婆悉帝城迦利囉窟爾時彼處衆多比丘飯食已皆出來集迦利囉堂一時坐已各生是念同共議言諸長老輩未曾有也今此世間天地衆生所居國土云何轉合云何轉散云何轉散已而復還合云何轉合已而安住也是時世尊獨在靜窟天耳徹聽清淨過人聞諸比丘飯食已後皆出聚集迦利囉堂共作如是希有語言世尊聞已其日晡時出於禪定從迦利囉窟中而起行詣堂上到堂上已在諸比丘大衆之前依常敷座儼然端坐世尊坐已知而故問汝等比丘向者議論說何語言聚集而

坐時諸比丘同白佛言大德世尊我等食後諸比丘衆皆共至此迦利囉堂集聚詳議如是語言諸長老輩甚奇希有云何世間如是轉合云何世間如是轉散云何世間轉散已合云何世間轉合已住大德世尊我等向者有是語言是以集議斯事爾時佛告諸比丘言善哉善哉諸比丘輩汝等能爾如法信行諸善男子汝以信故捨家出家若汝等輩能作如是如法語言共集坐者不可思議汝等比丘集聚坐時應修如是二種法行各作事業若論法義若聖默然不生怠慢若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間轉合世間轉散世間轉散已而復還合世間轉合已而安住作是語已時諸比丘同白佛言大德世尊此是時也修伽多此是三摩耶若佛世尊爲諸比丘說如此義諸比丘聞世尊所說當如是持爾時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之我當爲汝次第而說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞爾時佛告諸比丘言諸比丘如一日月所行之處照四天下爾所四天下世界有千日月諸比丘此則名爲一千世界諸比丘千世界中千月千日千須彌山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種性四千大龍種性四千金翅鳥種性四千大金翅鳥種性四千惡道處種性四千大惡道處種性四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大泥犂千閻摩羅王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆毗提訶千鬱多囉究留千四天王天千三十三天千夜摩天千兜率陀天千

化樂天千他化自在天千諸摩羅天千梵世天諸比丘彼梵世中有一梵王威力最强無能降者統攝千梵自在王領云我能作能化能幻云我如父於諸事中自作如是憍大語言即生我慢如來不然所以者何一切世間各隨業力現成此世諸比丘如此小千世界猶如周羅（周羅者此言髻也外國人頂上結少許長髮爲髻）名千世界諸比丘爾所周羅一千世界是名第二中千世界諸比丘如一第二中千世界爾所中千一千世界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界一時轉合一時轉合已而還復散一時轉散已而復還合一時轉合已而安住如是世界周帀轉燒名爲敗壞周帀轉合名爲成就周帀轉住名爲安立是爲無畏一佛刹土衆生所居諸比丘此大地厚四十八萬由旬邊廣無量諸比丘此之大地住於水上水住風上風依虛空諸比丘此大地下所有水聚彼水聚厚六十萬由旬邊廣無量彼水聚下所有風聚彼風聚厚三十六萬由旬邊廣無量諸比丘其大海水最甚深處深八萬四千由旬邊廣無量諸比丘其須彌山王入海水中八萬四千由旬出海水上亦八萬四千由旬諸比丘須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘其須彌山王於大海中下狹止廣漸漸寬大端直不曲牢固大身微妙最極殊勝可觀四寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠熏遍滿諸山多衆聖賢最大威德勝妙天神之所住止諸比丘須彌山王上分之中四方有峯其峯傍挺角出各高七百由旬微

妙可喜七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等之所莊嚴曲臨海上諸比丘其須彌山下有三級諸神住處其最下級縱廣六十由旬七重墻壁七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周帀圍遶可喜端正其樹皆以金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等七寶所成其諸墻壁各有四門彼一一門有諸壘堞具足莊嚴重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊樹林苑等幷諸池沼池出妙華衆雜香氣有種種樹種種莖葉種種華果悉皆具足亦出種種微妙諸香復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清徹其中分級縱廣四十由旬所有莊嚴七重墻壁欄楯鈴網多羅行樹可喜齊平周帀端正亦爲七寶金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等之所校飾門觀樓閣臺殿園池果樹及以衆鳥皆悉具足其上分級縱廣二十由旬七重墻壁乃至諸鳥各出妙音諸比丘其下級中有夜叉住名曰鉢手其中級中有諸夜叉名曰持鬘其上級中有諸夜叉名曰常醉諸比丘須彌山半四萬二千由旬中有四大天王宮殿諸比丘須彌山上有三十三諸天宮殿帝釋所住三十三天向上一倍有夜摩諸天宮殿住其夜摩天向上一倍有兜率陀諸天宮殿其兜率天向上一倍有化樂諸天宮殿住其化樂天向上一倍有他化自在諸天宮殿住其他化自在天向上一倍有梵身諸天宮殿住其他化上梵身天下於其中間有魔波旬諸宮殿住倍梵身上有光音天倍光音上有遍淨天倍遍淨上有廣果天倍廣果上有不麤天廣果天上不

麤天下其間別有諸天宮住名爲無想衆生所居倍不麤上有不惱天倍不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善現上則是阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒上更有諸天名無邊虛空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天比等盡名諸天住處諸比丘如是之處如是界分衆生所住如是衆生若來若去若生若滅邊際所極是世界中諸衆生輩有生老死墮在如是生道中住至此不過是故說言娑婆世界無畏剎土自餘一切諸世界中亦復如是諸比丘須彌山王北面有洲名鬱多羅究留其地縱廣十千由旬四方正等而彼人面還似地形諸比丘須彌山王東面有洲名弗婆毗提訶其地縱廣九千由旬圓如滿月彼間人面還似地形諸比丘須彌山王西面有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬形如半月彼諸人面還似地形諸比丘須彌山王南面有洲名閻浮提其地縱廣七千由旬北廣南狹狀如車廂其中人面還似地形諸比丘須彌山王北面以天金所成照彼鬱多羅究留洲東面以天銀所成照彼弗婆毗提訶洲西面以天玻瓈所成照彼瞿陀尼洲南面以天青瑠璃所成照此閻浮提洲諸比丘其鬱多羅究留洲有一大樹名菴婆羅其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘其弗婆毗提訶洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣七由旬

乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣故名瞿陀尼洲諸比丘此閻浮提有一大樹名曰閻浮其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有閻浮檀金聚高二十由旬以金從於閻浮樹下出生是故名爲閻浮檀閻浮檀金因此得名諸比丘諸龍金翅有一大樹名曰拘吒賖摩利和其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘阿脩羅輩有一大樹名修質多囉波吒羅其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名波利夜多羅瞿比陀囉其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉覆五十由旬諸比丘須彌山下其次有山名佉提羅迦高四萬二千由旬上廣亦然可喜端正七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等諸比丘其須彌山佉提羅迦二山中間廣八萬四千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水諸比丘次佉提羅迦外有山名伊沙陀羅高二萬一千由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等七寶所成其佉提羅迦伊沙陀羅二山中間廣四萬二千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次伊沙陀羅外有山名遊揵陀羅高一萬二千由旬上廣亦然可喜微妙乃至碼碯等七寶所成其伊沙陀羅遊揵陀羅二山中間廣二萬一千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次遊揵陀羅外有山名曰善見高六千由旬上廣亦然可喜微

妙乃至碼碯等七寶所成其遊揵陀羅去於善見二山中間廣一萬二千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次善見外有山名馬半頭高三千由旬上廣亦然可喜端正乃至碼碯等七寶所成其善見及馬半頭二山中間廣六千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次馬半頭外有山名尼民陀羅高一千二百由旬上廣亦然可喜微妙乃至碼碯等七寶所成馬半頭尼民陀羅二山中間廣二千四百由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次尼民陀羅外有山名毗那耶迦高六百由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等七寶所成尼民陀羅毗那耶迦二山中間廣一千二百由旬周帀無量種種雜華乃至搔揵地雞遍覆諸水次毗那耶迦外有山名斫迦羅此言輪也高三百由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等七寶所成其毗那耶迦及斫迦羅二山中間廣六百由旬周帀無量四種雜華及搔揵地雞遍覆諸水去輪圓山其間不遠邊有空地青草遍布即有大海其大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬其邊空地青草遍布次有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林各皆縱廣五十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林那陀那林真陀那林各皆縱廣五十由旬其邊空地青草彌覆次有呵梨勒果林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴

婆羅多迦果林亦各縱廣五十由旬次有可殊羅樹林毗羅果樹林婆那婆果林石榴果林各各縱廣五十由旬次有烏勃林榛林甘蕉林細竹林大竹林各廣五十由旬次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林各廣五十由旬次有阿提目多迦華林瞻婆華林波吒羅華林薔薇華林各廣五十由旬其邊空地青草遍覆復有諸池優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等彌覆復有諸池毒虵充滿各廣五十由旬其間空地青草遍覆其次有海名烏禪那迦廣十二由旬其水清泠味甚甘甜輕輭澄淨七重塼壘七重間錯七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周帀圍遶微妙端正七寶莊飾乃至碼碯等七寶所成周遍四方有諸階道可喜端正亦是七寶金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等所成復有優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華其華火色即現火形有金色者即現金形有青色者即現青形有赤色者即現赤形有白色者即現白形婆無陀色現婆無陀形華如車輪根如車軸華根出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦海中有諸轉輪聖王行道上廣十二由旬諸比丘閻浮提中轉輪聖王出現世時彼諸海道自然涌現其水齊平諸比丘烏禪那迦海其次有山名烏禪伽羅諸比丘其烏禪伽羅山可喜端正微妙可觀所有諸樹諸葉諸華諸果諸香及諸異草種種鳥獸但是世間所出之物於彼烏禪伽羅山中無不悉有諸比丘其烏禪伽羅山如是可喜端正可觀汝等應當如是善持諸比

丘次烏禪伽羅有山名曰金脇諸比丘金脇山中有八萬窟彼諸窟中有八萬龍象在中居住皆悉白色猶如拘牟頭華七支拄地並有神通乘空而行其頂赤色猶如因陀羅瞿波迦蟲皆悉六牙其牙銛利雜色金塡諸比丘過金脇山有山名曰雪山高五百由旬廣厚亦爾其山微妙四寶所成金銀瑠璃及玻瓈等彼山四角有四金峯挺出各高二十由旬於中復有衆寶雜峯高百由旬彼山頂中有阿耨達池阿耨達多龍王在中居住其池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯七重鈴網周帀圍遶可喜端正乃至碼碯七寶所成復有諸華優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦華其華雜色青黃赤白華如車輪復有藕根大如車軸汁白如乳其味如蜜諸比丘其阿耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱微妙可喜阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲受天五欲具足快樂諸比丘阿耨達池東有恒伽河從象口出共五百河流入東海阿耨達池南有辛頭河從牛口出共五百河流入南海阿耨達池西有博叉河從馬口出共五百河流入西海阿耨達池北有斯陀河從師子口出共五百河流入北海諸比丘以何因縁此龍名爲阿耨達多耶諸比丘有三因縁何等爲三諸比丘閻浮洲中有諸龍住唯除阿耨達多龍王其餘諸龍受快樂時即有熱沙墮其身上彼等諸龍皆失天形色現虵形色彼等諸龍時受斯苦阿耨達多龍王無如此事是名第一因縁諸比丘閻浮洲中唯除

阿耨達多龍王其餘諸龍遊戲樂時有熱風來吹彼等身即失天色現虵形色有如是苦阿耨達多龍王無如此事是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮彼等既見金翅鳥王心生恐怖以恐怖故即失天色現虵形色具受彼苦阿耨達多龍王不爾若金翅鳥生如是心我今欲入阿耨達多龍王宮殿時彼金翅以報劣故即自受苦不能得入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三因緣是故稱言阿耨達多

諸比丘雪山南面不遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑山七黑山北又有香山其香山中無量諸緊那羅常有歌舞音樂之聲其山多有種種諸樹其樹各出種種香熏大威德神之所居住諸比丘彼香山中有二寶窟一名雜色二名善雜色微妙可喜乃至碼碯七寶所成各皆縱廣五十由旬柔輭滑澤觸之猶若迦旃連提迦衣諸比丘其雜色善雜色二窟之中有一乾闥婆王名無比喻共五百緊那羅女在中居住具受五欲娛樂遊戲行住坐卧諸比丘雜色善雜色二窟之北有大娑羅樹王名爲善住其彼善住娑羅樹王別有八千娑羅樹林周帀圍遶時彼善住娑羅林下有一龍象居住其中亦名善住其色純白如拘牟陀華七支拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅瞿波迦蟲其頭赤色具足六牙其牙銛利復有金沙㸃於牙上復有八千諸餘龍象以爲眷屬其色悉白如拘牟陀華七支拄地乃至悉以金莊校牙其彼善住娑羅樹王林之正北爲於善住大龍象王出生一

池名曼陀吉尼縱廣正等五十由旬其水涼冷甘美澄清無諸濁穢乃至藕根大如車軸破之汁出色白如乳味甘若蜜諸比丘其曼陀吉尼池周帀更有八千諸池而自圍遶一一皆如曼陀吉尼池彼八千池亦復如是諸比丘其善住龍象王意中若欲入曼陀吉尼池遊戲樂時爾時即念八千眷屬諸龍象輩時彼八千諸龍象等亦起是心我之善住龍象王心念我等我等今者當往善住王邊諸龍象到已即在善住龍象王前低頭而住爾時善住大龍象王即便詣向曼陀吉尼池時彼八千諸龍象等前後圍遶彼善住王安詳而行諸龍象輩有持白蓋覆其上者又有龍象以鼻持白摩尼珠拂拂其上者其前又有諸音樂神歌舞作倡在前導者爾時善住大龍象王到已即入彼曼陀吉尼池中出沒歡娛遊戲洗浴縱心適意受樂而行中有龍象洗其鼻者或有龍象摩其牙者或有龍象揩其耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其胜者或有龍象洗其足者或有龍象浴其尾者或有龍象鼻拔藕根清淨洗已內於善住龍象口者或有龍象以鼻拔取優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦華等繫著善住龍象王頭上者爾時善住大龍象王於彼曼陀吉尼池中恣意隨心洗浴遊戲歡娛自在受快樂已取諸龍象所與藕根頭上校飾優鉢羅等種種雜華莊嚴訖已從彼池出上岸停住時彼八千諸龍象等即各散入彼八千池隨意洗浴遊戲自在受歡喜已各皆取食池內藕根

食已頭上即以優鉢羅等種種雜華而自嚴飾既繫華已皆悉聚會集在善住龍象王邊到已周帀四面圍遶爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從意欲還向善住娑羅樹王之林善住行時諸龍象輩或擎白蓋或有執持白摩尼拂又有諸神作諸音樂引前而行爾時善住大龍象王到於善住娑羅大林樹王下住隨意卧起時彼八千諸龍象等亦各到彼八千娑羅樹林之下行住卧起自在安樂時彼林中有娑羅樹其本或有周圍六尋有娑羅樹其本復有周圍七尋八尋或九或十有娑羅樹其本周圍十二尋者其彼善住娑羅樹王其本周圍有十六尋於彼八千娑羅樹林所有萎黃墮落葉者即有風來吹令外出不穢其林彼等八千諸龍象輩所有便利穢汙之時有諸夜叉掃除擲却諸比丘若閻浮提有轉輪王出現世時而彼八千諸龍象中有最小龍象晨旦日日來至轉輪王前供給承事因爾得名調善象王又其善住龍象大王或十五日旦起詣向天帝釋邊天前住立承奉驅使諸比丘其彼善住龍象大王有是神通有是威德雖復生於畜生之中是龍輩類乃有如是大威神力汝等應當如是念持

鬱多囉究留洲品第二

諸比丘其鬱多囉究留洲有無量山彼等衆山有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏遍滿彼處生種種草皆青紺色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆利師迦華觸之柔輭如迦旃連提長可四指下足則偃舉脚還起有

種種樹樹出種種莖葉華果種種香熏種種諸鳥各各自鳴和雅微妙彼等諸山種種河流諸道四散平順向下漸漸安流無有波浪又不速疾其岸不深平淺易度其水清淨衆華覆上廣半由旬遍滿而流彼等諸河兩岸皆有種種樹林隨水映覆種種香華青草彌布多諸雜果衆鳥皆鳴又彼諸河兩岸悉有諸妙好船雜色可喜並是金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等七寶所成諸比丘其鬱多囉究留洲土地平正無諸荊棘坑坎稠林亦無屏廁糞穢不淨及以礓石瓦礫等物純是金銀不寒不熱時節調和又其地中恒常潤澤青草彌覆諸雜林樹葉常敷榮華果成就諸比丘其鬱多囉究留洲中有諸樹林名曰安住其樹皆高六拘盧奢葉密重累雨滴不漏次第相接如草覆舍彼諸人等在樹下住又諸香樹亦高六拘盧奢或復有高五拘盧奢四三二一拘盧奢者其最小者猶高半拘盧奢悉有種種葉華與果彼等諸樹隨心所出種種香氣復有劫波樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小高半拘盧奢悉有種種葉華與果從彼果邊自然而出種種雜衣懸在樹間又有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢悉有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種瓔珞懸垂而住又諸鬘樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種鬘形懸著於樹又諸器樹其樹亦高六拘盧奢乃

至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果其彼等果隨心而出種種器形懸樹而住又有種種衆雜果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢皆有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種衆果在於樹上其次又有音樂之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果彼等諸果隨心而出衆音樂形懸在樹間其地又有不因耕種自然粳米清潔白淨不爲皮糩之所結裹若欲成熟是時自有諸敦持果而作鐺釜有諸火珠不假薪然而自出焰所欲作事種種成熟諸飲食已珠焰自息更不熾然諸比丘其鬱多囉究留洲周帀四面而有四池其池名曰阿耨達多各各縱廣五十由旬其水清涼甘美輕輭香潔不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周帀圍繞七重鈴網復有七重多羅行樹周迴圍繞雜色可喜皆以金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等七寶所成其池四方各有堦道雜色可喜乃至碼碯七寶所成有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦等青黃赤白及縹色等其華圓廣大如車輪香氣氛氳微妙最極有諸藕根大如車軸破之汁出其色如乳食之甘美味甜如蜜諸比丘彼阿耨達多池四面復有四大河水隨順而下正直而流無有波浪不疾不遲其岸不高平淺易入水不奔逸雜華彌覆廣一由旬彼等諸河兩岸復有種種樹林交雜映覆復出種種衆妙香熏種種草生青色柔輭右旋宛轉略

說乃至高如四指脚下隨下步舉還平及諸鳥等種種音聲其河兩岸又有諸船雜色可喜乃至硨磲碼碯等寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣諸比丘其欝多囉究留洲恒常夜半從彼阿耨達多四池之中起大密雲周帀遍覆欝多羅究留洲及諸山海悉遍布已然後乃雨八功德水猶如搆㸺牛乳頃所下之雨如四指深更不傍流當下之處即没地中還彼半夜雨止雲除上虛空中悉皆清淨從海起風吹於涼冷柔軟甘澤調適觸之安樂潤彼欝多囉究留洲普令悅澤肥膩滋濃如巧鬘師鬘師弟子作鬘成已以水細灑灑已彼鬘光澤鮮明如是如是諸比丘彼欝多囉究留洲其地恒常悅澤肥膩譬如有人以油酥塗彼地潤澤亦復如是諸比丘彼欝多囉究留洲復有一池名爲善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶塼砌略說乃至味甜如蜜諸比丘其善現池東面有苑還名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可喜七寶所成乃至硨磲及碼碯等一一方面各有諸門而彼等門悉有却敵雜色可喜七寶所成乃至硨磲及碼碯等諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荊棘丘陵坑坎亦無屏廁砂石瓦礫諸雜穢等多有金銀不寒不熱節氣調和常有泉流四面彌滿樹葉敷榮華果成就種種香熏種種衆鳥常出妙音鳴聲和雅復有諸草青色右旋柔軟細滑猶孔雀毛常有香氣彼婆利師華觸之猶如迦旃隣提衣足蹈之時隨脚上下復有諸樹其樹

多有種種根莖葉華及果各出種種香氣普熏諸比丘彼善現苑復有諸樹名爲安住其樹出高六拘盧奢其樹葉密雨不能漏樹葉接連如草覆舍彼諸人輩多在其下居住止宿有諸香樹諸劫波樹諸瓔珞樹又諸鬘樹諸器物樹諸果樹等又有自然清淨粳米成熟之飯諸比丘彼善現苑無我無主無守護者其鬱多囉究留洲人輩入善現苑入已遊戲受種種樂隨意欲行或於東門南西北門入其中已遊戲澡浴受樂而行隨心欲行去處即去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留洲人輩南邊有苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍遶諸比丘其普賢苑無守護者唯鬱多囉究留洲人輩欲入普賢苑中澡浴遊戲受樂彼等從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留洲人輩西邊有苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍遶略說乃至如善現苑等無有異亦復無有守護之者唯鬱多囉究留人輩欲入善華苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池北邊有苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無守護者其鬱多囉究留人輩欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去略說如前善現苑等諸比丘其善現苑接善現池東邊有大河名易入道漸次下流無有波浪又不速疾雜華覆流廣二由旬半諸比丘其易入道河兩岸有種種樹覆種種香熏種

種草生略說乃至觸者柔輭如迦旃隣提迦衣足蹈之時四指下伏舉足之時還四指起有種種樹及種種葉華果具足種種香熏有種種鳥各各自鳴其易入道河兩岸有諸妙船雜色可喜七寶所成金銀瑠璃彼瓈赤真珠硨磲碼碯等莊嚴校飾諸比丘其善現池南爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰善體漸次下流略說猶如易入道河此處所有種種如彼無異乃至諸船雜色所成柔輭猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其善現池西爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰如車乃至略說漸次而下諸比丘其善現池北爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔輭猶如迦旃隣提迦衣其間有鬱陀那伽陀

善現普賢等　善華及喜樂　易入并善體
如車威主河

諸比丘其鬱多囉究留人輩欲入易入道善體如車及威主等河中澡浴遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸各脫衣裳置於岸邊欲入水故坐於船上乘向水中澡浴身體遊戲受樂彼等誰最在前出者即取上衣自恣著已隨意而去亦不專求自許本衣何以故彼鬱多囉究留人輩無我我所無守護者又復彼等詣向香樹到香樹已是時香樹爲彼等故樹枝垂下爲彼諸人香樹即出種種妙香令手擥及時彼等人於彼樹取種種衆香用塗身已復各詣向劫波樹下到已其樹亦復如前樹枝垂下出種種衣令彼諸人手所擥及彼諸人輩於彼樹取種種妙衣取已而著

著已轉向諸瓔珞樹到彼樹已為諸人輩彼瓔珞樹枝亦垂下為彼等故彼瓔珞樹如前樹出種種瓔珞手所攀及彼諸人輩於彼樹取種種瓔珞繫著身已詣向鬘樹到鬘樹已為彼等故彼鬘樹枝亦自垂下時彼鬘樹出種種鬘令彼等人手所攀及既於彼樹取種種鬘繫著頭已詣向器樹到器樹已器樹為彼枝亦垂下手所攀及隨所欲器即取持用詣向果樹到果樹已為彼等故果樹枝垂為彼等故彼之果樹出種種果手所攀及彼等人輩於彼樹下隨所欲果稱意而取取已或有食其果者或有搦取其汁而飲之者食飲訖已詣向音樂樹林到彼林已為彼等故彼音樂林枝亦垂下為彼等出諸音樂器手所攀及彼等人輩於彼樹間各隨所須衆音樂器取已執持其形微妙其音和雅欲彈則彈欲舞則舞欲歌則歌如是受樂種種訖已各隨所之欲去則去

起世經卷第一

音釋

晡（博孤切申也）翅（式利切）壘堞（壘魯水切壁壘也堞徒協切雉堞也）佉（丘伽切）搔捷（搔蘇刀切捷巨言切）鞞醯（鞞駢迷切醯呼鷄切）輭（而兗切柔也）銛（息廉切利也）挺（待鼎切拔也）愽（補各切）揩（苦皆切摩捺也）礓（居良切礓石也）礫（郎擊切小石也）拘盧奢（梵語也此云五百弓奢詩遮切）獪（苦外切獪也）鐺釜（鐺楚耕切釜扶雨切鐺釜並鍑屬）氛氳（氛撫文切氳於云切氛氳香氣也）搆捋（搆古候切捋郎括切搆捋取牛乳也）牸（疾置切牝牛也）蹈（徒到切踐也）擥（盧敢切手取也）搦（尼格切按也）

起世經卷第二

隋三藏闍那崛多等譯

鬱多囉究留洲品第二之餘

諸比丘其鬱多囉究留人輩頭髮青色垂長八指其人一色一形一像無有别色可知其異諸比丘鬱多囉究留人輩不全露形不半露形無有適莫齒皆平密不踈不缺善好潔白猶如珂貝明淨可喜諸比丘鬱多囉究留人輩若有飢渴須食飲時彼等即取不曾耕種自然粳米清淨潔白無有糠檜取已擲置敦持果中置已即將火珠置底而彼火珠衆生福力自然出焰飯食熟已焰還即滅彼等人輩欲食飯者即坐座上於彼時中東西南北來欲食者為彼人等設於飯食飯終不盡乃至彼等施飯食之人坐而不起彼之飯食則常盈滿彼等食彼自然粳米成熟之飯無有糠檜清淨香美不假羹臛衆味具足白如華聚其味猶如天酥陀味彼等人輩食是食時身分充盈無有缺減無老無變湛然無動乃至彼食資益彼等色力安樂辯才具足諸比丘其鬱多囉究留人輩若有欲於諸婦女邊生染著心意相向者彼即觀看彼之婦人而彼婦女即便隨逐彼人而行至於樹下若彼婦女是彼人母或復是姨是姊妹等為彼等故彼之樹林枝不垂下其葉即時萎黃枯落各不相覆亦不出華亦無牀敷若非是母亦非是姨非是姊妹彼諸樹木即便垂覆枝葉鬱茂樹枝各各共相蔭映衆華鮮榮亦為彼人出百千種牀敷卧具彼等相將入於彼處歡娛受樂隨意所作諸比丘其鬱多囉究

留人輩住胎七日至第八日而彼婦人即便產生其產既訖若男若女即將彼子安置坐於四衢道中捨之而去時彼所有東西南北人輩來者彼等諸人爲欲養育彼男女故各將手指内於彼等男女口中彼等指頭出好甘乳與彼男女飲已得活如是七日彼等男女還成就彼一種身量如彼人輩等無殊異若是男子即隨男伴相逐而行若是女人即隨婦女徒伴而去諸比丘其鬱多囉究留人輩壽命一定無有中夭若命終時即便上生復次於中何因緣故其鬱多囉究留人輩得定壽命命終已後皆向上者諸比丘世有一人專作殺生盜他財物邪婬妄語兩舌惡口及綺語等貪瞋邪見以是因緣身壞命終當墮惡道在地獄中復有一人不曾殺生不盜他物不行邪婬又不妄語不兩舌不綺語不惡口不貪不瞋又不邪見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中復何因緣向下生者以其殺生及邪見等向上生者以不殺生及正見等復有一人作如是念我於今者應行十善是因緣故身壞當生鬱多囉究留人中彼中生已住一千年不增不減彼作如是諸善願已行十善業身壞當生鬱多囉究留中往於彼處其壽命住滿一千年不增減也諸比丘此因緣故其鬱多囉究留人得定壽命諸比丘何因緣向於上生諸比丘閻浮洲人於他邊受十善業已身壞當生鬱多囉究留人中其鬱多囉究留人輩若其舊有具足十善業如法行已身壞皆當向上善處諸天中生諸比丘此因此緣其鬱多囉究留人輩向

上勝處諸比丘其欝多羅究留人輩若其壽命終盡之時彼無有人憂愁啼哭唯莊嚴已棄置四大衢道之中捨已而去諸比丘其欝多羅究留人輩有如是法若彼衆生壽命盡已應時即有一鳥飛來其鳥名曰優禪伽摩（此言高行）爾時彼鳥優禪伽摩從大山谷迅疾飛來即銜其髮將彼死屍擲置餘洲何以故以欝多羅究留人輩業清淨故欲意喜故不令風吹彼臭穢氣諸比丘其欝多羅究留人輩若欲大小便利之時爲彼人故彼地開裂出已還合何以故其欝多羅究留人輩欲清淨故欲意喜故復次於中有何因緣說彼名曰欝多羅究留洲諸比丘其欝多羅究留洲於四天下比餘三洲最上最妙最勝彼故說欝多羅究留洲爲欝多羅究留洲也（欝多羅究留此言上作）

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內若轉輪王出現世時此閻浮提自然而有七寶具足其轉輪王復有四種神通德力云何七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏寶七兵將寶是爲七寶諸比丘云何轉輪聖王輪寶具足諸比丘其轉輪王出閻浮提以水灌頂爲刹帝利於彼逋沙他（此言齋日）十五日月圓滿時洗沐頭髮著不擣白氎垂髮下向飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘爾時灌頂刹帝利轉輪王作如是念我昔曾聞如是言說若有灌頂刹帝利王於彼逋沙他

十五日滿月正圓時洗沐頭已身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來應非工匠成皆是金色輪徑七肘有是瑞時彼則成就轉輪王德我今定應是轉輪王爾時灌頂剎帝利轉輪王欲得試彼天輪寶故即令嚴備四種分力身兵所謂象身馬身車身步身四種分力身嚴備已即時詣向天金輪邊到已偏露右臂在於金輪前右膝著地以右手捫彼天輪寶作如是言謂天輪寶我今若是轉輪王者未降伏地爲我降伏其天輪寶應時便轉爲欲降伏諸未伏故諸比丘是時灌頂剎帝利王既見彼天輪寶轉已其轉輪王即便嚴駕向東方行彼天輪寶及四種分象馬身兵一時皆從諸比丘其輪寶前後復有四大天身而行其天輪寶所到地方住止之處其轉輪王及四分力象馬身兵皆於彼中停住止宿爾時東方所有一切諸國王等各取金器盛滿銀粟或以銀器盛滿金粟如是具已皆前詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言大王善來此是天物東方人民豐熟安樂無怖無畏多有人民甚可愛樂唯願大天垂哀受取憐愍我等微細諸王我等今日承奉天王一無有二時轉輪王告諸王言汝等誠心若能爾者汝等各各於自境界如法治化莫令國土有不如法所以者何汝等若令我之國內有諸非法惡行顯現我當治汝今教汝等當斷殺生教人莫殺莫與勿取邪婬妄語乃至邪見皆不應爲若汝等輩斷於殺生教人不殺不與

勿取不行邪婬實語正見者我即當知汝等諸王國土降伏爾時東方諸國王等聞彼轉輪王如是勑已一時同受十善業行受已遵承各各國土如法治化是轉輪王自在力故所向之處輪寶隨行時彼聖王天金輪寶如是降伏東方國已達東海岸周遍而迴次第歷到南方西方乃至北方依於古昔轉輪王道引導而行其轉輪王及四兵身相次行時而彼在先天輪寶前復有四大天身而行時此輪寶所住之處於彼方面其轉輪王及四種兵即便停宿爾時北方所有一切諸國王等亦各齎持天真金器盛滿銀粟天真銀器盛滿金粟俱來詣向轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王故人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛樂天留治化我等隨順其轉輪王即便勑言若能然者汝等各各治化自境一依教令勿不如法所以者何勿令我境有非法人及惡行者又復汝等莫作殺生教人不殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見汝等當斷若離殺生乃至若當行於正見能如是者我即當知汝等國土善已降伏其諸王等同共啓白轉輪王言如天教勑我當奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是勑已各各遵承受十善業受已奉行皆悉如法依律治化其轉輪王自在力故所行之處其天輪寶隨逐而行此天金輪如是次第降伏北方已度海北岸所有土地周迴其際遍已還來爾時始於閻浮提中選擇最上威德形勝極精妙地其天輪寶當於彼上東西經絡闊七由旬南北規畫十

二由旬如是度已爾時諸天即夜下來自然爲彼轉輪聖王造立宫殿應時成就既成就已妙色端嚴四寶所作謂天金銀玻瓈瑠璃是時彼天眞金輪寶爲於聖王當宫殿門上虚空中嶷然停住如著軸輪不摇不動其轉輪王當于爾時生大歡喜踊躍無量作是念言我今已受天輪寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形天金輪寶自然具足諸比丘其轉輪王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初分坐宫觀時即當王前出生象寶其象妙色形體純白如拘物頭七支拄地有大神力飛騰虚空其頭赤色如因陁羅瞿波迦蟲象有六牙並皆銛利其牙微妙雜色莊嚴猶如金粟其象名曰烏逋沙他此言受齋轉輪聖王見象寶已作如是念此象既現若調伏時堪受諸事作賢乘不時彼象寶一日之中即便調伏堪任駕馭一切諸事猶如無量百千歲數所調伏來端嚴賢善隨順調適如是如是彼之象寶於一日中受諸調伏堪任衆事亦復如是時轉輪王欲試象寶於其晨朝日初出時乘彼象寶周迴巡歷遍諸海岸盡大地際周帀既已還來至本宫殿之處是轉輪王便進小食以是因緣彼王爾時於其内心歡喜踊躍爲我故生如此象寶諸比丘彼轉輪王有於如是白色象寶自然具足諸比丘何等是彼轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪王日初分時坐宫殿上即於王前出紺馬寶身清體潤毛色悅澤頭黒髦鬉有神通力飛騰虚空其馬名曰婆羅呵此言長毛是轉輪王見此馬已作如是念此馬既現若調

伏時堪受諸事能得爲我作善乘耶時彼馬寶一日之中應時調伏堪受諸事猶如無量年歲調伏妙勝賢善彼馬如是如是調時一日之內堪受彼等一切諸事時轉輪王欲試馬寶於其晨朝日初出時乘彼馬寶周歷大地還來本宮彼轉輪王乃至進食以是因緣故生歡喜踊躍無量我今已生紺馬之寶諸比丘是轉輪王有如是色馬寶具足諸比丘是轉輪王何等名爲珠寶具足諸比丘彼轉輪王有摩尼寶毗瑠璃色妙好八楞非工匠造自然出生清淨明曜其轉輪王見此珠已作如是念此摩尼寶衆相滿足應當懸之置於宮內令顯光明時轉輪王欲試於彼摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵已即於半夜重雲黑暗電光出時天降微雨時轉輪王取彼珠寶懸置幢上出園苑中意欲遊觀驗珠德故諸比丘彼摩尼寶在於幢頭光明周遍普照四方及四兵身悉皆明了如日照世爾時彼地所有一切諸婆羅門及居士等在彼住者悉皆覺起作諸事業謂言已明是日出耶以是因緣其轉輪王受大歡喜踊躍無量心念此寶爲我生耶諸比丘彼轉輪王有如是色珠寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王女寶具足諸比丘是轉輪王出生女寶不短不長不麤不細不白不黑端正姝好甚可愛樂最勝最妙色貌備充若天熱時女寶身涼寒時身暖彼身體上出栴檀香口氣恒如青優鉢羅香爲轉輪王晚卧早起勤奉恭敬有所作事無失王心彼女意尚不生惡念況其身口以是因緣轉輪聖王

受大歡喜踊躍無量内心念云此已爲我生女寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形女寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威神具足諸比丘彼轉輪王生主藏寶大富饒財多有功果以業報故生有天眼洞見地中或有主藏或無主藏皆爲彼眼之所洞視雖復水陸若遠若近於中所有其主藏臣皆悉爲彼如法作護若無主者即便收取彼中金銀爲轉輪王有所資須財寶用事應時辦具時彼藏臣即便詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言大聖天王若天所須財寶用者願天勿憂我能爲天有所須者皆悉備具時轉輪王欲試於彼主藏寶故行到水邊上船上坐住水中流告主藏臣言汝主藏臣我須財寶可速備具主藏啓云唯願大天待須臾時此

船至岸當於彼處爲天取財以供天用王告藏臣我今不欲岸上取財但於此處爲我具備其主藏臣即白王言如天所勑我不敢違時主藏臣聞王勑已即袒右臂便以右膝著船板上手攪海水指如螃蟹多撮金銀滿諸瓮中安船板上奉上轉輪王而白王言此天金銀天以此寶供贍於王爲財事用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王此語還收金銀置於水内以是因緣其轉輪王甚大歡喜踊躍無量我今已生藏臣寶耶諸比丘彼轉輪王有如是等藏寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威相具足諸比丘是轉輪王福德力故自然出生兵將之寶所謂巧智多諸策謀洞識軍機神慧具足彼轉輪王若須兵力即能備具所謂

若欲走兵身時即皆齊走欲散即散若欲置立即能置立時兵將寶即便詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言若王欲須兵衆教習願王勿慮我當爲王教習兵衆使令如心調柔隨順時轉輪王欲試於彼兵將寶故即勑備具四種兵身所謂象寶兵身馬寶兵身車兵步兵悉皆如是嚴精備具四兵身已時王勑彼兵將寶言汝兵將主善好爲我備具兵身教令隨順善走善行善集善散如法勿違其兵將主聞轉輪王如是勑已白言大王如天教勑我不敢違其四兵身並備具訖依王所勑教走能走教散能散乃至若欲置立皆能以是因緣彼轉輪王受大歡喜踊躍無量我今已生主兵將寶諸比丘彼轉輪王有如是形主兵將寶威力具足諸比丘若有如是七寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等是彼轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘彼轉輪王年歲壽命長遠久住於迦羅時三摩耶時一切世間無有人類能得如是安隱久處如彼輪王長命久住是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足復次諸比丘彼轉輪王所受身體無病少惱衆相具足又復其腹不大不小寒暖冷熱隨時節調進止輕便食飲消化安隱快樂於迦羅時三摩耶時無有餘人世間生者能爾少病無諸疾惱如彼聖王是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘彼轉輪王報得形容可喜端正爲諸世間常所樂觀最勝最妙色身清淨具足莊嚴於迦羅時三摩耶時無有人中所受生者能得如是端正可喜爲於世間願樂觀矚

如彼轉輪王形相備者是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足復次諸比丘彼轉輪王業報因緣大有福德所謂種種資産豐饒世間珍奇衆寶具足於迦羅時三摩耶時無有人中所受生者有如是富有如是財服玩衆多寶物充溢得及於彼轉輪王者是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若有如是四種神通皆具足者然後得名轉輪聖王諸比丘又彼福德轉輪聖王得諸人民之所愛重心常喜樂譬如諸子愛敬其父又諸人民得轉輪王之所憐愍意恒慈念如父愛子諸比丘其轉輪王坐毗闍耶多(此言最勝好車)欲出遊歷觀看園林及諸善地於彼時中諸人民等得覩於彼轉輪王時皆大歡喜各共同告彼馭者言汝善馭者唯願持轡緩緩徐行勿過速疾所以者何汝若安步寛縱車行願我等輩多時得見轉輪聖王其轉輪王聞此語已亦復如是告馭者言汝善馭者徐徐緩行愼莫速疾何以故汝若安住善持車行則令我今多時如是周遍觀矚彼諸人民諸比丘其諸人民見轉輪王已皆各自持所有珍寶或以珍寶於前奉獻轉輪聖王上已白言我今奉天此物屬天願天受已隨天所用但此之物唯應天用諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲清淨平整無有荊棘及諸稠林丘墟坑坎并餘廁溷雜穢臭處礓石瓦礫沙鹵等物自然金銀七寶具足不寒不熱時節均調又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏甚可愛樂穀米豐饒聚落衆多人民熾盛又

諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮提村落城邑王所治處比屋連甍雞飛相及人民快樂不可思議又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中起大雲氣遍閻浮洲及諸山海即便注雨乃至如一搆牛乳頃其水具足八功德味水深四指更不傍流當於下處即沒入地皆沒不現到夜後分雲悉開除還從海中起清涼風吹彼潤澤觸諸人民皆受安樂又彼甘澤潤閻浮洲普使肥鮮譬如世人巧作鬘師若鬘師弟子作鬘成已以水灑上令其悅澤華色光鮮亦復如是復次其轉輪王出現世時此閻浮提土地恒常沃壤滋茂譬如有人用酥油塗其地津液肥美膏腴亦復如是諸比丘彼轉輪王出現在世經歷無量久遠年時雖受人間所有覺觸譬如細輭柔弱體人食好美食運動施爲少時疲觸須臾消化如是如是彼轉輪王處世久時生死覺觸亦復如是諸比丘彼轉輪王壽終之時捨身命已上生天中與彼三十三天共俱又諸比丘彼轉輪王當命終時上虛空中雨優鉢羅鉢頭摩俱物頭分陀利等種種香華爲轉輪王作供養故又復更雨天沉水末多伽羅末栴檀香末及天曼陀羅華等復有天諸微妙音樂不鼓自鳴亦有天妙歌歎之聲爲供養彼轉輪王身作福利故諸比丘時彼女寶及主藏寶兵將寶等取轉輪王身即以種種香湯洗之香汁洗已最初先用劫波娑纏然後乃以不擣氎衣持用裹之次復更以微妙細氎足五百端就上次第如是纏已又取金棺滿盛酥油持

輪王身安置棺中安棺中已更取銀槨復以金棺內銀槨中內銀槨已以釘釘之又復集諸一切香木作於大積然後闍毗既闍毗已乃於四交大衢道中爲轉輪王作蘇偷婆(此言寶塔)高一由旬闊半由旬雜色校飾四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈其塔四院周匝縱廣五十由旬七重垣墻七重欄楯略說如上乃至衆鳥各各自鳴時彼女寶并及主藏主兵寶等爲轉輪王作蘇偷婆成就訖已然後施設微妙法具所謂種種諸來求索須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須財與財須寶與寶盡給與之悉令滿足諸比丘彼轉輪王命終已後經於七日彼金輪寶象寶馬寶摩尼珠寶一切自然隱没不現女寶主藏及兵將等皆亦命終彼四寶城各各改變爲塼土城彼之人民亦皆次第隨而減少諸比丘一切諸行有爲無常如是遷變無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫時須臾非久停住諸比丘乃至應須捨於諸行應須遠離應須猒惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘其四大洲及八萬小洲諸餘大山及須彌山王等外別有一山名爲輪圓(前代舊譯云鐵圍山)高六百八十萬由旬縱廣亦有六百八十萬由旬彌密牢固金剛所成難可破壞諸比丘此輪圓山外更有一重大輪圓山由旬高廣正等如前其兩山間極大黑闇無有光明日月如是有大威神大力大德不能照彼使見光明諸比丘彼兩山間有八大地獄何等爲八所謂活大地獄黑大地獄衆合大地獄

叫喚大地獄大叫喚地獄熱惱大地獄大熱惱地獄阿毗脂大地獄諸比丘彼八大地獄各各復有十六小地獄周帀圍遶而爲眷屬是十六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢地獄渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄疊磑地獄斛量地獄雞地獄灰河地獄斫板地獄刀葉地獄狐狼地獄寒氷地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘彼活大地獄諸衆生輩生者有者出現者轉住者手指自然自有鐵爪生纖長尖利並皆鋒鋩彼等衆生既相見已心意濁亂心既濁亂各以鐵爪自爴破身或自擘身已復擘或復大擘裂已復裂或復大裂割已復割或復大割諸比丘彼等衆生於彼時中作如是知我已被傷我今已死然於彼時以業報故復生冷風來吹其身須臾更生身體皮肉筋骨血等已復還活既得活已以業力故復起東西各相告言汝衆生輩願欲得活活已勝耶諸比丘於是中間少分分別故名活耳然於彼中更有別業極受辛苦大重諸惱楚毒難忍而於彼中命既未終乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現若於先世起者造者若人非人身中作者復次諸比丘彼活大地獄中諸衆生輩生者有者出現者轉住者手指又復生鐵刀子半鐵刀子極長銛利各各相看心意惱亂乃至爴裂擘割破截等死已冷風來吹須臾還活諸比丘如是少分略而言之名爲活也諸比丘更復別業而於彼中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至

彼惡不善之業未盡未滅未除未離或復往昔作者造者若人身作若非人身作如是一切次第具受又復彼等大活地獄諸衆生輩無量時中苦報盡已從於大活地獄得出出已復走更求其餘屋宅之處救護之處歸依之處作是念已以罪業故即便入於黑雲沙小地獄中廣五百由旬入彼中已上虛空中起大黑雲雨下如沙其焰熾然極大猛熱墮於彼等地獄衆生身分之上墮皮燒皮墮肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燋髓出煙出焰洞徹熾然受極苦惱以其受苦未畢盡故求死不得乃至未盡惡不善業不滅不除不轉不變不離不失若於往昔人及非人如是作來次第而受更無量時諸比丘彼等衆生經歷無量久遠長道從黑雲沙地獄中出出已復走求屋求宅求救求覆求歸依處作是念已又復入於糞屎熱泥小地獄中廣五百由旬彼等入已從咽已下生糞屎泥熱沸焰中入已行焰燒手燒脚耳鼻身體一時燋然乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉不離不失以於往昔若人非人作重業來復次諸比丘其糞屎泥小地獄中有諸鐵蟲名爲針口住彼獄中爲諸衆生處處鑽身悉令穿破先鑽破皮鑽破皮已次鑽破肉鑽破肉已次鑽破筋鑽破筋已然後破骨既鑽破骨住於髓中貪於彼等衆生脂髓令彼衆生受嚴劇苦乃至壽命猶未畢終既未盡彼惡不善業乃至不滅如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩有時多時長道久遠從糞屎泥小地獄出出已奔走求室求宅求護求

洲及歸依處即入五叉小地獄中其獄亦廣五百由旬彼等入於五叉獄已時守獄卒取彼地獄受罪衆生撲於熾然熱鐵地上其焰洞起時諸罪人在中仰卧如是卧已於兩脚掌釘兩鐵釘熱焰熾然又兩手掌釘兩鐵釘焰亦熾然又齊輪中釘一鐵釘焰又熾然獄卒於是以五叉磔極受嚴苦乃至彼處壽命未終惡業未盡往昔所造若人非人身中一切惡業於獄中次第而受諸比丘彼諸衆生多時長遠從於五叉小地獄出復走求救求室求洲求依求覆及守護處詣向飢餓五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遥見彼等衆生來已即前問言汝等今者來何所欲彼等皆共答言仁者我等飢餓時守獄者即便取彼地獄衆生撲著熾然熱鐵地上令其仰卧便以鐵鉗開張其口用熱鐵丸擲著口中時彼地獄衆生脣口應時燒然燒脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒胷燒胷已燒腸燒腸已燒胃燒胃已經過小腸向下而出其丸尚赤如是彼等地獄衆生於其中時受嚴極苦命未終故略說乃至若人非人先世所作如是次第彼地獄中種種具受諸比丘彼衆生輩於無量時久長遠道從彼飢餓小地獄出復馳奔走略說如前求守護處詣向燋渴五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遥見彼等地獄衆生來而問言汝等今者何所求須彼等答言仁者我今甚渴時守獄者即取彼等地獄衆生撲著熱鐵熾然地上在猛焰中仰而卧之便取鐵鉗開張其口鎔赤銅汁灌其口中時彼

地獄衆生脣口即便燋爛脣口爛巳燒舌燒舌巳燒齗燒齗巳燒咽喉燒咽喉巳燒心燒心巳燒胷燒胷巳燒腸燒腸巳燒胃燒胃巳直破小腸向下而出彼等衆生各於其中受嚴重苦受極痛苦受異種苦彼等乃至壽命未終若不盡彼惡不善業略說如前乃至若人非人時造如是次第具足而受

起世經卷第二

音釋

適莫適都歷切適莫可不可也　臛呵各切肉羹也　轂輞轂古祿切輞文兩切　髦鬉髦莫高切鬉子紅切髦鬉馬鬣也　螃蠏螃步光切蠏胡買切　轡兵媚切馬轡也　廁溷廁初吏切溷胡困切廁溷圊也　鹵郎古切鹹地也　沃壤沃烏酷切潤澤也壤汝兩切柔土也　積資四切聚也　磑五對切磨也　鏠鋩鏠音峯鋩武方切　爴居縛切爪持也　擘博戹切　劇奇逆切甚也　齶五各切

起世經卷第三

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼燋渴五百由旬小地獄出出已奔走略說乃至求救護處即便詣向五百由旬膿血地獄入彼處已即爲彼等生於膿血乃至咽喉已下熱沸而彼地獄諸衆生等入已東西交橫行走彼等如是馳走之時燒手燒足或燒耳鼻燒耳鼻已及諸肢節皆悉燒然其諸肢節被燒然已諸罪人等於彼受苦嚴酷重切不可思議命既未終惡不善業又未畢盡乃至人身所造作來復次諸比丘膿血地獄中有諸蟲名最猛勝住而彼諸蟲爲彼地獄諸衆生等作多損害或於身中先割破皮割破皮已次復割肉割肉已割筋割筋已破骨破骨已拔出於髓取而食之彼諸衆生於中乃至受嚴重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者皆悉具受復次諸比丘彼膿血地獄所有衆生或時飢渴彼等即以兩手掬取彼沸膿血置於口中置口中已應時燒彼衆生脣口燒脣口已燒齶燒齶已燒喉燒喉已燒胷燒胷已燒心燒心已燒腸燒腸已燒胃燒胃已直過小腸向下而出彼等衆生於彼地獄乃至受諸嚴切重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第具足而受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從於膿血五百由旬小地獄出出已馳走乃至求於救護之處向一銅釜五百由旬小地

獄中入彼處已時守獄者捉彼地獄諸衆生輩擲置釜中其頭向下脚皆在上彼諸衆生於其中間以地獄火相燒煑故若沸向上即煑即熟若沸在下亦煑亦熟若在中間還即煑熟若交若横還即煑熟若爲沫覆還煑還熟若見不見一切煑熟譬如世間若煑小豆若煑大豆及豌豆等置於釜内滿中著水其下然火如是湧沸湯豆和合若來向上即煑即熟若向下去亦即煑熟若住於中亦煑亦熟若其交横亦俱煑熟若爲沫覆還亦煑熟若見不見一切時熟諸比丘如是如是彼一銅釜小地獄中有守獄者取彼地獄諸衆生等令脚在上以頭向下遙擲彼等置銅釜中被地獄火之所燒逼熱沸既盛時諸罪人逐沸向上即煑即熟略說乃至若見不見亦即煑熟彼等於中受嚴切苦乃至若人非人身中所作來者如是次第於彼地獄具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠道中從一銅釜五百由旬小地獄出出已奔走乃至欲求救護之處向多銅釜五百由旬小地獄中入彼處已爲守獄者取於彼等地獄衆生捉脚向上頭向下擲置銅釜之中而彼地獄猛火逼切若沸向上即煑即熟若沸向下亦即煑熟若在中間亦即煑熟若横若覆見與不見俱悉煑熟譬如釜中煑諸豆等爲火燒逼涌沸向上亦煑亦熟略說乃至若見不見悉皆煑熟諸比丘如是如是其多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者取其兩脚倒竪向上捉頭向下擲銅釜中彼等於中被地獄火之所逼切若沸向上交横

煑熟略說乃至見與不見悉煑悉熟復次諸比丘彼多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者以鐵蟹爪取彼地獄諸衆生身從釜至釜彼等從釜將至釜時膿血皮肉皆悉散盡唯餘骸骨彼等於中乃至受於嚴切極苦未得命終乃至不盡彼不善業若人身中所作業者一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從多銅釜五百由旬小地獄出出已馳走乃至欲求救護之處詣向磑疊五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者即捉受罪諸衆生輩仰撲置於鐵磑之上熾然光焰一向洞然仰卧中已更取別石於上壓之壓已色別復更研之研已復研作於細末作細末已復更重末最後細末別於彼處末已更研研已復研末已復末至其最後細末之時而其肢體血一邊流一邊猶有骨末存在彼等於中受最嚴苦乃至於中未得命終未盡於彼不善之業乃至人身所作來者如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從於磑疊五百由旬小地獄出出已馳走欲求室宅欲求歸依覆護之處詣向斛量五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輩以熱鐵斛熾然光焰一向猛烈遣其量火彼量火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒大肢節燒小肢節然肢節已彼等於中受極嚴苦受最痛苦壽命未終乃至未盡惡不善業不滅不没不離不失乃至往昔所造作者若人身中所作來者如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從彼

斛量五百由旬小地獄出出巳馳走求室求覆求救求洲求歸依處遂詣向雞五百由旬小地獄中入彼處巳於中生雞滿彼而住乃至膝輪熾然光焰一向猛熱彼衆生輩行於其中步步蹈熱東西馳走四向顧望無處可依大火熾然燒手燒脚燒耳燒鼻燒耳鼻巳燒諸肢節大小一時俱皆洞然彼等於中受極嚴苦乃至受於痛切重苦彼等於中命既未終又未盡彼不善惡業乃至若人身造作者於彼次第一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時久遠長道得從彼雞小地獄出出巳一向馳奔而走乃至欲求救護之處即向灰河小地獄中其獄亦廣五百由旬諸比丘罪人入巳其彼灰河流注急疾波浪高涌鳴聲極震灰水沸溢彌岸盈滿於彼灰河底下分中有諸鐵刺尖利若磨於其兩岸復更別有剃刀稠林其河兩岸刀林之中復有諸狗形紫黑色垢膩可畏又其兩岸復各別有守地獄者又其兩岸各復皆生奢摩羅樹其樹有刺纖長尖利鋒頭若磨爾時地獄諸衆生輩入彼河中欲渡彼岸當於渡時爲大波浪之所漂沒沉淪向下遂於彼中爲諸鐵刺劖刺其身刺巳即住彼等於中受極嚴苦受大重苦既浮出巳從沸灰河渡至彼岸到彼岸巳即復入彼剃刀稠林其林廣闊遊歷多時冒涉利刀彼等於中處處經過入巳復入受大極苦或復割手或時割脚或割手脚割耳割鼻復割耳鼻割肢割節復割肢節彼等於中受嚴重苦乃至極苦未得命終乃至未盡惡不善業及其往昔若人身中所作

來者悉於中受復次彼灰河中兩岸所有諸守獄者見彼受罪諸衆生輩來已問言汝等身今欲得何物彼等衆生即同答言我等甚飢時守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置地上熾然光焰一向猛熱乃至仰卧又以鐵鉗開磔其口持熱鐵丸著於口內應時燒彼地獄衆生脣口燋破略說乃至從咽喉下到於小腸直過無礙彼等於中受嚴切苦受極重苦命旣未終乃至未盡彼不善業及以往昔人身作者悉皆具受復次諸比丘又彼熱沸灰河兩岸所有諸狗身黑紫色垢膩可畏暾彼地獄諸衆生身從其肢節所有之肉臠臠齩食狗或作聲嘊喍鳴吠彼等於中受嚴切苦乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡彼不善業及以往昔於人身中所作來者一切具受諸比丘彼等地獄諸衆生輩爲彼涌沸極熱灰河所逼切時又迫彼等銛利鐵刺幷刺刀林怖守獄者及避黑紫諸垢膩狗種種急故時彼地獄諸衆生輩即走上彼奢摩羅樹上彼樹時其樹枝柯純是鐵刺其刺尖利頭皆向下纖長若磨設欲下時彼等鐵刺頭則向上纖長尖利其彼地獄諸衆生等上彼奢摩羅樹時即有諸鳥名爲鐵觜彼鳥來已啄彼地獄諸衆生頭啄頭破已唼㗇其腦暾而食之彼等於中受極嚴苦受痛切苦不可堪忍即還墮落入沸灰河彼等於中還復爲大波浪所漂沒至河底到彼處已復爲鐵刺之所劖刺彼等身體旣被刺已不能復去則便住彼於中受苦極大猛酷旣不堪忍復起馳走從灰河渡渡已還來到於此岸彼等復

入剃刀稠林入已復入而彼入時割手割脚或割手脚乃至割截諸肢節等於中具足受極嚴苦命未終盡略說乃至從於往昔人非人身所作來者次第悉受復次諸比丘其沸灰河此岸所有諸守獄者彼等既見地獄受罪諸衆生來來已即便遥問之言諸汝等輩何爲遠來欲得何物彼等衆生各各答言我等渴乏時守獄者取彼衆生撲著熱鐵熾然地上令其仰卧既仰卧已火焰洞起即以鐵鉗開彼等口鎔赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生輩既飲銅汁即燒脣口乃至小腸直下而出彼等於中極受嚴苦乃至壽命未散未滅未盡於彼不善之業及人身中所作來者悉於中受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩受於罪報經無量時長遠道中乃有風來

其此大風名爲和合吹彼地獄諸衆生等向於岸邊如是次第從沸灰河地獄中出出已馳走乃至求於救護之處詣向斫板五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵斵斫熾然猛焰極大焰赫爲彼地獄諸衆生等斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫肢斫節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第一切具受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼斫板小地獄出出已馳走乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處向刀葉林五百由旬小地獄中入彼中已以無諸善業果報故忽起風吹從空中墮鐵刀

葉林彼刀葉林為彼地獄諸衆生輩斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫肢斫節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴切重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者一切具足於中受之復次諸比丘彼刀葉林小地獄中以無諸善業果報故有鐵嘴烏忽然生出飛來向彼地獄衆生兩髆之上安立脚已即以鐵嘴啄彼罪人兩眼而去彼於爾時極受嚴切痛惱重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者如是次第一切悉受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠道中從刀葉林小地獄出出已馳走欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處詣向狐狼五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果報故於彼獄中出生狐狼嚴熾麤惡嗺喍可畏齩彼地獄諸衆生身所有之肉脚蹹口掣臠臠而食亦作號聲甚大震吼彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終略說如前人非人身所作來者如是次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時從彼狐狼小地獄出出已馳走乃至求室求洲求覆求救護處求歸依處詣向寒氷五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果報故忽起冷風吹大麤澀嚴苦之寒觸彼地獄諸衆生身皮皆破裂皮破裂已次破裂肉破裂肉已次破裂筋破裂筋已次破裂骨破裂骨已次破裂髓破裂髓時彼等於中受極嚴苦最重切苦乃至不可堪忍耐故還於彼中壽命終盡此是最初第一極大名活地獄及餘十六諸小地獄

復次諸比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由旬諸小地獄而以圍遶從黑雲沙乃至最後第十六寒氷地獄為一眷屬諸比丘於其中間有何因緣此大地獄名黑繩也諸比丘其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出者住者以諸不善業果報故於上空中忽然出生麤大黑繩熾然猛焰一向焰熱譬如從地乃至向上於其中間有大黑雲充遍出生如是如是而彼黑繩大地獄中所有衆生以諸不善業果報故上虛空中出大黑繩熾然猛焰為彼地獄諸衆生輩墮於身上墮身上已即燒地獄諸衆生皮燒皮已燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已徹至於髓髓出已然髓既然已復出大焰彼等於中受嚴切苦受極重苦彼以罪業命既未終乃至未盡惡不善業未滅未變未除未畢若於往昔若人非人身造作者一切悉受復次諸比丘其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者住者化者以諸不善業果報故時守獄者取彼地獄諸衆生輩撲著熾然熱鐵地上乃至一向燋焰猛盛仰卧著已以熱鐵繩處處拼度既拼度已以鐵斵斫熾然赫焰乃至交橫斫彼地獄諸衆生身作於兩分或作三分四分五分乃至十分二十分或五十分或復百分譬如世間工巧木匠若木匠弟子取於諸木安地上已即用黑繩而以拼度拼度訖了以利斵斫或作二分三四五分或復十分二十分或作百分如是如是諸比丘然彼黑繩大地獄中所有衆生亦復如是其守獄者取彼衆生撲置熱鐵熾然地上乃至仰卧以鐵黑

繩拼度作道即用斵釿斫破其身作諸分段亦復如是彼等於中乃至痛切受極嚴苦命既未終又未盡彼不善諸業及以往昔人身作來一切具受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所有衆生有者化者乃至住者時守獄者取彼衆生撲著熾然熱鐵地上乃至取已仰卧於地以鐵黑繩拼度其身即以鐵鋸熾然猛焰鋸彼地獄衆生身破破已復破乃至大破次復更裂裂已復裂乃至大裂或割或截既割截已復更割截或大割截譬如世間巧用鋸師若鋸解師所有弟子取於諸木安置地上即以黑繩拼度作道以利鐵鋸而鋸破之破已復破乃至大破次復更裂裂已復裂乃至大裂而復割截既割截已復更割截乃大割截如是諸比丘其彼黑繩大地獄中

所有衆生生者有者乃至住者其守獄者取彼衆生撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵黑繩拼度作道即以鐵鋸熾然猛焰解破其身破已復破乃至大破裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割截已復截乃至大截彼等於中乃至具受極嚴重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者於中備受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中諸衆生輩所有生者乃至住者其守獄者取彼衆生以熱鐵砧熾然猛焰乃至令彼自相搥打彼等打時燒手燒脚或燒手脚燒耳燒鼻或燒耳鼻燒肢燒節燒諸肢節彼等於中乃至受於極嚴重苦命既未終略說如上及以人身所作來者一切具受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所有衆生乃至住者爲彼等故上

虛空中有大黑繩出生熾然極大猛焰乃至一向墮彼地獄衆生身上黑繩墮時絞彼地獄諸衆生身絞已復絞乃至大絞勒已復勒乃至大勒既絞勒已次復還爲風吹開解風開解時而彼地獄諸衆生輩從身剥皮既剥皮已次復剥肉既剥肉已其次抽筋乃至破骨既破骨已吹髓而去彼等爾時於其中間乃至受於極嚴重苦命旣未終略說如上未盡於彼惡不善業如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠道中從彼黑繩大地獄出出已馳走乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已略說乃至如上到第十六寒氷地獄入彼獄已乃至命終受種種苦

復次諸比丘衆合大地獄亦有十六諸小地獄各皆縱廣五百由旬而相圍繞從黑雲沙小地獄中乃至略說其最在後寒氷地獄諸比丘於其中間有何因緣彼大地獄名爲衆合也諸比丘而彼衆合大地獄中所有衆生生者有者出者化者乃至住者爲彼等故生於兩山名爲白羊口食熾然極猛光焰爾時彼等地獄衆生入彼山內彼等入已時彼兩山各各相磨各各相打各各相揩彼山如是合已磨已打揩各訖還住本處譬如毗佉羗共囉毗佉羗（此二是門電名）相合相磨相揩相打彼既相合相磨打已各還本處如是如是諸比丘彼之二山相合相磨相揩相打著已各散還歸本處亦復如是然於彼中所有地獄諸衆生輩被山合著揩磨打時身體一向膿血

流出唯骸骨在彼等爾時乃至受於極嚴重苦命既未終略說乃至如上次第如是當知復次諸比丘其彼衆合大地獄中所有衆生生者住者其守獄者取彼地獄諸衆生輩以大鐵石熾然猛焰乃至撲彼地獄衆生置熱地上令其仰卧彼鐵石上更取別石以覆其上如世間磑如是用磨磨已復磨大磨作末既作末已復更細磨彼等磨時更復重研研已復研大研作塵既作塵已復作細塵如是種種作塵末時一向唯見膿血流出空有骸骨塵末而在彼等於中乃至受於極重苦惱命既未終略說如上次第應知復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生撲置熱鐵大鐵槽中其槽熾然一向猛焰擲槽中已猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻如是醋壓壓已復壓如是大壓彼等壓時其傍唯見膿血流出一邊唯有骸骨滓在於中乃至受大嚴苦略說如上命既未終其中受苦種種痛劇復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中熾然猛焰乃至一向極熱鐵杵持用擣築擣已復擣乃至大擣如是又築築已復築乃至大築既擣築已復更碎末又大碎末彼等如是舂擣築碎作塵末時唯見膿血一向傍流一邊唯有骸骨末在彼等於中乃至極受嚴切重苦略說如上乃至其中命未終盡具受衆苦復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者爾時於上虛空之中有大鐵象

自然出生熾然猛壯乃至一向光焰赫盛爲彼地獄諸衆生輩從其頭頂乃至足趺象以兩脚蹹其髑髏蹹已復蹹乃至大蹹彼象蹹時能令彼等地獄衆生身諸膿血一向流出一邊唯有骸骨獨在彼等於中受大嚴苦略說如上命未終盡如是次第於中具受復次諸比丘而彼衆合大地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從於衆合大地獄出出已一向馳奔而走乃至求於救護之處向黒雲沙五百由旬小地獄中入已乃至寒氷地獄具受衆苦

復次諸比丘其彼呌喚大地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄從黒雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘於其中間有何因緣稱彼呌喚爲大地獄諸比丘而彼呌喚大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒驅彼地獄諸衆生輩令其入於諸鐵城中其城熾然熱鐵猛焰其光焰赫彼等於中乃至受於嚴重苦故衆惱逼切共相和合恒大呌喚名呌喚獄其彼獄中以鐵爲屋房室輦轝皆以鐵爲樓觀園池悉熱炭火熾然光耀一向洞徹驅逐彼等受罪衆生擲著於中諸苦逼切不可忍耐即便呌喚是故名爲呌喚獄也彼等於中受大嚴苦略說如上命既未終未盡彼等惡不善業如是次第具足而受諸比丘其彼地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從彼呌喚大地獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處詣黒雲沙五百由旬小地獄中入已如前乃至略說其次最後寒氷地獄其中命終具受衆苦

復次諸比丘彼大叫喚大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘於彼中間有何因緣名大叫喚大地獄也諸比丘彼大叫喚大地獄中所有衆生生者住者時守獄卒取彼衆生悉皆擲置鐵屋室中熾然大熱乃至一向光焰猛壯彼等於中受極嚴苦逼切難忍衆惱和合遂大叫喚以是緣故稱彼地獄名大叫喚彼地獄中有鐵屋宇鐵房鐵䨥鐵閣鐵樓其中炭火沸涌盈溢彼等於中受極重苦略說如前旣未命盡如是次第具足而受諸比丘而彼地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從大叫喚大地獄出出已馳走乃至略說求救護處詣黑雲沙小地獄中入已乃至最後十六寒氷地獄於中命終具受衆苦

復次諸比丘其彼熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬其獄各各如前縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘於其中間有何因緣稱彼名爲熱惱大地獄諸比丘其彼熱惱大地獄中諸衆生生者有者乃至住者其守獄卒取彼地獄諸衆生輩擲鐵鑊中頭直向下脚皆向上熾然沸涌乃至一向熱焰湯火彼等於中被燒煑故是故名爲熱惱獄也而彼獄中有熾鐵釜鐵甕鐵甕鐵瓨鐵鑵鐵鏉鐵鼎並皆熾然一向猛焰彼等於中若燒若煑故名熱惱乃至受於極嚴重苦命旣未終未盡彼等惡不善業如是次第一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從彼熱惱大地獄

出出已乃至馳奔而走欲求救護歸依之處向黑雲沙小地獄中略說乃至寒氷地獄於彼命終具受衆苦

復次諸比丘彼大熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄各各縱廣五百由旬從黑雲沙小地獄中乃至最後寒氷地獄於其中間有何因緣名大熱惱大地獄也諸比丘彼大熱惱大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼地獄諸衆生輩捉頭擲下以脚向上置鐵釜中熾然猛火乃至一句熱焰衝出彼等於中極受熱惱大熱惱已復大熱惱是故名爲熾然最大熱惱獄也彼等於彼熱鐵甕中瓮中鑊中鼎中鎗中熾然熱惱極大苦切擲著中已彼等於中爲地獄火若燒若煮若炙若煎受諸苦惱惱已復惱以是故名最熾猛熱極惱獄也彼等於中受劇苦惱略說如前乃至命終如是次第於中受苦諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從彼熾熱極大劇惱地獄出已馳奔而走乃至略說欲求救護歸依之處詣黑雲沙小地獄中乃至最後寒冰地獄命既未終受諸苦惱次第如前

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘於彼中間有何因緣名阿毗脂大地獄也諸比丘其阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者出者住者彼等衆生以惡不善業果報故彼守獄者自然出生各各以手取彼地獄諸衆生身撲著熱鐵熾然地上火焰直上一

向猛壯覆面撲已即持利刀從其脚踝抽拔出筋乃至頭後皆相連挽貫徹心髓痛苦難論如是拔已然後令駕鐵車而行熾然光焰一向猛熱將其經歷無量由旬鐵地而過所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨彼心意無暫時停欲向何處稱意便去隨所去處隨所到處彼等如是將彼去時欲將去時意欲去時即消彼等身諸肉血無復遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦意不喜苦命既未終乃至未盡惡不善業未滅未散未變未移若於往昔人非人身所作來者一切悉受

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者化者住者以惡不善業果報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赫色極大猛焰一向洞赫如是次第南方西方及北方等諸方各各皆有極大火聚出生熾然光焰悉皆猛赫彼等於中以此四方四大火聚之所圍遶漸漸逼近共相和合令諸衆生受諸痛苦乃至受彼大嚴切苦命既未終略說如上於彼獄中一切具受

起世經卷第三

音釋

骸雄皆切百骸也 研五堅切磨也 剗初銜切斷也 磔陟革切張也 臠力兗切塊切肉也 齩五巧切齧也 唼嗽唼子合切聚食貌嗽色角切吮也 酷苦沃切虐也 斲釿斲竹角切斫也釿舉欣切劑斷也 斫職略切斬也 髆伯各切肩甲也 蹹達合切踐也 拼補耕切 鋸居御切 絞古巧切纏縛也 醡側駕切壓也 滓壯士切澱也 舂書容切擣也 髑髏髑徒木切髏洛侯切髑髏首骨也 輦轝輦力展切轝羊諸切 甕烏貢切罌也 瓫蒲奔切與盆同 瓨下江切長頸罌也 鑵古玩切汲水器也 鏊五到切 踝胡瓦切足骨也

起世經卷第四

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以惡不善業果報故從於東壁光焰出已直射西壁到已而住從於西壁光焰出已直射東壁到已而住從於南壁光焰出已直射北壁從於北壁光焰出已直射南壁從下向上自上射下縱橫交接上下衝射熱光赫焰騰沸相激彼等於中以此六種大猛火聚擲諸衆生以著其中乃至受於極嚴切苦命既未終乃至略說彼不善業未畢未盡於其中間具足而受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以惡不善業果報故經無量時長遠道中見獄東門忽然自開是時彼獄諸衆生輩以見聞彼開門聲故走向彼處走已復走大速疾走我等今者至於彼處決應得脫我等今者達到彼處應當大吉彼等衆生如是走時走復走時速疾走時其身轉更熾然光焰譬如世間有力壯夫持大火炬逆風而走而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如是如是彼等走時走已復走如是走時身諸支節轉復熾然舉足之時肉血離散下足之時其肉還生又復彼等如是奔走欲近門時爲彼等故門自然閉衆生爾時於彼獄中熱鐵地上熾然光焰一向悶絶覆面而踣彼等於中既覆踣已即燒其皮燒皮已次燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已至髓髓出已即時煙出煙出已復出煙大出煙彼等於中乃至次第

受極嚴苦命既未終略說如前未盡彼惡不善之業乃至往昔人非人身所作來者於中具受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中是時彼獄南門西門乃至北門還如是開時彼地獄諸衆生輩聞彼開聲向門而走走已復走乃至大走作如是念我等今者當於此處必應得脫我等於今定當訖了彼等如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫手中執持大乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛如是如是彼等衆生走已復走乃至大走作是走時彼等身分轉更熾然舉擲足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到門時彼門還閉彼等於中熱鐵地上熾然焰盛專一向走既不得出其心悶亂覆面倒地彼等於中既倒地已即燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒於骨乃至徹髓洞然煙出其煙熢焞復出赫光煙焰相雜熱惱復倍彼等於中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔若人非人身造作者一切悉受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中所有衆生乃至住者以諸不善業果報故爲彼地獄火所燒時眼所見色皆是意中所不喜色有意喜者而不現前非意所好非是好者不愛之色不善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所取味身所覺觸意所念法皆是意中所不喜法若非意喜非可愛法而來現前凡有境界皆是不善彼等於中以是因緣恒受極重苦惱麤澀其色惡故其觸亦然

乃至壽命未得終盡惡不善業未没未滅若於往昔人非人身造作一切諸惡業者悉皆具受復次諸比丘更何因縁彼阿毗脂大地獄者稱阿毗脂大地獄也諸比丘其阿毗脂大地獄中於一切時無有須臾得暫受樂乃至如一彈指頃時是故稱彼大地獄者爲阿毗脂如是次第具足受苦諸比丘彼大地獄諸衆生輩經無量時長遠道中乃至從彼阿毗脂中大地獄出出巳馳走走巳復走乃至大走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處詣黒雲沙五百由旬小地獄中入巳乃至略説最後到第十六寒氷地獄具受衆苦彼處命終此中世尊説如是偈

若人身口意造業　作巳向於惡道中
如是當生活地獄　其中可畏毛豎處
經歷無數千億年　死巳須臾還復活
怨讎各各相報對　此由衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆當墮黒繩　彼處受苦極嚴劇
教他正行令邪曲　見人友善必破壞
彼等皆墮黒繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根芽
此癡人輩墮合獄　彼等於中久受苦
或害羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼等墮於合獄中
世間怖畏相多種　以此逼切惱人故
彼墮磓山等獄中　磓壓臼杵舂擣苦
貪欲恚癡惡使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劒輪所傷
若倚强勢劫奪他　有力無力皆悉取

故作如是諸逼切　彼爲鐵象所蹴蹹
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等常生叫喚中
諸種觸惱衆生故　於叫喚獄多被責
彼中復有大叫喚　此由謟曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沉淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至此大叫喚中　熾然鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋　所來入者悉燒然
若作世間諸事中　多諸惱亂衆生者
彼等當生熱惱獄　受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
如是之事喜作者　彼皆當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於其餘尊　墮熱惱中常被責
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
如是人向阿毗脂　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
既無增益於善者　彼等皆當入阿毗
活及黑繩此兩獄　合會叫喚三爲五
熱惱大熱共成七　其阿毗脂爲第八
此等八是大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘今應當知彼之世界於兩中間別更復有十地獄住何等爲十所謂頞浮陀地獄泥囉浮陀地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔揵提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩

地獄奔荼梨地獄究牟陀地獄諸比丘於彼中間有如是等十種地獄諸比丘何因何緣其頞浮陀地獄名爲頞浮陀也諸比丘彼頞浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如泡沫是故名爲頞浮陀也復更於中有何因緣其泥囉浮陀地獄名爲泥囉浮陀也諸比丘彼泥囉浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如肉片是故名爲泥囉浮陀也又復於中何因何緣其阿呼地獄名爲阿呼也諸比丘彼阿呼大地獄中諸衆生輩受於嚴苦逼切之時叫喚唱言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼也又復於中何因何緣其呼呼婆地獄名爲呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄之中諸衆生輩爲彼地獄極苦所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名爲呼呼婆也又復於中何因何緣其阿吒吒地獄名爲阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄之中諸衆生輩以極苦惱受逼切時稱叫喚言阿吒吒亦不能自口中出舌是故名爲阿吒吒也又復於中何因何緣其搔揵提迦地獄名爲搔揵提迦也諸比丘彼搔揵提迦地獄之中火如是色譬如搔揵提迦華是故名爲搔揵提迦也又復於中何因何緣其優鉢羅地獄名爲優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中火如是色譬如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也又復於中何因何緣其究牟陀地獄名爲究牟陀也諸比丘彼究牟陀地獄之中火有是色譬如究牟陀華是故名爲究牟陀也又復於中何因何緣其奔荼梨迦地獄名爲奔荼梨迦也諸比丘彼奔荼梨迦地獄之

中火有是色譬如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦也又復於中何因何緣其波頭摩地獄名爲波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中火有是色譬如波頭摩華是故名爲波頭摩也

諸比丘譬如憍薩羅國中二十佉羅迦（佉羅迦者此言二十斛）烏麻胥滿不槩令平而於彼中有一丈夫滿一百年取一烏麻如是次第滿百年已復取一粒烏麻擲出諸比丘擲彼憍薩羅滿二十佉囉迦烏麻盡已如是時節我說其一頞浮陀壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽爲一泥囉浮陀二十泥囉浮陀爲一阿呼二十阿呼爲一呼呼婆二十呼呼婆爲一阿吒吒二十阿吒吒爲一搔揵提迦二十搔揵提迦爲一優鉢羅二十優鉢羅爲一究牟陀二十究牟陀爲一奔荼梨迦二十奔荼梨迦爲一波頭摩二十波頭摩爲一中劫諸比丘其波頭摩地獄處所若衆生輩離彼一百踰闍那住（踰闍那者此言數四十里也）爲彼獄火光焰所燒若離五十踰闍那住諸衆生輩皆盲無眼離二十五踰闍那住諸衆生輩身之肉血自然破散諸比丘其瞿迦梨比丘爲於舍利弗及目揵連邊起誹謗心濁惡心已死後即生彼波頭摩地獄之中生彼處已從口生焰出長十肘（肘長二尺）於其舌上自然而有五百具犁恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類而自損害所謂於諸梵行人邊心生垢濁自損故惡心故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘是故汝等應須於彼諸梵行邊當起於慈身口意業如我

所見晝夜起慈身口意者常受安樂是故汝等諸比丘輩皆當如我所見所說汝應晝夜常起慈心汝等應當如是習學爾時世尊說此伽陀

世間人輩當生時　舌頭自然出斤斧
所謂口中說惡故　還自損害割其身
應讚歎者不稱譽　合毀辱人反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　此是世間少言諍
清淨行邊起濁心　是名口中大鬭諍
如是三十六百千　泥囉浮陀地獄數
及五頞浮陀地獄　墮彼波頭摩獄中
以毀聖人致如是　緣口意業作惡故

諸比丘彼界中間復有諸風名曰熱惱諸比丘彼等諸風若來到此四世界中而此四洲世界所有諸衆生輩生者住者彼皆一切皆散皆滅皆壞皆無譬如葦荻若被刈已不得水時乾壞無有如是如是諸比丘彼界中間所有諸風名熱惱者彼等若來此四界時此四洲界所有衆生一時皆悉乾壞無有彼等以此內輪圓山大輪圓山二山所障是故彼風不來到此諸比丘彼輪圓山大輪圓山能作如是最大利益爲此四洲四世界中諸衆生等作依業故復次諸比丘又於彼處世界中間有諸風吹地獄燒煮衆生身肉脂髓臭穢熢焞之氣種種不淨諸比丘彼風若來到此四洲世界中時爾時四洲世界之中所有衆生乃至住者彼等皆盲無復眼目以其氣惡臭處猛故然彼輪圓及大輪圓二山障礙以障礙故不來於此諸比丘彼內輪圓及大

輪圓二山能為此四洲界諸衆生等造作如是最大利益成諸衆生依止業故復次諸比丘又彼界中更有大風名僧伽多（僧伽多者此言合會）諸比丘彼風若來此世界中則四大洲及諸八萬四千小洲并餘大山及須彌留山王悉能擎舉去地令高一俱盧舍（四肘名一弓千弓名一俱盧舍）舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱盧舍地既擎舉已悉能令其星散破壞乃至高一踰闍那地擎舉星散破壞如前如是二三四五六七踰闍那地擎舉破壞悉令分散乃至一百踰闍那地既擎舉已分散破壞及二三四五六七百踰闍那地擎舉已碎分散破壞亦復如前乃至一千踰闍那地既擎舉已塵散破壞及二三四五六七千踰闍那地悉擎舉已分散破壞諸比丘譬如壯健有力丈夫以手搦取麥麨一把高擎舉已於虛空中粉粖分散悉令碎壞如是如是諸比丘彼世界中最大極吹僧伽多風若來到此四洲界中爾時此界四方大洲并及八萬四千小洲餘諸大山及須彌留山王擎舉高一俱盧舍地分散破壞略說如前乃至七千踰闍那地既舉擎已塵散破壞諸比丘但以得彼內輪圓山大輪圓山二山障礙以障礙故不來於此諸比丘彼內輪圓大輪圓山二山威德有如是力能大利益為此四洲四世界中諸衆生等作依業故復次諸比丘於彼世界中間之外閻浮洲南有閻摩王宮殿住處縱廣六千踰闍那地七重墻壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜色可觀七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠

硨磲碼碯等七寶之所成就於彼四方各有諸門彼等諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池其諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種眾葉及種種華與種種果彌滿遍布種種香熏種種眾鳥各各自鳴復次諸比丘別有一時及三摩耶其閻摩王以惡不善業果報故於夜三時晝三時間自然而有赤鎔銅汁在前出生當如此時其王宮殿即變為鐵於先所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮內即於宮內如是出生時閻摩王見此事已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在宮外即復於外如是出生時閻摩王心生怖畏戰動不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄者取閻摩王即便撲著熱鐵地上熾然猛熾一向光焰撲仰卧已即以鐵鉗用開其口以洋銅汁置於口中時閻摩王即燒脣口燒脣口已次燒於舌既燒舌已即燒咽喉燒咽喉已即燒大腸及小腸等次第燋然從下而出即於彼時及三摩耶其閻摩王作如是念所有眾生以其往昔身作惡行口作惡行意惡行者彼等皆受如是種種形色苦惱心不喜處譬如地獄諸眾生輩我今亦然并及餘者若共閻摩王同作業眾生之輩嗚呼願我從此捨身死已墮和合中共於人間相逢受生爾時我於如來教法中當得信解爾時我於彼處當得信解具足已剃除鬚髮著袈裟衣正得信解從家出家我於爾時出家已和合不久若善家子為何事故正得信解從家出家即彼無上梵行盡處現見法中自得通證作具足已願我當行我今已盡生死已

立梵行應所作者皆作辦訖更不復於後世受生諸比丘其閻摩王或復有時發如是等求習善念於彼時中其閻摩王所住宮殿還成七寶種種出生及天五欲功德現前悉皆具足當於彼時其閻摩王復作是念所有一切諸衆生輩以身善行口意善行願於彼等各各皆受如是安樂譬如空住諸夜叉輩如我今者自餘閻摩王所有同集業衆生者諸比丘世間凡有三種天使何等爲三所謂衰老及病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行及其口意行於惡行而其彼人身口及意行惡行已彼因緣故身壞命終向於惡趣生地獄中其守獄者驅彼衆生即時將向閻摩王邊白言天王此之丈夫昔在人中縱逸自在不善和合恣身口意行於惡行然此以其身及口意行惡行已今來生此是故天王善好教示善好訶責時閻摩王問彼丈夫汝善丈夫昔在人間第一天使善好教示善好訶責汝豈不見彼之天使出現生耶彼答言天我實不見時閻摩王復更告言丈夫汝豈不見往昔世間有人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒缺髮白皮膚皺皺黶黧子遍滿狀如烏麻傴僂背曲跛跋而行步不依身恒常偏側頸皮寬緩如牛咽垂脣口乾枯喉舌燥澀身體屈折氣力綿微喘息作聲猶如挽鋸向前欲倒倚杖而行旣離盛年肉血消盡羸瘦趣向未來世路舉動尫弱夫壯時形乃至身心恒常顫慄其諸支節一切悉皆疲懈以不彼人答言天我實見之時閻摩王復更告言汝愚丈夫無有智慧汝昔

既見如是相貌云何不作如是思念我今身上亦有是法亦有是事我今亦未離如是法我今具有如是老法既未得離我今應當為身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂報也時彼丈夫即答言天我實不作如是思念何以故以心縱蕩行放逸故時閻摩王又更告言愚癡丈夫若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸行罪當得如是惡業果報如彼放逸丈夫受者又汝丈夫此之苦報惡行業者非汝母作非汝父作非兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝丈夫自於身中作此惡業今自聚集汝還自當受此報也爾時彼世閻摩羅王具以如是第一天使善好教示訶責彼已復更次以第二天使善好教示訶責告言丈夫汝豈不見第二天使世間出也彼答言天我實不見王復告言丈夫汝豈不見往昔世間作人身時四大和合一旦乖違若婦女身若丈夫體患苦困篤或在小牀或大牀上以自屎尿汙穢於身宛轉糞中不得自在卧起行坐皆人扶持或人洗拭或人抱出或有與飲或復與食彼人答言天我實見之王復告言丈夫汝見如是若巧智者云何不作如是思念我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業為我當來長夜作於大利益所大安樂處彼人答言天我實不作如是思念以

懈怠心行放逸故王復告言丈夫汝今既是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也時閻摩王依次以此第二天使善好教示訶責彼已依次更以第三天使教示訶責彼丈夫言汝愚丈夫汝在人間作人身時豈可不見第三天使世間出生彼答言天我實不見時閻摩王復告彼言汝愚丈夫豈可不見彼世間時若復婦女若有丈夫隨時命終安置牀上將向於外以雜色衣而覆其上又作種種斗帳幰蓋而普周帀為諸眷屬之所圍遶絶諸瓔珞舉手散髮或將灰土以坌頭上最極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫搥胷哀慟種種語言酸切哽楚汝悉見不彼丈夫言天我實見之時閻摩王復告彼言丈夫汝昔既見如此之事何不自作如是思念我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是之事我亦有死亦有死法未得免離我今亦可作諸善業若身若口若意善業為我長夜作大利益作安樂故時彼丈夫即答天言我實不作何以故以放逸故時閻摩王復告彼言丈夫汝今既是放逸行者以放逸故不作善業亦不聚集其餘諸善謂身口意為汝長夜作於利益當作安樂是故汝今有如是事依放逸行以放逸故汝自招此惡不善業汝此惡業

非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作又非沙門婆羅門作丈夫汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝還自受時閻摩王具足以此第三天使教示訶責勑彼丈夫言語訖已即棄捨之時守獄者種種取彼丈夫手臂以頭向下持足向上即擲置於諸地獄中世尊爾時說伽陀言

衆生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來　以悲愍心而訶責
汝昔在於人閒時　可不見於老病死
此是天使來告示　云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
爾時如法閻摩王　作是訶責罪人已
彼即喘息心恐怖　戰懼便作如是言
以我昔共惡朋友　闇善意中不喜作
貪欲瞋恚所纏覆　不作自利故損身
汝既不修衆善因　唯造種種諸惡業
愚癡今日當得果　彼業受來地獄中
如此一切諸惡業　非父非是母所作
亦非沙門婆羅門　非是國王非諸天
此直是汝自造作　諸惡業子不淨故
自既作此諸惡業　今當分受此惡果
彼王以是三天使　次第訶責罪者已
閻摩羅王於彼時　棄捨諸罪衆生去
時閻摩世所住者　即便取彼丈夫輩
牽將向於地獄中　極大可畏毛豎處
四邊相向有四門　四方四維皆整頓
諸院垣墻皆是鐵　用鐵周帀以爲欄
熾然猛熱鐵爲城　光焰嚴盛煙火合

遙見可畏心已驚　嚴熾焰赫難可向
猶如一百由旬內　大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生輩　皆由往昔作惡因
被於天使之所訶　而心放逸無覺察
彼等即今長夜悔　皆由往昔下劣心
所有智慧諸人等　若見天使來開導
應當精勤莫放逸　諸聖法王善巧說
既見聞已須恐怖　諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃　種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅
所謂諸怨皆已度　自然清淨得涅槃

起世經卷第四

音釋

踣蒲墨切仆也　熢㶿熢蒲紅切㶿蒲没切熢㶿烟盛貌　姦猾姦古閑切猾胡刮切　頞烏葛切　槩古代切斗斛量槩也　⿱弋麥與職切⿱弋麥也　膚甫無切皮膚也　赧奴板切面赤也　黶於琰切黑子也　傴僂傴於武切僂力主切背曲也　跛跂跛布火切足偏廢也跂巨支切足多指也　尪烏光切弱也　顫慄顫之膳切慄力質切　幰虛偃切車上張繒冂幰　號咷號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也

起世經卷第五

隋三藏法師闍那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切諸龍有四種生何等爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生如此名爲四種生龍諸比丘其金翅鳥亦四種生所謂卵生胎生濕生及以化生此等名爲彼金翅鳥有四種生諸比丘大海水底有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八萬由旬七重垣牆七重欄楯周帀莊嚴七重寶鈴間錯珠網復有七重多羅行樹扶踈蔭映之所圍遶妙色可觀衆寶莊校所謂金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等七寶所成於彼四方各有諸門而彼諸門有諸重閣樓觀却敵有諸園苑及以泉池地與池中各各皆有衆雜華草行伍相當復有諸樹種種華葉種種衆果種種香熏種種諸鳥各各自鳴諸比丘彼須彌留山法低羅山二山中間有於難陀優波難陀二大龍王宮殿住處其處縱廣六千由旬七重垣牆七重欄楯略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其大海北爲諸龍王及諸一切金翅鳥王有一大樹其樹名曰居吒奢摩離（此言鹿聚也）彼之大樹其本周圍有七由旬其下入地二十由旬其上出高一百由旬枝葉遍覆五十由旬其院縱廣五百由旬七重墻壍略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘彼居吒奢摩離大樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥諸宮殿住宮各縱廣六百由旬七重垣墻略說如上乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥諸宮

殿住亦各縱廣六百由旬七重垣墻略說如前乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣墻略說如前乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣墻略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其彼卵生金翅鳥王欲得摶取卵生龍時於是即飛向居吒奢摩離大樹東面枝上下觀海已便以兩翅飛扇大海水爲之開二百由旬海水開已即便銜取卵生龍出隨其所用隨其所食諸比丘其諸卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍出隨其所用則不能取胎生之龍及濕生龍化生龍等諸比丘其諸胎生金翅鳥王若欲摶取卵生龍者

即時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海即以兩翅飛扇大海水爲之開二百由旬因而銜取卵生龍出隨其所食又復胎生金翅鳥王若欲摶取胎生龍者即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上下觀大海以翅飛扇大海水爲之開四百由旬遂便銜取胎生龍出隨其食用諸比丘其諸胎生金翅鳥王唯能取得卵生諸龍及胎生龍隨其所用則不能得濕生諸龍化生龍等諸比丘其諸濕生金翅鳥王若欲摶取卵生龍時爾時飛上彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水爲之開二百由旬開已銜取卵生龍用隨其所食又復濕生金翅之鳥若欲得取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水爲之開四百由旬開已

銜取胎生龍食隨其所用又復濕生金翅之鳥若欲搏取濕生龍者爾時飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水爲之開八百由旬即便銜取濕生龍用隨其所食諸比丘其諸濕生金翅之鳥唯能得取卵生諸龍胎生之龍濕生龍等隨其所用隨其所食唯不能得化生諸龍諸比丘其諸化生金翅之鳥若其欲搏取卵生龍爾時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水爲之開二百由旬即便銜取卵生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲搏取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水爲之開四百由旬時彼化生金翅之鳥即便銜取胎生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲搏取濕生龍時即便飛向

彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水爲之開八百由旬即時銜取濕生龍食隨其所用又復化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者爾時即飛向彼居吒奢摩離大樹北面枝上下觀於海便以兩翅飛扇大海水爲之開一千六百由旬即便銜取化生龍食隨其所用諸比丘此等諸龍悉皆爲彼金翅鳥之所食噉諸比丘別有諸龍彼金翅鳥不能搏取所謂娑伽羅龍王不曾爲彼金翅鳥王之所驚動又有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王等亦不爲彼金翅鳥取又復提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王等亦不爲彼金翅鳥王之所撮取諸比丘復有自餘諸龍王等亦不爲彼金翅鳥取所謂摩多車迦等德叉迦等羯勒拏憍多摩迦等熾婆陀弗知梨迦等

商居波陀迦等甘婆羅阿濕婆多羅二龍王等諸比丘更有自餘諸龍住處彼等界中亦復不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘於彼趣中有何因緣而彼等輩生於龍中諸比丘有諸衆生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍意作是業已爲彼因緣所成熟故當生龍中復有一種熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命終即當生彼金翅鳥中復有一種熏修諸獸因受持諸獸戒發起諸獸心習行諸獸業分別諸獸意彼以如是種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意衆因緣故身壞命終即便生彼諸雜獸中復有一種熏修牛因牛戒牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣故生於牛中復有一種熏修鷄因鷄戒鷄業鷄心鷄意略說如前乃至分別鷄心鷄業以是因緣當生鷄中復有一種熏修鵄鵂因受鵄鵂戒發起鵄鵂心行鵄鵂業分別鵄鵂意以彼熏修鵄鵂業受鵄鵂戒起鵄鵂心分別鵄鵂意故以是因緣捨身當生於鵄鵂中諸比丘復有一種熏修月戒或復熏修日戒星宿戒大人戒或復熏修默然戒或復熏修大力天戒或復熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處彼熏修已作如是念願我所修此等諸戒月戒日戒星辰等戒及默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁諸如是戒我當作天或得天報發此邪願諸比丘有一種丈夫福伽羅等起邪願者我今說彼當向二處若生地獄若生畜生諸

比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間悉皆無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間常無常此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非無常此是實餘虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無有邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間或有邊或無邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命即是身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言無命無身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有

沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間是常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作我見當作世見離諸行中當作我見當作世見以是義故彼等作如是見作如是說我及世間是常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作無我見無世間見離諸行中當作無我見無世間見以是義故彼等作如是說我及世間無常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間常非常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見以是義故彼等作如是說我及世間常非常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常非非常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見是故彼等作是說言我及世間非常非非常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間有邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命有邊人有邊從初託胎腹中是命死後殯葬埋藏是人上人從初出生受身四種七反墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間有邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間無有邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命無有邊人無有邊從初託胎腹中是命死後殯葬埋藏是人

上人從初出生受身四種七反墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間無有邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命非有邊非無邊是人從初託胎腹中死後殯葬埋藏上人從初受身四種七反墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間非非有邊非非無邊此是實餘虛妄者彼等作如是說世間非非有邊非非無邊從初受身四種七反墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼等作如是言我及世間非非有邊非非無邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言彼命即彼身此是實餘虛妄者彼等於身中見有我及見命於餘身中亦見有我亦見有命是故彼等作如是言即彼命即彼身此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言命別身別此是實餘虛妄者彼等於身中當見有我及見有命亦別身中當見有我及見有命是故彼等作如是言命別身別此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言有命及身此是實餘虛妄者彼等於身中當見有我及有命別身中亦當見有我及當見有命是故彼等作如是言有命及身此是實餘虛妄諸比丘於中所

有沙門婆羅門等作如是見作如是言非命非身此是實餘虛妄者彼等於身中不見有我不見有命別身亦不見有我亦不見有命是故彼等作如是言非命非身此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言壽命亦當至壽命亦當走趣向流轉是故彼等作如是言如來死後當有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言此處有壽命至彼處有壽命斷是故彼等作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄者彼等所見作如是言此處命斷走至彼處趣向流轉是故彼等作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言人於此處命斷壞已移生彼處命亦斷壞是故彼等作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄

爾時佛告諸比丘言諸比丘我念往昔有一國王名爲鏡面時鏡面王曾於一時欲共生盲諸丈夫等遊戲喜樂即便宣告多集生盲諸丈夫輩集已語彼羣盲等言謂汝生盲汝等頗知象之形類其狀云何時彼衆盲同共答言天王我等生盲實不曾知象之形類王

復告言汝等先來既未識象今者欲知象形類不時彼羣盲同聲答言天王我實未識若蒙王恩我等欲得知象形類時鏡面王即便勅喚一調象師來告之言卿可速往彼象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師知王意已即將象來置王殿前告語彼等衆盲人輩此即是象時諸盲人各各以手摩觸其象爾時象師語衆盲人汝摩觸象以實報王時衆盲輩有摸鼻者或牙齒者或摸耳者頭項背脇髀脚尾等如是摸已時王問言汝生盲輩汝等已得知象形類相貌等耶彼等生盲同答王言天王我等今已知象形類爾時彼王即復問言汝等諸盲既已知象若其知者象爲何類時羣盲中或有以手摩觸鼻者即白王言天王象形如繩觸牙齒者答言天王其象如橛觸著耳者答言天王其象如箕觸象頭者答言天王象猶如甕觸象項者答言天王象如屋梁觸象背者答言天王象如舍脊觸象脇者答言天王象形如篅觸象髀者答言天王其象如樹觸象脚者答言天王其象如臼觸象尾者答言天王象如掃箒其衆盲人各如是答天王其象如是天王其象如是復更白言天王我知象如是時王告衆盲言汝亦不知是象非象況能得知象之形類時彼衆盲各各自執共相諍鬪各各以手自遮其面各各相諍各各相毀各言已是時鏡面王見彼衆盲如是諍競大笑歡樂王於彼時即說偈言

此等羣盲生無目　橫於諸事各相爭
曾無有師一語教　云何知是象身分

諸比丘如是如是世間所有諸沙門婆羅門等亦復如是既不能知如實苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦既不如實知當知彼等方應長夜共生諍鬭流轉而行各相形毀各相罵辱既生諍鬭執競不休各各以手自遮其面如彼羣盲共相惱亂於中說此偈言

若不知彼苦聖諦　亦不能知苦集因
所有世間諸苦處　苦滅盡處無有餘
此處是道既不知　況知滅苦所行處
如是彼心未解脫　未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀　所趣但向生老死
未得免脫於魔縛　豈能到彼無有處

諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如實知者彼等應當隨順修學彼等長夜當和合行各各歡喜無有諍競同趣一學猶如水乳共相和合一處同住示現教師所說聖法安樂處住此中偈言

若能知是悉有苦　及有所生諸苦處
既知一切悉皆苦　應令悉滅無有餘
既知得滅由於道　便到苦滅所得處
即能具足心解脫　及得智慧解脫處
則能到於諸有邊　如是不至生老死
長得免脫於魔網　永離世間諸有處

阿脩羅品第六

爾時佛告諸比丘言諸比丘去須彌留山王東面過千踰闍那已其大海下有鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣墻而爲圍繞七重欄楯周帀莊嚴

乃至七重金銀鈴網其外七重多羅行樹普遍圍遶雜色可觀七寶所成金銀鞞瑠璃頗致迦赤眞珠硨磲碼瑙等七寶彼城垣墻高百踰闍那廣五十踰闍那彼諸垣墻相去各各五百踰闍那間廁置立於門其門高三十踰闍那廣十二踰闍那彼等諸門各有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園池中有種種樹樹種種葉葉種種華華種種果果有種種香香氣遠熏復有種種雜類衆鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘彼阿脩羅大垣墻中別爲鞞摩質多羅阿脩羅王置立宮殿其宮名曰設摩婆帝其城縱廣六萬踰闍那七重垣墻乃至硨磲等七寶所成彼城垣墻高百踰闍那廣五十踰闍那彼城垣墻相去五百踰闍那間廁置立於門彼等諸門高三十踰闍那廣十二踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却敵樓閣有諸園苑及以陂池諸華沼等有種種樹及種種葉與種種華并種種果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘彼設摩婆帝城其王住處正居中央爲鞞摩質多羅阿脩羅王置聚會處名曰七頭其處縱廣五百踰闍那七重欄楯校飾莊嚴復有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹周帀四方而爲圍遶雜色可觀甚可愛樂各各悉是七寶所成乃至硨磲碼瑙等寶普四方面各有諸門而彼諸門樓櫓却敵雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼瑙等寶而彼下分青鞞瑠璃以爲間錯柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭聚會處所正中自然而有寶所成柱高二十踰闍那

彼寶柱下爲鞞摩質多羅阿脩羅王安立寶座高一踰闍那廣半踰闍那雜色可觀甚可愛樂七寶所成乃至硨磲碼碯等寶柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣其座二邊各有十六小阿脩羅所住之處雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶柔輭可喜觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所東面有鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹四面普皆周帀圍遶雜色可觀甚可愛樂亦爲七寶之所成就所謂金銀鞞瑠璃頗致迦乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等有種種樹與種種葉及種種華種種果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所南面西北面等各有諸小阿脩羅王輩宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或八百或七百六百五百四三二百踰闍那其最小者猶尚縱廣百踰闍那七重垣墻乃至略說種種衆鳥各各自鳴諸比丘又阿脩羅七頭聚會處所東面南西北面復有諸小阿脩羅輩宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五十四十三十二十踰闍那其最小者猶縱廣十二踰闍那七重垣墻略說乃至有種種鳥各各自鳴諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所東面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名娑羅林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各

有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所南面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名奢摩梨林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所西面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名俱毗陀羅林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所北面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名難陀那林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各有衆寶諸門安住而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至硨磲碼碯等寶之所成就其此諸門唯無臺閣自餘同等諸比丘其娑羅林奢摩梨林二林中間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百踰闍那其水涼冷輕美不濁澄潔常清七重寶塼以爲間錯七重版砌七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有堦道雜色可觀亦爲七寶之所成就謂碼碯等復有種種諸華出生所謂優鉢羅鉢陀摩究牟陀奔茶梨迦其如火者火色火形火光金者金色金形金光青者青色青形青光赤者赤色赤形赤

光白者白色白形白光綠者綠色綠形綠光圓如車輪其光明照一踰闍那其香亦熏一踰闍那其池又有諸藕根生大如車軸割之汁出色白如乳其味甘甜如無蠟蜜諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林中間爲鞞摩質多羅阿脩羅王有一大樹名蘇質多羅波吒羅其本周圍七踰闍那根下入地二十一踰闍那其樹上出高百踰闍那枝葉蔭覆五十踰闍那周廻縱廣五百踰闍那其外亦有七重垣墻略說乃至周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面亦有七寶諸門而住又彼諸門亦有樓櫓却敵臺閣略說乃至種種衆鳥各各自鳴

起世經卷第五

音釋

墻塹（墻在良切塹七豔切坑也）銜（户監切口含物也）鵄鵂（鵄赤脂切鵂許尤切鵄鵂並怪鳥也）廐（居祐切象馬舍也）脇（虛業切腋下也）橛（其月切木段也）箕（居之切簸箕也）篅（市緣切圓竹器也）箒（之九切埽也）鞞（駢迷切）陂（波爲切澤障也）

起世經卷第六

隋三藏法師闍那崛多等譯

阿脩羅品第六之餘

諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所有二岐道通爲彼王遊戲去來其鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿處所有二岐道亦復如前諸小阿脩羅王輩宮殿處所亦二岐道諸小阿脩羅王輩住止處所亦二岐道其娑羅園林亦二岐道奢摩梨園林亦二岐道俱毗陀羅園林亦二岐道難陀那園林亦二岐道其難陀池亦二岐道蘇質多羅波吒羅大樹亦二岐道悉皆如前七頭聚處相通來往諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王意欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗陀羅難陀那園林等澡浴嬉戲遊行受樂爾時心念彼諸小阿脩羅王輩及念諸小阿脩羅輩是時彼諸小阿脩羅王輩并及諸小阿脩羅等即生是心鞞摩質多羅阿脩羅王意念我等如是知已即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱來詣向鞞摩質多羅阿脩羅王宮門之外到已入向鞞摩質多羅阿脩羅王殿前而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王見彼諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆來即便自以種種瓔珞莊嚴其身莊嚴身已即便騎乘是時諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅輩左右四面周帀圍遶前後導從相將詣向娑羅園林及奢摩梨園林俱毗陀羅園林難陀那園林等到彼處已在於難陀園林前住諸比丘其難陀園林有三風輪自然吹動莊嚴彼園何等爲三所謂開者淨者吹者何者名開有風輪來開彼諸門

何者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨何
者爲吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄令
四散諸比丘其難陀那園林之中風散種種
微妙衆華下到於膝有種種香其香氛馥遍
滿園林當於彼時其鞞摩質多羅阿脩羅王
及諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅等輩圍遶
即入彼難陀那園林入已洗浴觀看遊戲隨
意而住諸阿脩羅等於彼園林或復一月二
月三月澡浴遊戲隨意住止各隨所欲去處
而去諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王恒常
別有五阿脩羅停住其側擁護守視諸惡事
故云何爲五一名隨喜二者名有三者名醉
四名牟眞隣陀五名鞞呵多羅諸比丘其鞞
摩質多羅阿脩羅王有如是等五阿脩羅恒
常在於鞞摩質多羅阿脩羅王側爲守護故

諸比丘而彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿之
上有萬踰闍那海水而住其彼水聚自然而
有四種風持何等爲四所謂一者住二者安
住三者不墮四名牢固爲此風持常住不動
諸比丘去須彌留山王南面千踰闍那在大
海下有踊躍阿脩羅王宮殿住處其處縱廣
八萬踰闍那七重垣墻略說猶如鞞摩質多
羅阿脩羅王種種所有此中一一亦如彼說
汝應當知乃至此王宮殿之上所有水聚亦
爲四種風輪住持一住二安住三不墮四牢
固主諸比丘去須彌留山王西面千踰闍那
大海水下有奢婆羅(此言幻化)阿脩羅王宮殿住
處其處縱廣八萬踰闍那七重垣墻略說猶
如鞞摩質多羅阿脩羅王種種所有此中一
一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上

所有水聚亦爲四種風輪住持一住二安住三不墮四牢固主諸比丘須彌留山王北面如上相去大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣如上所說彼諸墻壁及以門樓臺閣却敵園苑諸池有種種樹與種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴諸比丘彼之處所爲羅睺羅阿脩羅王有城王住其城名曰摩婆帝(此言寂主)縱廣莊嚴亦如上說墻壁七重七重欄楯七重多羅行樹七重鈴網周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶彼等垣墻縱廣高下亦如前說彼諸墻壁亦有諸門彼等諸門高下縱廣一一如前而彼諸門所有層樓却敵臺閣園苑諸池及華沼等亦有諸樹與種種葉種種華果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各自

鳴諸比丘其彼摩婆帝城王所住處爲羅睺羅阿脩羅王有聚會處還名七頭其處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周帀圍遶雜色可觀亦爲七寶之所莊嚴乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門彼等諸門亦有樓櫓雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶而彼下分以天硨磲分布其地柔輭觸之猶如迦旃隣提衣而彼處中有一寶柱高下縱廣如上所說其彼柱下爲羅睺羅阿脩羅王置一高座其座高下縱廣莊校一一如前雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座左邊爲十六小阿脩羅王亦各別置諸妙高座雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶右邊亦然爲十六小阿脩羅王有諸高座亦

如上說柔輭觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東面為羅睺羅阿脩羅王更置別住宮殿處所其處縱廣一一如前七重垣墻七重欄楯七重鈴網乃至七重多羅行樹四面普皆周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶四方諸面各有諸門彼等諸門各有樓臺却敵重閣園苑諸池衆華泉沼有種種樹與種種葉種種華果種種香熏復有種種衆類異鳥各各自鳴其音和雅甚可愛樂諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東西南北為諸小阿脩羅王輩各有宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或有八百或有七百及以六百五四三二其最小者百踰闍那皆有七重墻壁欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東西南北為彼諸小阿脩羅輩亦各別有宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五四三二極最小者猶故縱廣十踰闍那七重垣墻略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所東面為羅睺羅阿脩羅王有園苑住名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣墻七重欄楯乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦為硨磲碼碯七寶所成甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所南面為羅睺羅阿脩羅王有園苑住名奢摩梨林縱廣莊嚴皆如上說七重垣墻七重多羅行樹雜色可觀亦為七寶之所校成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓乃至

碼碯七寶所成諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所西面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣墻乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至硨磲碼碯等寶之所成就甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所北面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰難陀那林其林縱廣如上所說七重垣墻乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至硨磲碼碯等寶之所莊嚴甚可愛樂諸比丘其奢摩梨及娑羅林二處中間爲羅睺羅阿脩羅王有一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甜清淨不濁以七寶塼七重而砌以七寶版間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至碼碯七寶所成又其四方有諸階道甚可愛樂亦爲七寶之所校成又生諸華優鉢羅華鉢陀摩究牟頭奔荼梨迦其華火色火形火光略說乃至如上水色水形水光明照四方香氣氛氳普熏一切又有藕根汁白味甜食之甘美如無蠟蜜諸比丘其俱毗陀羅林及難陀那二林中間爲彼羅睺羅阿脩羅王有一大樹其樹名曰蘇質多羅波吒羅其樹縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重墻壁欄楯硨磲碼碯七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各自鳴其音和雅聽者歡喜諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所嚴飾如上所說亦有岐道去來徑路爲彼羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故

又復爲諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅輩亦有岐道通往來故向奢摩梨及俱毗陀羅亦有岐道向難陀那及難陀池蘇質多羅波吒羅樹等皆有岐道通其往來遊戲樂故諸比丘其羅睺羅阿脩羅王若欲向彼娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲出觀看時爾時心念鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念彼羅睺羅阿脩羅王心念於我欲共遊戲其時鞞摩質多羅阿脩羅王作是念已復自念其諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆輩爾時彼諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅輩即生是心鞞摩質多羅阿脩羅王念我等輩我等當往即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身嚴飾身已各乘騎乘詣向鞞摩質多羅阿脩羅王所到已在彼宮門之所齊整而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王既見諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅衆皆聚集已即自嚴身服諸瓔珞馭種種乘共諸小王及阿脩羅衆左右圍遶前後導從向羅睺羅阿脩羅王所到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王又復念彼踊躍及奢婆羅二阿脩羅王亦如是念其羅睺羅阿脩羅王今念我等如是知已彼等復各念其諸小阿脩羅王及諸衆輩其各知已又並聚集嚴飾而來各向踊躍奢婆羅等二阿脩羅王邊到已各各嚴身瓔珞乘騎將從圍遶來向彼羅睺羅阿脩羅王邊到已各各隨所在住爾時羅睺羅阿脩羅王見鞞摩質多羅阿脩羅王等並雲集已自念諸小阿脩羅王及其衆輩彼等知已亦各嚴飾服乘而來到羅睺羅阿脩羅王前儼然住立

時彼羅睺羅阿脩羅王見巳自著種種瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶即共鞞摩質多羅阿脩羅王并及踊躍奢婆羅等阿脩羅王并諸小王阿脩羅衆輩雲集導從向娑羅林奢摩梨林俱毗陀羅林難陀那林等到巳在前少時而住諸比丘其難陀那林苑之中自然而有三種風輪何等爲三所謂開者淨者吹者於中開者所有風輪開敞諸門淨者風輪掃除諸地吹者風輪吹諸華樹諸比丘其難陀那林苑之中上妙好華遍散滿地其華香氣普熏園林莊嚴充足種種可觀爾時羅睺羅阿脩羅王及鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王等并諸小王羣衆眷屬小阿脩羅輩圍遶而入難陀那園入巳澡浴遊戲受樂種種觀矚或行或住或卧或坐隨所欲往任意而行諸比丘其羅睺羅阿脩羅王亦常有五阿脩羅擁護惡事名字如前宫上海水縱廣厚薄四種風持令不墮墜亦如上説

四天王品第七

諸比丘其須彌留山王東面半腹去地四萬二千踰闍那由乾陀山頂有提頭賴吒天王城郭住處城名賢上縱廣六百踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀悉以七寶而爲莊嚴所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤眞珠硨磲碼碯等之所成就普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓却敵臺觀園苑諸池其諸華林有種種樹與種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂諸比丘

其須彌留山王南面半腹去地亦四萬二千踰闍那由乾陀山頂有毗樓勒迦天王城郭住處城名善現縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天王處所略說乃至種種諸鳥各各自鳴諸比丘其須彌留山王西面半腹去地亦四萬二千踰闍那由乾陀山頂有毗樓博叉天王城郭住處城名善觀縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天王處所略說乃至種種諸鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂諸比丘其須彌留山王北面半腹去地亦四萬二千踰闍那由乾陀山頂爲毗沙門天王有三城郭以爲住處其三者何第一所謂毗舍羅婆第二名爲伽婆鉢帝第三名曰阿茶槃多各各縱廣六百踰闍那七重垣墻七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘唯除月天子宮殿日天子七大宮殿其間所有自餘眷屬四大天王諸天宮殿或有縱廣四十踰闍那或有三十二十十二其最小者猶故縱廣六踰闍那亦各七重垣墻欄楯略說如前乃至各各衆鳥自鳴諸比丘其毗舍羅婆及伽婆鉢帝二宮殿間爲毗沙門天王有一池水其池名曰那墀尼縱廣四十踰闍那其水調和清涼輕輭其味甜美香潔不濁其池四邊七重塼砌七重寶版間錯分明七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有堦道亦爲七寶之所莊嚴於其池中有優鉢羅鉢陀摩究牟陀奔茶梨迦等諸華自然出生其華火色火形火光乃至水色水形水光華開縱廣大如車輪其光明照半踰闍那

其香氣熏一踰闍那有諸藕根大如車軸割之汁出色白如乳食之甜美味甘猶蜜諸比丘其伽婆鉢帝及阿荼槃多二宮殿間爲毗沙門天王有園苑住其園名曰迦毗延多縱廣正等四十踰闍那七重垣墻七重欄楯乃至七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀略說如前乃至七寶之所成就其提頭賴吒天王賢上住處城郭往來有二岐道毗樓勒迦天王善現住處城郭去來亦二岐道毗樓博叉天王其善觀處城郭去來有二岐道其毗沙門天王阿荼槃多城郭處所有二岐道毗舍羅婆及伽婆鉢帝等城郭處所亦各俱有二岐之道其四天王所有眷屬諸小天衆宮殿處所亦各往來有二岐道其那揵尼池及迦毗延多苑等亦各往來亦二岐道諸比丘其毗沙門天王若欲至彼迦毗延多苑中遊戲澡浴之時內心即念提頭賴吒天王爾時提頭賴吒天王亦心生念毗沙門天王意中念我如是知已其即自念其天所屬諸小天王及天衆等是時東面所屬身天王及衆輩作如是念提頭賴吒天王心念我等如是知已各各嚴身種種瓔珞乘種種騎詣向提頭賴吒大天王邊到已在前一面而住爾時提頭賴吒天王即自莊嚴服諸瓔珞馭駕乘已與諸小王天衆眷屬前後圍遶相將往詣毗沙門大天王邊到已在彼毗沙門天王面前而住爾時毗沙門天王心念毗樓勒迦毗樓博叉二大天王時彼二王心如是念毗沙門王意念我等如是知已即各自念已所統領諸小天王并諸天衆時彼小王及諸天衆亦復

心念我等大王心念我輩宜時速往如是知已各自嚴飾瓔珞其身俱共往詣毗樓勒迦及毗樓博叉二天王所到已而住時二天王知諸小王及餘天衆聚集來已各自嚴身服衆瓔珞便即騎乘與衆圍遶皆共往詣毗沙門宮大天王所到已在前俱各停住爾時毗沙門天王知諸二王天衆集已復自念其所領諸小天王及諸羣衆爾時北方諸小天王及其天衆作如是念毗沙門天王今念我等如是知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴身已詣毗沙門大天王前各皆立住爾時毗沙門天王自著種種衆寶瓔珞莊嚴自身駕種種乘共提頭賴吒毗樓勒迦毗樓博叉等四大天王各與所屬諸天王衆前後圍遶俱皆詣向迦毗延多園所到已在苑前住諸比丘其迦毗延多苑中自然而有三風輪來一開二淨三吹開者開彼園門淨者淨彼園地吹者吹彼園樹諸華飄颺諸比丘其迦毗延多苑中衆華積至于膝種種香氣周遍普熏爾時毗沙門天王提頭賴吒天王毗樓勒迦王毗樓博叉王等與諸小王通及眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種種受樂於彼園中或復一月二月三月澡浴訖已遊戲受樂隨欲去處自恣而行諸比丘其毗沙門亦有五夜叉神王恒常隨逐側近左右爲守護故何等爲五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘其毗沙門天王遊戲去來常爲此等五夜叉神之所守護

三十三天品第八之一

諸比丘其須彌留山王頂上有三十三天宮

殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤眞珠硨磲碼碯等其垣墻高四百踰闍那廣五十踰闍那彼等垣墻相去各各五百踰闍那於其中間有諸門住彼等諸門高三十踰闍那廣十踰闍那其門兩邊有諸樓櫓却敵臺閣及輦轝等又有諸池及以華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂又彼諸門各各常有五百夜叉爲三十三天作守護故諸比丘彼垣墻内爲三十三天王有一城郭名曰善見其城縱廣六萬踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀亦爲七寶之所莊嚴乃至硨磲碼碯等寶彼城壁高百踰闍那其上廣五十踰闍那彼城垣墻亦各相去五百踰闍那於其中間有諸門住其門各高三十踰闍那廣十踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却敵臺閣諸池華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏種種衆鳥各各自鳴彼等諸門門別各有五百夜叉爲三十三天而作守護諸比丘近彼天宮善見城側爲伊羅鉢那大龍象王有宮殿住其宮殿縱廣六百踰闍那亦有七重墻壁欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘彼善見城大垣墻内爲三十三天有聚會處名善法堂其處縱廣五百踰闍那七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺

觀種種雜色七寶所成其地純是青瑠璃寶柔軟滑澤觸之猶若迦旃隣提衣當其中間有一寶柱高二十踰闍那於其柱下爲天帝釋置立一座高一踰闍那廣半踰闍那雜色可觀乃至硨磲碼碯七寶成就柔軟細滑觸之如前其座兩邊各有十六小天王座而侍衛之七寶所成雜色可觀細滑觸之如前不異諸比丘其善法堂諸天集處爲天帝釋更立宮殿其宮殿廣千踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其善法堂諸天集處東西南北爲諸小王有宮殿住縱廣九百踰闍那者或八或七六五四三二其最小者廣百踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自鳴其善法堂諸天會處東西南北爲三十三天諸小天宮縱廣九十踰闍那八十七十六十五十四十三十二十其最小者廣十二踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其善法堂諸天聚會處東面爲三十三天王有園苑住名波樓沙縱廣千踰闍那略說乃至七重垣墻爲碼碯等七寶所成普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至碼碯七寶所成諸比丘其波樓沙園苑之中有二大石一名賢二名善賢爲天碼碯之所成就各皆縱廣五十踰闍那柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所南面爲三十三天王有一園苑名雜色車其園縱廣千踰闍那七重垣墻乃至碼碯之所成就普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至碼碯之所成就其彼園中亦有二石一名雜色二名善雜色純以

天青瑠璃所成亦各縱廣五十踰闍那柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所西面爲三十三天王亦有園苑名爲雜亂其園縱廣千踰闍那七重垣墻乃至七寶之所成就四方有門皆有樓櫓却敵臺閣俱七寶成彼雜亂園亦有二石一名善現二名小善現以天頗致迦所成亦各縱廣五十踰闍那柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所北面爲三十三天王有園苑住名曰歡喜其園縱廣千踰闍那七重垣墻乃至碼碯七寶所成四方有門各有樓櫓却敵臺閣亦爲七寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二名善歡喜以天銀成亦各縱廣五十踰闍那柔輭潤澤觸之如迦旃隣提衣諸比丘其波樓沙園及雜色車二園中間爲三十三天王有一池水名爲歡喜縱廣五百踰闍那其水涼冷輕輭甘甜清潔不濁以七寶塼四面而壘七重寶版而間錯之七重欄楯乃至七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀又其四方各有堦道並爲七寶之所莊嚴中有諸華優鉢羅華鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦華等其華火色火形火光乃至水色水形水光縱廣大小皆如車輪其光明照一踰闍那風吹香氣熏一踰闍那有諸藕根大如車軸割之汁流色白如乳其味甘甜如無蠟蜜諸比丘其雜亂園及歡喜園二園中間爲三十三天王有一大樹名波利夜多羅俱毗陀羅其根周帀七踰闍那略說乃至枝葉遍覆及院縱廣五百踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自

鳴諸比丘其波利夜多羅俱毗陀羅大樹之下有一大石名曰般茶甘婆羅以天金成縱廣五十踰闍那柔輭潤澤如觸迦旃隣提衣諸比丘於彼中間何因何緣其善法堂諸天集會稱為善法諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王聚集坐已於中唯論微妙細密善語深義審諦思惟稱量觀察多是世間諸要法事真實正理是以天稱為善法堂集會之處又何因緣名波樓沙迦苑（波樓沙迦此言麤澀）諸比丘麤澀園中三十三天王入已坐賢善賢二石上已唯論世間麤惡不善語言戲謔是故稱為波樓沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園中三十三天王入已坐於雜色及善雜色二石之上論說世間種種雜類色相語言是故稱為雜色車苑又何因緣名雜亂苑諸比丘雜亂園中三十三天王常以月八日十四日十五日放其宮內一切婇女向彼園中令共三十三天眾輩合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故彼處諸天眾等共稱彼園為雜亂苑

起世經卷第六

音釋

敞（昌兩切曠豁也）　矚（之欲切視也）　墀（直離切）　澀（所立切不滑也）　戲（香義切弄也）　謔（虛約切調也）

起世經卷第七

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又彼園中有何因緣名爲歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜及善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念心受悅樂受悅樂已復受悅樂是故彼稱爲歡喜園諸比丘又復彼樹有何因緣名波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘其波利夜多羅拘毗陀羅樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故彼天稱彼爲波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘又復三十三天隨急疾時未曾離彼般荼甘婆石唯設供養尊重恭敬隨心所欲去處即去所以者何以此石是如來昔日所住處故彼諸天取爲支提塔一切世間天人魔梵沙門婆羅門等供養故諸比丘有三十三天唯眼得見波樓沙迦園身不得入身不入故不得彼處五欲功德受具足樂何以故彼處業勝以其前世作善根劣故不得入有三十三天得見波樓沙迦園身亦得入既得入已具得以天種種五欲和合功德具足而受同體快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有別異故又有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有優劣故又有三十三天眼既得見雜色車園身亦

得入既得入已具足得彼種種五欲同體和合快樂而受何以故以其善根增上勝故諸比丘諸是一切三十三天並得見於雜亂園苑亦皆得入既得入已悉共同得彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處無有別異善根修業等故諸比丘有三十三天不得見歡喜園亦不得入亦不得以彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處果報前世造時業別異故又有三十三天得見歡喜園唯不得入亦不得彼歡喜園中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼於彼處業別異故又有三十三天得見歡喜園其身亦入既入彼已具足得彼種種五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故彼於彼處造諸善業所熏修時無別異故諸比丘其善法堂三十三天聚會處所有二岐道帝釋天王宮殿處所有二岐道諸小天王并諸官屬三十三天宮殿處所亦二岐道伊羅婆那大龍象王宮殿處所亦二岐道波樓沙迦園亦二岐道雜色車園及雜亂園歡喜園池等一一亦各有二岐道波利夜多羅拘毗陀羅大樹亦二岐道諸比丘其帝釋天王若欲向於波樓沙迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡樂遊戲行時爾時心念伊羅婆那大龍象王其伊羅婆那大龍象王亦生是念帝釋天王心念於我如是知已從其宮出即自變化作三十三頭其一一頭化作六牙一一牙上化作七池一一池中各有七華一一華上各七玉女一一玉女各復自有七女為侍爾時伊羅婆那大

龍象王化作如是諸神變已即便詣向帝釋王所到已在彼帝釋前住爾時帝釋天王心念諸小三十二天王并三十二諸天衆等時彼小王及諸天衆亦生是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身俱乘種種車乘詣向天帝釋邊到已各各在前而住時天帝釋見已即自種種嚴身服衆瓔珞前後左右以諸天衆周帀圍遶即便昇上伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央眞頭上坐左右兩邊各有十六諸小天王悉同乘彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各而坐時天帝釋導從天衆向波樓沙迦及雜色車并雜亂園歡喜園等到已而住其歡喜等四園之中皆有三種風輪而持謂開淨吹略說如前開門淨地及吹華等諸比丘彼等園中既吹華散遍地至膝其華香氣處處普熏於時帝釋共小天王三十三天眷屬圍遶入雜色車歡喜園等嬉戲受樂隨意遊行或卧或坐時帝釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞奉上天王若三十三天眷屬等須瓔珞者毗守羯磨皆悉化作而供給之欲聞音聲及妓樂者則有諸鳥出種種音聲甚和雅令天樂聞天於彼時如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東西諸比丘帝釋天王有十天子常爲守護何等爲十一名因陀羅迦二名瞿波迦三名頻頭迦四名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒都多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九名難荼迦十名胡盧婆迦諸比丘其天帝釋常爲

如是十天子護恒隨左右不曾捨離以守衛故諸比丘閻浮提地爲諸人輩有水生諸華最上精妙極可愛者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華其華香氣氤氳軟美其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘瞿陀尼人輩有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華香氣氛馥處處熏人其陸生華最香好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其弗婆提諸人輩有水生之華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華極甚光鮮香氣普熏其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其鬱多羅究留人輩有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華香氣柔軟其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其諸龍等及金翅鳥亦各皆有水生之華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華

香氣氛氳柔輭美妙其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華等諸比丘其阿脩羅輩亦各皆有諸水生華最極妙者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華香氣普熏甚可愛樂其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦臙迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華曼陀羅帆華摩訶曼陀羅帆華等諸比丘其四天王及諸天輩有水生華極好端正可愛微妙

所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華其氣極香質甚柔輭其陸生華微妙可愛所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦臙迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華等諸比丘其三十三天有水生華極好端正微妙可喜所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華等其氣極香質甚柔輭其陸生華微妙可愛所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦臙迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇

華曼陀羅帆華摩訶曼陀羅帆華等如三十三天所有諸華其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天并魔身天如是次第等無有異一一應知諸比丘其世間人有七種色何等爲七諸比丘有諸人輩火色火形金色金形青色青形赤色赤形白色白形黃色黃形黑色黑形譬如魔梵常色諸比丘世間人有此七種色諸阿脩羅亦復如是有此七色諸天衆等亦復有此七種之色譬如魔梵常色諸比丘諸天別有十種之法何等爲十諸比丘一諸天行來去無邊二諸天行來去無礙三諸天行無有遲疾四諸天行脚無蹤跡五諸天身無患疲乏六諸天身有形無影七諸天身無大小便八諸天身無有洟唾九諸天身清淨微妙無有脂髓皮肉及血筋骨脉等十諸天身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆端正可喜殊絶令人愛樂諸天之身有此十種不可思議諸比丘又諸天身充實不虛悉皆平滿齒白方密髮青齊整柔輭光澤身自然明有神通力飛騰虛空眼視不瞬瓔珞自然衣無垢膩諸比丘閻浮提人壽命百年其閒有夭瞿陀尼人壽二百年中亦有夭弗婆提人壽五百年中亦有夭鬱多囉究留人定壽千年無有夭殤閻摩羅世諸衆生壽七萬二千歲中亦有夭諸龍及金翅鳥壽命一劫中亦有夭阿脩羅壽同天千年中閒亦夭四天王壽五百歲中亦有夭三十三天壽命千歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀天壽四千歲化樂諸天壽八千歲他化自在天壽十六千歲魔身天壽三萬二千歲梵身天

壽一劫光憶念天壽命二劫遍淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫不麤諸天壽命千劫無惱諸天壽二千劫善見諸天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空處天壽十千劫識處天壽二萬一千劫無所有處天壽四萬二千劫非想非非想處天壽八萬四千劫於其中閒並皆有夭諸比丘閻浮提人身長三肘半衣廣中七肘上下三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量及衣與閻浮等其鬱多羅究留人身長七肘衣廣中十四肘上下七肘阿脩羅身長一踰闍那衣廣中二踰闍那上下一踰闍那重半迦利沙四天王身長半踰闍那衣廣中一踰闍那上下半踰闍那重一迦利沙三十三天身長一踰闍那衣廣中二踰闍那上下一踰闍那重半迦利沙夜摩天身長二踰闍那衣廣中四踰闍那上下二踰闍那重一迦利沙四分之一兜率陀天身長四踰闍那衣廣八踰闍那上下四踰闍那重一迦利沙八分之一化樂天身長八踰闍那衣廣十六踰闍那上下八踰闍那重一迦利沙十六分之一他化自在天身長十六踰闍那衣廣三十二踰闍那上下十六踰闍那重一迦利沙三十二分之一魔身諸天身長三十二踰闍那衣廣六十四踰闍那上下三十二踰闍那重一迦利沙六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差諸比丘閻浮提人所有市買或以錢財或以穀帛或以衆生瞿陀尼人所欲市買或以牛羊或摩尼寶弗婆提人若作市易或以財帛或以五穀或摩尼

寶鬱多囉究留人輩無諸市買所欲自然諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆提人悉有男婚女嫁之法其鬱多囉究留人輩無我我所樹枝若垂男女便合無有婚嫁諸比丘龍金翅鳥及阿脩羅輩略說嫁娶悉如人間四天王天三十三天夜摩諸天兜率陀天化樂諸天他化自在諸天魔身天等皆有嫁娶略說如前從此已上其諸天等無復婚嫁男女之別諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀尼人弗婆提人并鬱多囉究留人輩悉如閻浮提一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根相到但出風氣即便暢情無有不淨諸阿脩羅四天王天三十三天行欲根到暢情出氣如諸龍王及金翅鳥一種無異夜摩諸天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並皆暢心成其欲事諸比丘論其人間螢火之明則不如彼燈火之明燈火之明又不如彼炬火之明其炬火明又不如彼火聚之明其火聚明不及諸天星宿光明其星宿明又不及彼月宮殿明月宮殿明又不及日宮殿光明其日宮殿照曜光明又不及彼四天王天墻壁宮殿身瓔珞明四天王天諸有光明則又不及三十三天所有光明其三十三天諸有光明則又不及夜摩諸天墻壁宮殿瓔珞光明其夜摩天所有諸光則不及彼兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸明則又不及化樂天明其化樂天所有光明則不及彼他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不及魔身天明其魔身

天墻壁宮殿瓔珞身光比於在下最勝最妙殊特無過諸比丘其魔身天比梵身天則又不及其梵身天比光憶念天則又不及其光憶念天比遍淨天則又不及其遍淨天比廣果天光明不及彼廣果天如是略說無惱熱天善見善現阿迦膩吒天等唯除瓔珞餘如上說應如是知諸比丘若天世界及諸魔梵沙門婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅訶三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可爲比此如來光最勝最妙殊特第一所以者何諸比丘其如來身戒行無量三摩提般若解脫解脫知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等並各無量無邊諸比丘如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明最勝無上當如是持諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得住持故成諸有故相攝受故何等爲四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等衆生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麨豆及魚肉等此等名爲麤段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗等此悉名爲微細之食瞿陀尼人弗婆提人麤段微細略說與前閻浮提等其鬱多羅究留人輩身不耕種自然而有成熟粳米以爲麤段覆蓋澡浴及按摩等爲微細食諸比丘一切諸龍及金翅鳥等以諸魚鼈黿鼉蝦蟇虬螭蛇獺金毗羅等是彼麤段諸覆蓋等是彼微細諸阿脩羅以天須陀妙好之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細四天王天及諸天輩皆用彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細

三十三天以須陀味爲天麤段諸覆蓋等以爲微細畧說猶如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂諸天他化自在天等並皆用天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細自此巳上諸天衆輩並以禪悅法喜爲食三摩提爲食三摩跋提爲食無復麤段及微細食諸比丘何等衆生以觸爲食諸比丘有諸衆生從卵生者所謂鵝鴈鴻鶴雞鴨孔雀鸚鵡鸜鵒鳩鴿鷰雀雉鶉等自餘種種雜類衆生從卵生者以其從卵有此身故是等並皆以觸爲食何等衆生以思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命所謂魚鼈龜蛇蝦蟇及以伽羅瞿陀等自餘所有諸衆生類以意思惟潤益諸根增長命者此等並皆用思爲食何等衆生以識爲食所謂地獄諸衆生輩及識無邊諸天輩等此等衆生並皆用識持以爲食諸比丘此四種食爲衆生輩住持諸大攝受生故於中有優陀那偈

華色及諸法　壽命衣第五　市買并嫁娶
二根食爲十

諸比丘世間衆生皆悉有此三種惡行何等爲三所謂身惡口惡意惡諸比丘有一種類以身惡行口意惡行如是作巳彼因緣故身壞命終當墮惡趣生地獄中彼於此中最後識滅地獄中識初相續生彼識共生即有名色緣名色故即生六入諸比丘復有一種以身惡行口意惡行如是作巳彼因緣故身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此中最後識滅畜生中識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故便生六入諸比丘復有

一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮於惡趣生閻摩世彼於此中最後識滅閻摩世識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色故六入即生諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離諸比丘世間復有三種善行何等爲三所謂身善行口意善行諸比丘有一種類身作善行口意善行如是習已彼因緣故身壞命終生於人道彼於此處最後識滅人道中識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時同生緣名色故六入便生諸比丘復有一種以身善行口意善行如是作已彼因緣故身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女跏趺處生或兩膝內脞股間生初出之時狀如人間十二歲兒若是天男即於天子坐膝邊生若是天女即天王女脞股內生如是生已彼天即稱是我兒女如是應知諸比丘修善生天有如是法若初生時是諸天子及天女等以自業因所熏習故生三種念一者自知從何處死二者自知今此處生三者知此生是何業果是何福報以我彼處身命壞已來生此間又如是念緣我有是三種業果三種業熟得來生此何者爲三所謂身善行口意善行此等三業果報熟故身壞命終來於此處復作是念願我今於此處死已當生人間我於彼處如是生已還修身口及意善行以身口意行善行故身壞敗已還來此生作是念已即便思食彼念食時即於彼

前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種出生若天子中有勝上者彼須陀味其色最白若其天子果報中者彼須陀味其色即赤若有天子福德下者彼須陀味其色現黒時彼天子即以手取天須陀味内於口中彼須陀味即入天口即自漸漸融消變化譬如酥及生酥擲置火中即自融消無有形影如是如是天須陀味置於口中自然消化亦復如是食須陀已若其渴時即於彼前有天寶器盛滿天酒福上中下白赤黒色略說如前入口消化融消亦爾時彼天子食飲訖已而其身體上下大小如彼舊生諸天子天女等諸比丘若諸天子及諸天女身體既充各隨意向或詣池邊到池邊已入彼池内澡浴清淨歡喜受樂既出池上詣香樹邊時彼香樹枝自然低從枝中出種種妙香流入手中即以塗身復詣衣樹到已如前亦爲之低而彼樹中又出種種微妙好衣至手邊已即取而著既著衣已詣瓔珞樹如是自低垂流入手或繫或著以莊嚴身如是復詣華鬘樹所如前低垂流出種種妙好華鬘挍飾頭已便向器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果樹盛種種果或即噉食或取汁飲如是復詣音樂樹邊樹亦低垂自然而出種種樂器隨意而取或彈或打或歌或舞音聲微妙即便詣向林苑之中入苑中已於彼即見無量無邊百數千數無量百千萬億之數諸天玉女若未見女所有前世知見業報我從何處而來生此如我此身今受斯報果業熟故彼於此時了了分明憶宿世事猶如指掌以見天女迷諸

色故正念覺察智心即滅既失前生著現在欲口唯唱言天王女耶天王女耶如是名爲欲愛之縛諸比丘此則名爲三種善行諸比丘一月之中有六烏餔沙他白月半助有十五日黑月半助亦十五日如此白黑二月各有三受齋日何等白月三受齋日所謂月八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如白月數云何名爲白黑二月各有三日受於齋戒諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天大王集其眷屬而告之言汝等可往普觀四方頗有人輩於世間中多行孝順供養父母恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四天王如是敎勑其使者已而彼使者如天王命承奉而行即下遍觀一切人世是誰家中孝養父母有何族姓恭敬沙門婆羅門等誰家男女敬事尊長誰行布施誰受六齋誰持八禁誰守戒德爾時使者如是遍歷世間觀察見於人中孝順供養父母者少承事尊重沙門者少祇敬宿舊婆羅門於諸長者崇敬亦少布施微薄受齋稀踈護戒不全禁守多鈌是時天使如是見已即便往到四大王所而啓白言大王當知其諸世間一切人輩無多孝養事父母者亦無有多恭敬沙門婆羅門者亦無有多敬重尊長耆舊德者亦無有多修行布施持六齋者亦無有多奉持禁戒守八關者爾時四大天王聞諸使者如是語已意中慘然不甚歡悅報使者言彼等世間若實然者其諸人輩甚爲不善所以者何人輩壽命極成短促止少時活應修諸善至

彼後世可得安樂云何今者彼人世間無有多行孝養父母乃至不能修持六齋及以八禁守攝身口此大損減我諸天衆展轉增加阿修羅種諸比丘若其世間多人恭敬孝順父母尊重沙門婆羅門等及諸宿舊修行布施樂受六齋勤建福業恒守八禁如是相續時天使者巡察見已上白四王大王當知彼世間人多有孝順於其父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修齋福爾時四大天王從其使邊聞此語已心大歡喜踊躍無量作如是言甚善甚善諸世間人能如是修極大賢善何以故彼諸人輩壽命短少不久便當移至他世今者乃能於彼人間孝養父母敬事沙門及婆羅門諸耆舊等多樂布施持戒守齋如此則當增長諸天無量眷屬損減諸阿脩羅種類諸比丘云何黑白二月十四日是烏晡沙他日諸比丘其黑白二月十四日四大天王亦如是召四天太子使其來下觀察善惡多少歡喜愁慘略說悉如天使所說唯以太子自下爲異諸比丘其黑白二月十五日烏晡沙他四大天王自下世間躬察善惡知多少已即自往詣彼善法堂到諸天集議論會處至法堂前面向帝釋陳說人間善惡多少違順等事爾時帝釋聞於人間修福者少即便慘然悵怏不樂云何如是天衆減少阿脩羅轉多若聞人間如法多者則大歡喜踊躍無量作如是言我今天衆漸當增長緣此黑白二月六日諸天下觀人間善惡故名此日烏晡沙他

起世經卷第七

音釋

洟唾 洟他計切 唾湯卧切 夭殤 夭於兆切早喪也 殤式羊切未成人而死也 麨 尺沼切乾粮也 揩拭 揩苦皆切 拭賞職切 黿鼉 黿愚袁切 鼉徒河切 蝦蟇 蝦胡加切 蟇莫加切 虯螭 虯渠幽切無角龍也 螭抽知切似蛟無角者 獺 他達切獸名 鸜鵒 鸜其俱切 鵒余蜀切鳥名

起世經卷第八

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若當有時諸外道輩或復波利婆羅闍迦來向汝處問汝等言諸長老輩何因何緣有一種人爲彼非人之所恐怖有一種人復不爲彼非人恐怖其諸外道作是問者汝等應當如是報言諸長老輩此有因緣何以故世間之中有一種人習行非法彼有邪見有顛倒見彼等既行十不善法說不善法念不善法邪見顛倒以作此十不善法故護生之神漸漸捨離如是等輩若百若千唯留一神總而守護譬如牛羣或復羊羣若百若千其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒爲非人之所恐怖有一種人言語如法不行邪見不顛倒見彼等既行如是十善正見正語修習善業是一一人則有無量若百千神來共守護以是因緣此人不爲非人之所恐怖譬如國王若王大臣其一一人則有若百若千人輩之所守護諸比丘世間人輩有如是等姓名字者其非人中亦有如是等諸名字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居停住處其非人中亦有如是舍宅之名諸王坐處諸比丘一切街巷四衢道中屈曲陌等或屠膾坊或復空窟並悉不虛皆有衆神及諸非人之所依止又復尸陀林壑之中及諸惡獸所行道路悉有非人凡一切樹高一尋圍一尺即有神祇在上依住以爲支提諸比丘一切世間若男子及女人從生已來有諸天神常隨逐行不相遠離唯習行

惡及命終時方始捨去略說如上諸比丘閻浮提人有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者閻浮佛出世處四者閻浮是修業地五者閻浮行梵行處其瞿陀尼有三事勝閻浮提人何等爲三一者饒牛二者饒羊三者瞿陀尼饒摩尼寶其閻浮提有五種勝弗婆提人略說如前其弗婆提有三事勝閻浮提人何等爲三一者彼洲最極大故二者彼洲廣含諸渚三者彼洲甚微妙故其閻浮提有五種事勝鬱多囉究留五種如上其鬱多囉究留有三種事勝閻浮提何等爲三一者彼人無我我所二者壽命最極長故三者彼人有勝行故其閻浮提有五種事勝閻摩世諸衆生輩亦如上說其閻摩世有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身形大三有自然衣食活命閻浮提人有五種勝龍金翅鳥五種如前龍及金翅有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿脩羅如前所說其阿脩羅有三種事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者色勝三者受樂多如是三事最爲殊勝諸比丘四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三者宮殿最勝光明三十三天亦三事勝何等爲三一者長壽二者色勝三者多樂如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等當知悉有三種勝事如忉利天勝閻浮提人其閻浮提有五種勝諸天龍輩如上所說汝應當知諸比丘此三界中有三十八諸衆生類何者是其三十八種諸比丘欲界之中有十二種色

界中有二十二種無色界中復有四種諸比丘於中何者是其欲界十二種類所謂地獄畜生餓鬼人阿脩羅四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等此名十二何等色界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想天無煩天無惱天善見天善現天阿迦膩吒天等此二十二屬於色界其無色界四種者謂空無邊天識無邊天無所有天非想非非想天此四屬無色界諸比丘其世間中有四種雲白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘其四種中白色雲者多有地界黑色雲者多有水界赤色雲者多有火界黃色雲者多有風界汝等應當作如是知諸比丘世間復有四種大天何等爲四所謂地多大天水多大天火多大天風多大天諸比丘曾於一時地多大神發是惡見心自念言於地界中無有水火及以風界諸比丘我爾時詣彼地天邊告彼地多大天神言汝天實有如是惡見云地界中無水火風二大界也彼答我言實爾世尊我復告言汝天莫作如是惡見何以故彼地界中實有水火及以風界但於其中地界最多是故地界偏得名字諸比丘我能知彼地多大天發如是念斷其惡見令彼歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言大德世尊我今歸依佛法聖僧大德世尊從今已後我當奉持優婆夷戒乃至命盡更不殺盜及非法等

歸佛法僧清淨護持諸比丘復有一時水大天神亦如是念生於惡見言水界中無有地界及火風界我知其意往詣彼邊問水天言汝實爾不答言實爾我復告言汝天莫作如是惡見其水界中盡有地火及以風界乃至火天風天亦爾俱有此見佛既知已悉往詣問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大天神除疑一種來向我邊諸比丘此等名爲四大天神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱盧奢住或二或三俱盧奢住乃至六七俱盧奢住諸比丘或復有雲上虛空中一踰闍那或二三四至五六七踰闍那住諸比丘或復有雲上虛空中百踰闍那乃至二三四五六七八百踰闍那停而住者或復有雲從地上空千踰闍那二三四五六七千踰闍那住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中有是音聲諸比丘應如是答有三因緣共相觸故空雲隊中有聲鳴出何等爲三諸長老輩或有一時雲中風界共於地界相觸著故自然聲出所以者何譬如樹枝相揩火出如是如是諸長老輩此是第一因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼水界相揩觸故自然出聲亦如上說此是第二因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼火界相揩觸故自然出聲略說乃至譬如兩樹相揩火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是

問諸長老輩有何因緣虛空雲中忽然光明出生閃電諸比丘汝等應作如是報答諸長老輩有二因緣從虛空中雲裏出生閃電光明何等爲二一者東方閃電名曰無享南方有電名曰順流西方有電名墮光明北方有電名百生樹諸長老輩或復有時若彼東方無享閃電共於西方墮光明電相觸相著相揩相打以如是故從於虛空雲隊之中出生光明名曰閃電此是第一閃電因緣復次諸長老輩若彼南方順流閃電共於北方百生閃電相觸相著相揩相打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著自然火出還歸本處此是第二閃電因緣從雲隊中有光明出諸比丘於虛空中有五因緣能障礙雨令占候師不測不知增長迷惑記必應雨而天不雨何等爲五諸比丘或復有時上虛空中起雲動雷作伽荼伽荼瞿廚瞿廚聲或出閃電或復有吹涼冷氣來如是種種皆是雨相其占察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從其宮出即以兩手撮彼雨雲擲置海中諸比丘此是第一雨障因緣而天文師及占候者不見不知心生疑惑記天尅雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽荼伽荼聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時尅當作雨爾時火界增上力生於彼中間雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽荼伽荼聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時

天文人及占候者見是相已記天此時尅當作雨但以風界增上力生則吹彼雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲著檀茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲著空曠野中或復擲著摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時虛空起雲而其雲中亦作伽茶伽茶之聲出生閃電吹涼冷氣來其占候者記天必雨然彼行雨諸天子輩有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既不依時雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時空中起雲而天亦作伽茶伽茶之聲亦出閃電吹涼冷風彼天文人等記尅當雨然此閻浮提世間人輩其中多有不如法行躭樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼等人輩以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉競故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣其天文人及占候等不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣

於其中有優陀那偈

華法色壽命　衣服并賣買　嫁娶三摩提
四種飲食等　二行晡沙他　上下名三界
雲色諸天等　俱盧舍鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有諸天等共阿脩羅起鬪戰時帝釋天王告其三十三天言諸仁者輩汝等諸天若共阿脩羅戰鬪之時宜好莊嚴善持器仗若諸天勝阿脩羅不如汝可生捉毗摩質多羅阿脩羅王當以五繫縛已將向

善法堂前諸天集會處所置之三十三天聞帝釋命依而奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦如是告諸阿脩羅言若諸天等共阿脩羅鬪天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛將向七頭諸阿脩羅集會之處置立我前時諸阿脩羅亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰鬪勝故生捉阿脩羅以五繫縛至善法堂天集會處帝釋前立當於彼時其毗摩質多羅王作如是念願諸阿脩羅各自安善我今不用諸阿脩羅輩我今在此共諸三十三天一處同受娛樂甚爲適意當其毗摩質多羅王興此念時即見自身五縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前又復有時作如是念我今不用三十三天願諸天等各自安善我當還歸阿脩羅宮殿起此念時其身五

繫即還自縛五欲功德忽然散滅諸比丘彼毗摩質多羅阿脩羅王有於如是微細結縛其諸魔縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶念即便解脫何以故諸比丘思惟有我是邪思惟思惟無我亦是邪思乃至思惟我當有常我當無常有色無色有想無想及非有想非無想等並是邪思諸比丘此邪思惟是癰是瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人知是邪思如病如瘡如癰如箭如是念已繫心正憶不隨心行令心不動多所利益諸比丘若念有我則是邪念則是有爲則是戲論若念無我亦是戲論乃至有色無色有想無想非有想非無想悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癰如瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人

知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行諸比丘我念往昔有諸天王共阿脩羅欲戰鬬時帝釋天王告其四面三十二天作如是言諸仁者輩宜善嚴備身諸器仗令諸阿脩羅欲來戰鬬若諸天勝可生捉取毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將向諸天集會之處善法堂前持見於我三十二天受帝釋命依而奉行其阿脩羅亦如是敎諸比丘當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿脩羅將來詣向善法堂前爾時毗摩質多羅阿脩羅王旣被五繫在天衆前見帝釋王來入善法堂中而坐即便惡言諸種罵詈毀辱天主其天帝釋有調御者名摩多離見阿脩羅毗摩質多羅對衆惡言毀罵天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王爲羞畏　爲當無勢故懷忍
聞於如是麤惡罵　舍受容耐都不言

爾時帝釋還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍　亦非無力於脩羅
誰能如我神策謀　豈得同於彼無智

時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責　愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人　猶如畏杖牛奔走
令以縱之令彼樂　至其本處更憍高
是故明智示以威　顯現勇猛斷愚騃

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如斯之事我久知　爲彼諸人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈　我聞堪能自制心

時摩多離更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思　如是之忍有一患

彼愚癡者如是罵　謂言怯畏恥不言

爾時帝釋重復偈答摩多離言

愚癡種類隨心意　謂言畏彼我默然
若欲益身求利安　於彼等邊須有忍
如我意見彼惡罵　不應於瞋復起瞋
於瞋者邊報以瞋　如是戰鬪難得勝
若當爲他所嬈惱　有力能忍者爲難
應知此忍最爲強　如此忍時須讚美
若自若他所興心　皆求救拔大畏處
既被他人瞋罵已　不應於彼起怨惛
若於自已及他邊　如是二處應作益
既知他瞋嫌罵已　能使自瞋轉得消
如是二處利益心　若自若他皆悉爲
若他意念是癡者　斯由不知法所因
若有大力諸丈夫　能爲無力故舍忍
如是忍人他讚歎　無力人邊忍不瞋
爲彼無有智慧力　唯以愚癡力爲力
以愚癡故棄捨法　如此人輩無正行
愚癡心生念我勝　瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡有常勝　是忍增上難具說
勝者語言畏不論　於等恐生怨故忍
聞下論說能忍者　此忍爲諸智稱揚

諸比丘汝等當知彼時帝釋則我身是我於爾時身作三十三天王自在治化受勝福報縱任快樂恒常懷忍亦讚歎忍樂行調順無有瞋恚恒常讚歎無瞋恚者諸比丘然今汝等自說行中有信解心捨俗出家精勤不懈汝等若於餘衆生邊能行忍辱讚歎忍者調順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚無瞋者諸比丘汝等亦應作如是學諸比丘我念往昔諸

天衆等共阿脩羅各嚴器仗欲鬭戰時爾時帝釋告天衆言諸仁者輩若阿脩羅共諸天鬭天得勝時汝等可以五繫縛之如前所說諸天奉敎阿脩羅王亦勑軍衆諸比丘爾時鬭戰阿脩羅勝帝釋天王恐怖不如背走而還是時馭者迴於千輻賢調御車欲向天宮爾時有一居吒奢摩梨樹其上有金翅鳥王巢內有諸卵帝釋見已告摩多離調馭者言

摩多離知樹上卵　爲我迴此車轅軸
爲阿脩羅寧捨命　勿令毀破諸鳥巢

時摩多離善調馭者聞釋天王如是勑已即便右迴彼天千輻輪賢調御車路還指向阿脩羅宮諸比丘時諸阿脩羅見帝釋車忽然迴還謂言帝釋別有戰策更來欲鬭阿脩羅退各趣本宮諸比丘爾時帝釋以慈因緣諸天還勝阿脩羅不如諸比丘欲知爾時天帝釋者今我身是諸比丘我於爾時作天主領三十三天自在治化受勝福報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一切衆生諸比丘我憶往昔天阿脩羅欲戰鬭時爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者我等且停種種器仗天及阿脩羅其中並各有智慧者彼等悉能知於我等若善若惡說諸法義但以善言長者取勝天共阿脩羅相推前說爾時毗摩質多羅阿脩羅王即便在先向天帝釋而說偈言

愚癡猛盛者　必須重訶責　折伏於無智
猶牛畏鞭走　愚癡無有樂　在處難調制
是故用嚴杖　速疾斷其癡

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此偈已其阿脩羅諸眷屬等皆大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及眷屬等皆默然住爾時毗摩質多羅王告帝釋言汝大天王便可說偈爾時天主向阿脩羅而說偈言

我明見此事　不欲共癡同　愚者自起瞋
智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及眷屬等皆大稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者可更辯說善言時阿脩羅即向天王說偈報言

寂然忍辱意　帝釋我亦知　愚癡者勝時
言我畏故忍

爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿脩羅及眷屬等皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而住時阿脩羅告帝釋言仁者天主可更辯說如法善言爾時天主帝釋大王向阿脩羅衆說偈報言

愚癡者自隨　稱忍爲畏彼　以此求自益
彼邊則無利　我意彼作惡　不應瞋彼瞋
於瞋能默然　彼鬬則常勝　若爲他所惱
有力能忍者　當知如此忍　忍中最爲上
無問自及他　皆求離畏處　若知他瞋已
不於彼起憎　二處作利益　若自若於他
他瞋嫌罵者　自瞋能消滅　二處作利益
若自若於他　他意念愚癡　斯由不知法
若有強力人　爲彼無力忍　此忍爲最勝
餘忍更無過　彼無智慧觔　唯有愚癡力
愚癡捨法故　自然失正行　愚癡自矜勝

瞋恚出惡言　若忍此罵時　彼則常有勝
聞高勝言忍以畏　於齊等忍恐生怨
爲下惡罵能忍者　斯忍智人所稱讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并及眷屬稱歎歡喜踴躍無量其阿修羅衆皆各默然時諸天中有智慧天阿脩羅中有智慧者各集一處皆共量議此等諸偈詳審思念觀察諦忍同稱讚已作如是言諸仁者輩今天帝釋善說言辭彼等治化一切無有刀杖鞭撻亦無諍鬪毀辱怨讎亦無言訟及求報復於生死中有可患猒求遠離欲爲寂滅故爲寂靜故得神通故得沙門故成就正覺得涅槃故諸仁者輩若彼毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈無有如是善妙語言彼等一切唯有刀杖鞭打楚撻諍鬪毀辱言訟怨讎有求報復長養生死無可患猒貪著諸欲無求寂靜寂滅之行不希神通及沙門果無望正覺及以涅槃諸仁者輩帝釋天王所說之偈名爲善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說諸仁者輩帝釋天王所說之偈善說善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知彼時帝釋即我身是諸比丘我時作彼忉利天王自在治化受於福樂猶說善言以爲戰鬪由善言故鬪戰常勝而今汝等諸比丘輩於我善說法教之中淨心離俗捨家出家有精進行汝等若求善說惡說教法之中欲取義者應如是知諸比丘我念往昔諸天王等共阿脩羅合戰鬪時帝釋天王摧阿脩羅鬪戰勝已造立勝殿東西縱廣五百由旬南北縱廣二百

五十由旬諸比丘彼勝殿外別有一百尼梨由河而彼由河一一間內復各有七鳩吒伽羅皆七寶成而其一一鳩吒伽羅內各置七房一一房中安施七檢一一檢上有七玉女一一玉女復各別有七女而侍其釋天王并及彼等諸玉女侍更無餘為食飲資須香華服玩一切樂具皆隨往業果報而受諸比丘三千大千世界之內所有天宮更無如是帝釋天王勝殿比類爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是神德威力日之與月及三十三天彼等雖於我上轉行我力能取作耳環璫處處遊行曾於一時其羅睺羅阿脩羅王內心瞋恚熾盛煩毒意不歡喜則念鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念其羅睺羅阿脩羅王今念於我彼復自念其所統領小阿脩羅王及諸眷屬小阿脩羅輩時彼小王及諸阿脩羅知其鞞摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種種器仗詣向彼邊到已在前各各而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕與其小王并諸軍眾圍繞往詣羅睺羅阿脩羅邊到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍并及幻化二阿脩羅王爾時二王知彼念已還如鞞摩質多羅王所念小王并其所部知已各各嚴備器仗向其王邊到已皆來詣於羅睺羅阿脩羅王邊爾時羅睺羅阿脩羅王自服種種嚴身器仗共鞞摩質多羅踊躍幻化三阿脩羅王并諸三王小王眷屬前後圍繞從彼阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天戰鬪爾時難陀優波難陀二大龍王從

其宮出各以身繞須彌留山七帀動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震涌已復涌大涌遍涌以尾打海其一滴水上至須彌留山頂上諸比丘於彼時天主帝釋作念已告天衆言汝等仁輩見此大地如是動不空中靉靆猶如雲雨又似輕霧決知阿脩羅欲共天鬬是時海內所住諸龍各從自宮種種嚴備持仗而出向阿脩羅前共其戰鬬勝者逐退徑至其宮其不如者恐怖背走往到地居夜叉等邊到已告言汝等當知諸阿脩羅欲共天鬬汝等今可共我向彼相助打破夜叉聞已嚴持甲仗共龍往戰其勝者逐不如者退恐怖而走詣向鉢足夜叉之所到已告言覆鉢夜叉仁輩知不諸阿脩羅欲共天鬬汝等可來共我相助往彼打之鉢足聞已嚴身持仗相隨而去乃至退走往告持鬘諸夜叉等如前不如退走往告常醉夜叉常醉聞已又復嚴仗共持鬘等并力合鬬其有勝者逐入到宮其不如者恐怖退走詣向四大天王等邊到已諮白四天王言四天大王仁輩當知諸阿脩羅今者欲來共諸天鬬汝等應可共我相助打彼令破其四天王聞常醉言即各持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王即便上詣彼善法堂諸天集會議論處所啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲共天鬬宜應向彼與其共戰時天帝釋從四天王聞是語已意中印可即喚一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天珊兜率陀并化自樂及他化自在諸天王等至彼處已爲我白言仁輩諸

天若其知者諸阿脩羅欲共天鬪汝等仁輩應可助我來共向彼與其戰鬪時摩那婆聞釋語已即便向彼須夜摩天具白其事爾時須夜摩天王從釋天使摩那婆邊聞是語已心中即念彼須夜摩諸天衆輩時彼天衆知其天王心念彼已即著種種鎧甲器仗乘天種種所有諸騎各來詣向其天王邊到已在前各各而立時須夜摩天王自身即著種種天諸鎧甲持寶器仗與其無量百千萬數諸天子俱圍繞來下向須彌留山王頂上在於東面豎純青色難降旗旛依峯而立爾時彼使天摩那婆復上詣向珊兜率陀天王之邊到已還白珊兜率陀天王如是之言仁者當知帝釋天王有是啓白阿脩羅輩欲共天鬪仁者願來助我往彼并力鬪戰彼兜率陀天王聞是語已即自念彼諸天子衆知已悉來集兜率陀大天王邊到已即各嚴持器仗乘種種騎相率圍繞下來到於須彌留山於南面住無量百千萬衆雲集豎於黃色難降旗旛依峯而立爾時彼天摩那婆使又復更上向化樂天白言仁者化樂天王當知帝釋有如是語其阿脩羅欲共天鬪如前啓請乃至彼天與其無量百千萬數諸天子來各嚴鎧甲種種騎乘下來到於須彌留山西面豎於赤色難降旗旛依峯而立如是上白他化自在諸天子等一一如前時彼天衆嚴持器仗復倍化樂與其無量百天子無量千天子無量百千天子圍繞來下向須彌留山王北面豎於白色難降旗旛依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集心念空中諸夜叉輩時虛

空中諸夜叉衆各作是言帝釋天主意念我等如是知已即相誡勑著甲持仗嚴備身具皆各服之乘種種乘詣天帝釋前一面而住時天帝釋又復念其諸小天王并及三十三天眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘種種乘詣天主前是時帝釋自著重鎧甲器仗乘種種乘共空夜叉及諸小王三十三天前後圍繞從天宮出共阿脩羅欲戰鬭故諸比丘諸天爾時共阿脩羅戰鬭之時有如是等諸色器仗所謂刀箭鑹棒槌杵金剛鈹箭面箭鑿箭鏃箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等以彼諸仗遥擲向彼阿脩羅身不著不害而懸徹過於彼等身亦復不見瘡瘢痕處唯觸緣故受於害痛諸比丘其阿脩羅所有器仗共天鬭時色類相似一種七寶之所成就著時徹過亦無瘢痕唯觸因緣受於害痛諸比丘欲界諸天共阿脩羅戰鬭之時有如是色種種器仗況復世間諸人輩也

起世經卷第八

音釋

屠膾（屠同都切膾古外切）磧（七迹切）癰（於容切瘡也）楚撻（楚創舉切荆也撻他達切打擊也）榻（吐盍切狹而長者）鑹（七亂切短矛也）鈹（房脂切兵器也）鏃（作木切矢鏑也）瘢（薄官切瘡痕也）

起世經卷第九

隋三藏法師闍那崛多等譯

劫住品第十

諸比丘世間凡有三種中劫何等爲三一者所謂刀仗中劫二者所謂飢饉中劫三者所謂疾疫中劫云何名爲刀仗中劫諸比丘刀仗中劫者彼時人輩無有正行不如法說邪見顛倒具足皆行十不善業彼時衆生唯壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時女生五月即便行嫁猶如今日年十五六嫁與夫主今者地力所有酥油生酥石蜜沙糖秔米至於彼時一切滅没並皆不現當彼十歲人壽命時純以羖羊毛毲爲衣猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣芻摩繒衣度究邏衣句路摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣最爲勝妙其毛毲衣亦復如是當於彼時唯食稗子如今秔米又爲父母之所憐愛唯願十歲是其上壽如今人願乞壽百歲諸比丘彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙門及婆羅門不敬耆舊彼等亦當得他供養讚歎尊重猶如今日行法教人名譽一種何以故其業爾故又諸比丘十歲人時無有善名人亦不行十善業道一切多行不善之業衆生相見各生殺害誅戮之心無慈愍意如今獵師在空山澤見諸禽獸唯起屠害殺戮之心又諸比丘當彼之時其諸人輩緣身之具瓔珞莊嚴皆是刀仗譬如今者華鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鑷交珞嚴身一種無異又諸比丘當彼之時中劫將末七日之内於其手中所當觸者若草若木土塊瓦石彼等一切皆爲刀仗其鋒甚利勝人所

造七日之中各各競捉共相屠害一切相殺命終並墮諸惡趣中受地獄苦何以故以其相向各生殺心濁心惡心無利益心無慈悲心無淨心故諸比丘如是名爲刀仗中刼諸比丘云何名爲飢饉中刼諸比丘飢饉刼時其諸人輩無有法行邪見顛倒具足行十不善業道以是義故天不降雨以無雨故世則飢饉無有種子白骨爲業諸皮活命云何名爲白骨爲業諸比丘飢饉之時彼諸人輩若四衢道街巷城郭道路處處悉收白骨以水煎煑取汁而飲以資活命是故名爲白骨爲業云何名爲諸皮活命諸比丘飢饉刼時彼諸人輩以飢急故取諸樹皮以水煎煑而飲其汁以資活命是故名爲諸皮活命諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當生於諸惡趣道或復墮於閻羅世中所謂餓鬼爲彼等輩慳貪嫉妬畏諸物盡爭取藏積諸比丘是故名爲飢饉中刼諸比丘云何名爲疾疫中刼諸比丘彼時諸人亦欲行法欲說如法亦欲行於無顛倒見具足欲行十善業道但彼時中如法人輩以其過去無十善業勝果報故致令非人放於災氣行諸癘疫於中多有人輩命終又諸比丘於彼疾病三摩耶中復有他方世界非人來爲此等作疫病故何以故以放逸故行放逸行亦復與其惡相觸故惱亂其心奪彼威力於中多有薄福之人得病命終譬如若王或王大臣守護民故於其界首安置戍邏爾時他方有盜賊來爲彼戍邏不謹慎故有放逸故以諸刼賊一時誅戮或滅諸家或殄村舍或破聚落或毀國城如是如是

彼人放逸他方非人來行疾疫命終悉盡亦復如是又復彼時他方非人來行疾病時諸衆生無放逸行彼鬼大力强相逼迫與其惡觸令心惱亂奪其威力於中多有遇病命終譬如國王或王大臣爲諸聚落作守護故安置鎮防於彼時中他方劫賊來侵擾擾而是鎮防無有放逸勤謹遮護彼賊大力强相逼迫於此人等一時誅戮或滅諸家村舍聚落略說如前如是如是諸比丘其疾疫劫人輩遇病逼切命終亦復如是彼身死已皆得向上諸天中生所以者何爲彼等輩無相害心無有亂心有利益心慈心淨心當命終時又各相問汝病可忍得少損不頗有脫者頗有起者從諸疾病有差者不諸比丘以是義故得生天上以是名爲疾疫中劫諸比丘是名世間三種中劫

住世品第十一

諸比丘世間之中有四無量不可得量不可得稱不可思議若天若人世中筭數欲取其量有若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年終不可得何等爲四諸比丘若世界住此不可得筭計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界住已壞亦不可得筭計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界破壞已復住此亦不可筭計而知若干年若干百

年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界成已住此亦不可筭計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘此等名爲四種無量不可得量不可得稱不可思議不可計得若天若人無有筭計而能得知若干百千萬年若干百千萬俱致年諸比丘於此東方有諸世界轉住轉壞無有間時或有轉成轉住轉壞諸比丘南西北方轉成轉住轉壞亦復如是諸比丘譬如五段輪除其軸却轉無暫住無暫間時略說如是如是又如夏雨其滴麤大相續下注無有休間如是東方南西北方成住壞轉無有停住時亦復如是諸比丘於

其中間復有三災何等爲三一者火災二者水災三者風災其火災時光音諸天首免其災水災之時遍淨諸天首免其災風災之時廣果諸天首免其災云何火災諸比丘火災之時諸衆生輩有於善行所說如法正見成就無有顛倒具足而行十善業道得無覺觀二禪不用功修自然而得爾時彼等諸衆生輩以神通力住於虛空住諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞即生光音天處地獄衆生畜生衆生閻摩羅世阿脩羅世四天王世三十三天夜摩兜率化自樂天他化自在及魔身天乃至梵世諸衆生輩於人間生悉皆成就無覺無觀快樂證知身壞即生光音天處一切六道悉皆斷絶此則名爲世間轉

盡諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘若有於彼三摩耶時及無量時長遠道時天下亢旱無復雨澤所有草木一切乾枯悉無復有譬如葦荻青刈之時不得雨水乾枯朽壞皆無復有如是如是諸比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如是諸比丘一切諸行亦爾無常不久住不堅牢不自在破壞法可猒離可求解脫復次諸比丘於彼時有迦梨迦大風吹散八萬四千由旬大海水已於下即出日之宮殿擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬安日道中諸比丘此名世間第二日出所有諸小陂池江河一切乾竭悉無復有諸比丘一切諸行悉皆無常略說如前可求免脫復次諸比丘略說如前大風吹海出日宮殿置日道中是名世間第三日出所有一切大陂大池大河及恒河等一切大河悉皆乾竭無復遺餘諸行亦爾如是世間第四日出所有大水大池所謂善現大池阿那婆達多大池曼陀祇尼大池蛇滿大池等悉皆乾竭無復有餘諸行亦爾如是世間第五日出其大海水漸漸乾竭初如脚踝已下減少乃至猶如膝已下減乃至半身或復一身二三四五六七人身已下乾竭諸比丘其五日出大海水減半多羅樹乃至一多羅樹或二三四五六七多羅樹減乃至半俱盧奢或一二三四五六七俱盧奢減乃至半由旬減或一二三四五六七由旬而減乃至百由旬減或二三四五六七百由旬減諸比丘其五日出大海之水千由旬減乃至二三四五六七千由旬減諸比丘其世間中五日出時彼

大海水略說乃至七千由旬餘殘住時或至六五四三二一千由旬在如是乃至七百由旬其水殘在或至六五四三二一百由旬在或七由旬其水殘在或復六五四三二一由旬水在或復減至七俱盧奢其水殘在乃至六五四三二一俱盧奢水餘殘住在諸比丘其世間中五日出時彼大海水深七多羅餘殘而在或復六五四三二一多羅樹水餘殘而在或如七人其水殘在或復六五四三二一或復半人或膝已下或至踝骨其水殘在又五日時於大海中少分有水餘殘而住如秋雨時於牛跡中少分有水如是如是五日之時彼大海中亦復如是又諸比丘五日之時彼大海中於一切處乃至塗脂水無復遺餘諸比丘一切諸行亦復如是無常不久須臾暫時略說乃至可猒可離應求免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出現世時其四大洲并及八萬四千小洲諸大山等須彌留山等悉皆起煙起已復起猶如瓦師欲燒器時器上火焰一時俱起其火大盛充塞遍滿如是如是其四大洲及諸山等煙起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時其四大洲并及八萬四千小洲諸餘大山及須彌留山王等皆悉洞然地下水際並盡乾竭其地聚既盡風聚亦盡如是火大焰熾之時其須彌留山王上分七百由旬山峯崩落其火焰熾風吹上燒梵天宮殿乃至光音其中所有後生光音宮殿下者諸天子輩不知世間劫轉壞成及轉成住皆生恐怖驚懼戰悚各相謂言莫

復火焰來燒光音諸宮殿也是時彼處光音天中諸天子輩善知世間劫壞成住慰喻其下諸天子言汝等仁輩莫驚莫畏（上之兩句梵本並再稱）所以者何仁輩昔有光焰亦至於彼時諸天子聞此語已即便憶念往昔時光憶念彼光不離於心故有此名名曰光天彼等如是極大熾盛猛焰洪赫無有餘殘灰墨燋燼可得知別諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫（梵本從此已下還覆述論從一日乃至七日出名住已壞今悉略之）諸比丘云何世間壞已復成諸比丘彼三摩耶無量久遠不可計時起大重雲乃至遍覆梵天世界如是覆已注大洪雨其雨滴麤如車軸或有如杵經歷多年百千萬年而彼水聚漸漸增長乃至梵天世界爲畔其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等爲四所謂一者住二者安住三者不墮四者牢王時彼水聚雨斷已後還自退下無量百千萬踰闍那當於爾時四方一時有大風起其風名爲阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌攪亂不住於中自然出生泡沫然其泡沫爲彼阿那毗羅大風之所吹擲從上安置作諸宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等寶諸比丘此因緣故梵身諸天有斯宮殿諸墻壁等世間出生諸比丘如是作已時彼水聚即便退下無量百千萬踰闍那略說如前四方風起名曰阿那毗羅大風吹擲沸沫即成宮殿名魔身天垣墻住處如梵身天無有異也唯有寶色精妙差降上下少殊如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿墻壁其次造作删兜率陀諸天宮殿其次夜

摩諸天宮殿如是出生具足悉如梵身諸天次第而說諸比丘時彼水聚復漸退下無量百千萬踰闍那縮而減少如是停住彼水聚中周帀四方自然起沫浮水而住厚六十八百千由旬廣闊無量譬若泉池及以濼中普遍四方有於漂沫覆水之上彌羅而住如是如是諸比丘彼水聚中普四方面泡沫上住厚六十八百千由旬廣闊無量亦復如是諸比丘時彼阿那毗羅大風吹彼水沫即便造作彼須彌留大山王身次作城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等諸妙寶諸比丘此因緣故世間便有彼須彌留山王出生如是諸比丘又於彼時毗羅大風吹彼水沫於須彌留山王上分四方化作一切山峯其峯各高七百由旬雜色微妙七寶合成乃至硨磲碼碯等寶以是因緣世間出生諸山峯岫彼風如是次第又吹其水上沫為三十三諸天衆等造作宮殿其次復於須彌留山東南西北半腹中間四萬二千踰闍那處為彼四大天王造作諸宮殿住城壁垣墻雜色七寶可愛端嚴如是訖已爾時彼風又吹水沫於須彌留山王半腹四萬二千踰闍那中為月天子造作大城宮殿處所雜色七寶成就莊嚴如是作已風復聚沫為日天子造作七日諸天宮殿城郭樓櫓七寶雜色種種莊嚴以是因緣世間有斯七日宮殿安置住持又諸比丘彼風次吹其水聚沫於須彌留大山王所造作三處城郭莊嚴雜色七寶乃至硨磲碼碯等寶如是城聚世間出生諸比丘時彼阿那毗羅大風次吹水沫於海水上高

萬由旬爲於虛空諸夜叉輩造作玻瓈宮殿城郭諸比丘此因緣故世間便有虛空夜叉宮殿城壁如是出生諸比丘時彼阿那毗羅大風次吹水沫於須彌留大山王邊東西南北各各去山一千由旬在大海下造作四面阿脩羅城雜色七寶微妙可愛乃至世間有此四面阿脩羅城如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫於須彌留大山王外擲置彼處造作一山名曰佉提羅迦其山高廣各有四萬二千由旬雜色七寶莊嚴成就微妙可觀諸比丘此因緣故世間便有佉提羅迦山如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫於佉提羅迦山外擲置彼處造作一山名曰伊沙陀羅其山高廣各有二萬一千由旬雜色可愛七寶所成乃至硨磲碼碯等寶諸比丘此因緣故世間便有伊沙陀羅山如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置伊沙陀羅山外於彼造作一山而住名曰由乾陀羅其山高廣一萬二千由旬雜色可愛乃至爲彼硨磲碼碯七寶所成諸比丘此因緣故世間便有由乾陀羅山王出生如是次第作善現山高廣正等六千由旬次復造作馬片頭山（舊云半頭）高廣正等三千由旬次復造作尼民陀羅山高廣一千二百由旬次復造作毗那耶迦山高廣正等六百由旬次復造作彼輪圍山高廣正等三百由旬雜色可愛所謂金銀瑠璃玻瓈及赤眞珠硨磲碼碯等諸七寶之所成就廣說如上佉提羅迦造作無異諸比丘此因緣故世間有斯輪圍山出復次阿那毗羅大風吹彼水沫散擲置於輪圍山外

各四面住作四大洲及八萬小洲并諸餘大山如是展轉造作成就諸比丘此因緣故世間便有斯四大洲并及八萬小洲諸大山等次第出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲四大洲及八萬小洲須彌留山王并餘諸大山之外安置住立名曰大輪圓山高廣正等六百八十萬由旬牢固眞實金剛所成難可破壞諸比丘是因緣故大輪圓山世間出現復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入即於其處置大水聚湛然而住諸比丘此因緣故世間之中便有大海如是出生復何因緣其大海水如是鹹苦不中飲食諸比丘此有三緣何等爲三一者從火災後無量時節長遠道中起大重雲住持彌覆乃至梵天然後下雨其雨滴大廣說如前彼大雨汁洗梵身天諸宮殿已次洗魔身諸天宮殿他化自在諸天宮殿化樂宮殿刪兜率陀諸天宮殿夜摩宮殿洗已復洗如是大洗彼等洗時所有鹹鹵辛苦等味悉皆流下次洗須彌留大山王身及四大洲八萬小洲自餘大山并輪圓等如是澆漬流注洗盪其中所有鹹苦辛味一時併下墮大海中諸比丘此一因緣其大海水鹹不中飲復次其大海水爲諸大神大身衆生之所居住何等大身所謂魚鼈蝦蟇獺虬宮毗羅低摩耶低寐彌羅低寐兜羅兜羅祁羅等其中或有身百由旬或有二百三四五六七百由旬如是大身在其中住彼等所有屎尿流出皆在海中以是因緣其海鹹苦而不中飲諸比丘此名第二鹹苦因緣復次其大海水又被往昔諸仙所呪仙呪願言

頗汝成鹽味不中飲（此兩句梵本再稱）諸比丘此是第三鹹苦因緣其大海水鹹不中飲復次於中有何因緣大熱燋竭世間出生諸比丘若此世間刼初轉時於彼三摩耶其阿那毗羅大風聚彼六日宮殿城郭擲置於彼大海水下其安置處即於彼住其大水聚皆悉消盡不曾盈汎諸比丘是因緣故世間有是大熱燋竭示現出生此名世間轉壞已成復次云何名世間轉壞已成住諸比丘譬如現今世間成已如是住立有其火災於中云何復有水災諸比丘其水災刼三摩耶時彼諸人輩有如法行說如法語正見成就無有顛倒持十善行彼諸人輩當得無喜第三禪處不勞功力無有疲倦自然而得時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中得住中已歡喜快樂即自稱言快樂仁輩此第三禪如是快樂爾時彼處諸衆生輩即共問彼得禪衆生彼便答言善哉仁輩此是無喜第三禪道應如是知彼等衆生知已成就如是無喜第三禪道禪成已證證已思惟思惟已住身壞命終生遍淨天如是下從地獄衆生閻羅世中阿脩羅中四天王中乃至梵世光音天下諸衆生輩一切處一切有皆斷盡諸比丘是名世轉復次於中云何世間轉已而壞諸比丘有三摩耶無量久遠長道時節大雲遍覆乃至光音諸天已來雨沸灰水無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥及生酥等擲置火中消滅然盡無有形相可得驗知如是如是彼

沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行無常破壞離散流轉磨滅不久須臾亦復如是可猒可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等爲沸灰雨澆洗消滅略說如前似酥入火融消失本無有形相亦復如是乃至一切諸行無常應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大洲八萬小洲自餘諸山須彌留山消磨滅盡無有形相可得記識廣說如前應可患猒如是變化唯除見者乃能信之此名世轉住已轉壞復次云何轉壞已成諸比丘於時起雲注大水雨經歷多年起風吹沫上作天宮廣說乃至如火災事是爲水災復次云何有於風災諸比丘其風災時諸衆生輩如法修行成就正念生第四禪廣果天處其地獄中衆生捨身還來人間修清淨行成就四禪亦復如是畜生道中閻羅世中阿脩羅中四天王天三十三天夜摩兜率化樂他化及魔身天梵世光音遍淨少光等成就四禪廣說如上諸比丘是名世間轉成云何轉壞諸比丘於彼無量久遠道中有大風起彼之大風名僧伽多（此言和合）諸比丘彼和合風吹於遍淨諸天宮殿令其相著揩磨壞滅無有形相餘殘可知譬如壯人取二銅器於兩手中相揩破壞磨滅消盡無有形相可得識知彼和合風吹遍淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘一切諸行無常破壞不久須臾乃至可猒應求免離如是次吹光音諸天宮殿吹梵身天宮殿魔身諸天他化自在化樂夜摩諸天宮殿相打相揩相

摩相滅無形無相無影無塵可知其相諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢無有眞實應當猒離早求免脫諸比丘彼僧伽多大風吹四大洲八萬小洲并餘大山須彌留山王舉高一拘盧奢分散破壞或二或三四五六七拘盧奢已分裂散壞或次舉高一踰闍那二三四五六七或吹舉高百踰闍那二三四五六七百踰闍那分散破壞或吹舉高千踰闍那二三四五六七千踰闍那或復舉高百千由旬分散破壞彼風如是吹破散壞無形無相無如微塵餘殘可知譬如有力壯健丈夫手撮一把麥麨令碎擲向虛空分散飄颺無形無影如是如是彼風吹破諸洲諸山亦復如是唯除見者乃能信之此名世間轉住已壞復次世間云何壞已轉成諸比丘彼三摩耶無量年歲長遠道中起大黑雲普覆世間乃至遍淨諸天居處如是覆已即降大雨其雨滴麤猶如車軸或有如杵相續注下如是多年百千萬歲而彼水聚深廣遠大乃至遍淨滿其中水四種風輪持如前說乃至吹沫造遍淨宮七寶雜色顯現出生一一悉如火災水災次第而說諸比丘是名世間壞已轉成云何世間轉成已住諸比丘譬如今者天人世間轉成已住諸比丘如是次第有於風吹此等名爲世間三災

最勝品第十二

復次諸比丘彼三摩耶世間轉已如是成時其衆生輩多得生於光音天上彼等於彼天上生時身心悅豫歡喜爲食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而

住諸比丘彼三摩耶世間轉壞其轉壞時虛空無物於梵宮中有一衆生福業命盡從光音天下來生彼梵宮殿中不從胎生忽然化有是梵天名娑婆娑婆帝（上兩句梵本再稱之）爲如是故有此名生諸比丘彼時復有自餘衆生福業壽盡從光音天捨身命已於此處生身形端正亦以歡喜持爲飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝即於此間長遠久住彼等於此如是住時無有男女無有良賤唯有衆生衆生名也如是得名復次諸比丘當於如是三摩耶時此大地上出生地肥凝然而住譬如有人熟煎乳訖其上便有薄膜而住或復水上有薄膜住如是如是諸比丘或復於三摩耶時此大地上生於地肥凝然而住譬如鑽酪成就生酥有於如是形色相貌其味有如無蠟之蜜爾時彼處諸衆生輩其中有生貪性衆生作如是念我於今者亦可以指取味而嘗乃至我知此是何物時彼衆生作是念已即以其指齊一節間取彼地味向口而嘗吮已意喜如是一過再過三過即生貪著次以手抄漸漸手掬後遂摶掬而恣食之時彼衆生如是以手摶掬食時於彼復有自餘人輩見彼衆生如是噉已即便相學競取而食諸比丘彼等衆生以手如是摶掬地味食噉之時彼等身形自然澀惡皮膚麤厚軀體濁暗色貌改變無復光明亦更不能飛騰虛空以地肥故神通滅沒諸比丘如前所說後亦如是彼三摩耶世間之中便成黑暗諸比丘爲如是故世間始有大暗出生復次云何於彼時節世間自然出生日月彼三摩

耶現星宿形便有晝夜一月半月年歲時節名字而生諸比丘爾時日天大勝宮殿從於東出繞須彌留山王半腹於西而沒西向沒已還從東出爾時衆生見彼日天大宮殿已各相告言諸仁者輩還是日天光明宮殿再從東方出已右繞須彌留山半腹西沒再三見已各相謂言諸仁者輩此是彼天光明流行是天光明流行世也是故稱言修梨耶修梨耶修梨耶者此言此彼是也故有如是名字出生

起世經卷第九

音釋

饉渠撞切菜不熟也　秔居行切不黏稻也　羖公户切牡羊也　粍比朗切科文罰也也　稗蒲拜切草似穀者　釵鑷釵楚佳切笄也鑷尼輒切鑷子　癘疫癘力制切疫營隻切　刈牛㓚切割也　踝胡瓦切腿兩旁也　澆漬澆古堯切灌也漬疾一切浸也　洗盪洗先禮切盪徒朗切　寱彌二切　汎孚梵切浮也　摶掬摶徒官切揔聚也掬居六切兩手捧物也

起世經卷第十

隋三藏法師闍那崛多等譯

最勝品第十二之餘

復次諸比丘其彼光明日大宮殿縱廣五十一踰闍那上下四方周帀正等七重墻壁七重欄楯七重多羅樹普皆圍遶雜色間錯以爲莊嚴彼諸垣墻皆爲金銀瑠璃玻瓈及赤眞珠硨磲碼碯等諸七寶之所成就普四方面悉有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中悉生種種樹種種葉種種華及種種果種種香熏復有種種諸鳥鳴聲諸比丘其彼日天大宮殿中有二種法立其宮殿四方如宅遙看似圓諸比丘其日大宮殿多有天金及天玻瓈間錯成就兩分天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明其一面以天玻瓈成淨潔光明善磨善瑩無垢無穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹轉而行何等爲五所謂一持二住三隨順轉四波羅呵迦五將行復次諸比丘其彼日天大宮殿前別有無量諸天先行無量百天無量千天無量百千諸天而行行時各各常受安樂牢行牢行有是名字又諸比丘其彼日天大宮殿中有閻浮檀妙輦出生其輦上高十六由旬廣八由旬而彼輦中其日天子及内眷屬入彼輦中以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行諸比丘其日天子壽命歲數滿五百年子孫相承皆於彼治其宮殿住滿足一劫復次諸比丘其日天子諸身分中光明出照閻浮檀輦其閻浮檀輦中光明出已照彼日大宮殿從彼日大宮殿光相相接出

已照四大洲及於世間諸比丘其日天子具足而有一千光明五百光明傍照而行五百光明向下而照復次於中何因緣故其日天子大勝宮殿照四大洲及衆世界諸比丘有一種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣裳華鬘瓔珞塗香牀敷房舍燈油凡是資身養活命者彼布施時速疾即施不諂曲施或復供養諸持戒仙功德具足行善法者種種承事彼因是故受無量種種身心安樂譬如曠澤空閑山林或復廣磧而有池水其水涼冷清淨輕甜時有壯夫遠行疲極熱惱渴乏不飲食來已經多日至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏熱惱出於池外身意怡悅受於無量快樂歡喜如是如是彼布施時心清淨故身壞命終於日天子宮殿中生彼中生已報得如是速疾稱心飛行宮殿此因緣故日大宮殿照四大洲及餘世界諸比丘復有一種斷於殺生不盜他物不行邪婬口不妄語不飲諸酒身不放逸供養持戒功德具足諸仙諸賢親近純直善法行人廣說如前身壞命終隨願往生日天宮殿住彼當受速疾果報是故名爲諸善業道此因緣故其日宮殿照四大洲并餘世界復有一種修不殺生乃至正見彼曾供養諸仙持戒功德具者純直善行曾值遇彼清淨因緣亦當報生日宮殿中受速疾果以是緣故其日宮殿照四大洲及餘世界廣說如前諸比丘六十剎那名一羅婆三十羅婆名牟休多諸比丘若干剎那若干羅婆及牟休多其日宮殿六月北行日

於一日行六俱盧奢不曾暫時離於日道六月南行亦一日行六俱盧奢不差日道諸比丘其日宮殿六月行時其月宮殿十五日中還爾許行復次於中有何因緣生諸熱惱諸比丘其日宮殿六月之中向北道行一日中行六俱盧奢亦不曾離日道而行但於其中有十種緣故生熱惱何等爲十諸比丘須彌留山王外其次有山名佉提羅迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶成就於其中間日大宮殿所有光明照於彼山觸而生熱彼三摩耶致有熱惱此第一緣故生熱惱復次諸比丘佉提羅迦山外其次有山名伊沙陀羅高廣正等二萬一千由旬於其中間日大宮殿所有光明照觸彼山此是第二熱惱其次由乾陀山高廣一萬二千由旬是第三緣其次善現山高廣六千由旬是第四緣其次馬片頭山高廣三千由旬是第五緣其次尼民陀羅山高廣一千二百由旬是第六緣其次毗那耶迦山高廣六百由旬是第七緣其次輪圓山高廣三百由旬是第八緣其次從此大地已上虛空高萬由旬彼有夜叉諸宮殿輩玻瓈所成是第九緣其次四大洲中并及八萬小洲之中自餘大山須彌留山王等是第十緣具足應如佉提羅迦中說此是十種日大宮殿六月之中向北道行熱惱因緣復次於中何因何緣有諸寒冷諸比丘日大宮殿六月已後向南而行於中復有十二因緣故生寒冷何等十二諸比丘其須彌留山佉提羅迦等二山中間須彌留海廣八萬四千由旬周迴無量優鉢羅鉢陀摩究牟陀

奔荼梨迦等華悉皆遍滿甚有香氣於彼中間日大宮殿所有光明而相照觸此是第一寒冷因緣如是次第伊沙陀羅山是第二緣由乾陀山是第三緣善現山是第四緣馬片頭山是第五緣尼民陀羅山是第六緣毗那耶迦山是第七緣輪圍之山是第八緣其中諸華具足次第應如佉提羅迦山中廣說復次所有閻浮提洲中諸河流行日大宮殿所有光明而相照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣復次所有閻浮提洲中諸河流行其瞿陀尼洲中諸河流行倍多於彼日大宮殿所有光明而相照觸此是第十寒冷因緣復次所有瞿陀尼洲中諸河流行其弗婆提洲中諸河流行倍多於彼是第十一緣復次所有弗婆提洲中諸河流行其鬱多羅究留洲中諸河流行倍多於彼日月宮殿光明而相照觸此是第一寒冷此是第十二緣諸比丘日大宮殿六月向南行日於一日行六俱盧奢不違其道於中有此十二因緣所以寒冷復次於中有何因緣其冬天時夜長晝短諸比丘其日宮殿過六月已次向南行日於一日日行六俱盧奢亦不差移但於彼時其日在於閻浮提洲最南邊際地形狹小日過速疾諸比丘此因緣故其冬分中晝短夜長復次於中有何因緣春夏晝長其夜短促諸比丘日天宮殿過六月已向北而行一日中行六俱盧奢亦不差移乖異常道但於彼時正在閻浮處內而行地寬行久所以晝長諸比丘此因緣故春夏晝長其夜即短復次諸比丘若閻浮提洲日中於弗婆提洲則

日沒其瞿陀尼洲日出鬱多羅究留洲正夜半若瞿陀尼洲日中其閻浮提洲日沒鬱多囉究留洲日出弗婆提洲夜半若鬱多囉究留洲日中其瞿陀尼洲日沒弗婆提洲日出閻浮提洲夜半若弗婆提洲日中則鬱多羅究留洲日沒閻浮提洲日出瞿陀尼洲夜半諸比丘其閻浮提洲人所有西方瞿陀尼洲人以爲東方其瞿陀尼洲人所有西方鬱多囉究留洲人以爲東方其鬱多囉究留洲人所有西方弗婆提洲人以爲東方其弗婆提洲人所有西方閻浮提洲人以爲東方南北二方亦復如是佛於此中說優陀那偈

轉住及轉壞　天出及薄覆　十二重風吹
於前諸天行　樓櫓及風吹　身體光明照
布施持戒業　剎那羅婆過　說熱有十緣
論寒十二種　晝夜及日中　東西說四方

諸比丘其月天子最大宮殿縱廣正等四十九由旬周帀上下七重垣墻七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹而爲圍遶雜色可觀彼諸墻壁皆以金銀乃至碼碯七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊校廣說如前日天宮殿乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其月宮殿純用天金銀天青瑠璃以爲間錯其二分銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔甚爲明曜彼之一分天青瑠璃亦復清淨表裏映徹光明遠照諸比丘其月天子最勝宮殿有五種風所持而行何等爲五一持二住三順四攝五行以是五種因緣持故其月宮殿依空而行諸比丘其月宮殿復有無量諸天宮殿在前而行無量百千萬數諸天在前而行其行

之時受於無量種種快樂彼諸天等皆有名字諸比丘其月天子大宮殿中更復别有青瑠璃輦其輦出高十六由旬廣八由旬其月天子及諸天女入於輦中以天種種五欲功德和合受樂歡娛悅豫隨意而行諸比丘其月天子依天數量壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫諸比丘其月天子諸身分中光明出已即便照彼青瑠璃輦其輦光照月大宮殿月宮殿光照四大洲諸比丘其月天子有五百光向下照行有五百光傍照而行故名月天子光明也亦復名爲涼冷光明諸比丘何因緣故月大宮殿照四大洲過去世時布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香牀鋪房舍諸資生等而彼施時應時疾與不諂曲心或復供養諸仙持戒具功德者正直純善彼因緣故受無量種種身心快樂譬如空閑山林荒澤曠野磧中有一池水涼冷輕美無有濁穢是時有人遠行疲乏飢渴熱逼入彼池中澡浴飲水除一切苦受無量樂如是如是彼因緣故生月天子宮殿之中受樂果報諸比丘復有一種斷於殺生乃至斷酒及放逸行供養承事諸仙人等亦生於彼月宮殿中照四洲界復有斷殺乃至正見故得速疾空行宮殿此則名爲諸善業道又何因緣其月宮殿漸漸而現有三因緣何等爲三一者背方面出二者有青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月形漸漸而現三者從彼日天大宮殿中別有六十光明出已障彼月輪以是義故漸漸

而現復次於中何因緣故其月宮殿圓淨滿足如是顯現諸比丘此亦三緣故使如是一者彼時月大宮殿正方面出以是義故圓滿而現復次彼青色天衣服瓔珞一切皆青常半月中隱月宮殿而見宮殿於逋沙他十五日時圓滿光明照曜熾盛譬如多有諸種油脂中然大炬彼等一切諸餘燈明悉皆翳覆如是如是月大宮殿十五日時每恒如是復次日大宮殿六十光明出已障彼清淨月輪而月宮殿於逋沙他十五日中圓滿具足於一切處皆稱翳障彼時日光不能覆蔽復次於中何因緣故月大宮殿於彼黑助第十五日一切不現諸比丘其月宮殿於彼黑月第十五日近日宮殿行彼由日光作覆翳故一切不現復次何緣月大宮殿得名月也諸比丘其月宮殿於彼黑月一日已去以其光明顏色威德缺而減少以此因緣得名月也復次於中何因緣故月大宮殿其中有影諸比丘有閻浮樹因此故言閻浮洲也於彼清淨月輪光明為其作影此因緣故有於影現復何因緣有諸河水流於世間諸比丘有日故有熱有熱故有惱有惱故有炙有炙故有汗濕有汗濕故諸山之中汁流水出諸比丘此因緣故河流世間復何因緣有五種子世間出現諸比丘若於東方或有世界轉成已壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是爾時阿那毗羅大風別於他界轉成住處吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子合子子子此為五子諸比丘閻浮大樹有是色果譬如摩伽陀國

中量斛摩尼彼等摘巳其汁流出色譬如乳味甜如蜜諸比丘閻浮樹果有五種分出生利益謂東南西上下彼東分者諸揵闥婆輩食其南分有七種大聚落人輩食所謂一不正吽二吽喚三不正體四賢五善賢六牢七勝於彼七種大聚落中有七黑山所謂一偏廂二一摶三小棗四何髮五百偏頭六能勝七聚勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六黑入七增長時其西分中金翅鳥輩食上分虛空夜叉輩食下分海中諸蟲輩食於中有優陀那偈

初說雨多少　宮殿中示現　二事多有風
於前諸天行　輩及於壽命　身體光明照
布施持戒業　偏及滿足輪　月影及不現
有影何因緣　諸河諸種子　閻浮樹最後

諸比丘劫初衆生食地味時既資益巳久長住世而彼等輩若多食者顏色即劣若少食者光相殊勝當於彼時形色現故衆各相欺言爭勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒即生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅華有如是色又如淳蜜無蠟有如是味彼等衆生共聚集巳憂愁苦惱椎胷吽喚迷悶困乏唱言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如今者所有勝味既嘗知巳唱言嗚呼此是我味執著舊名不知眞義彼等衆生亦復如是時彼衆生食於地皮久長住世多食色麤少食形勝以勝劣故我慢相凌地皮復沒便生林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆柯華有如是色割之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共

愁惱如是次第林蔓沒已秔米出生不曾耕種自然顯現無芒無穭清淨米粒香味具足彼時衆生如是食已其諸身分即有脂髓皮肉筋骨膿血衆脉及有男女根相而彰根相旣生染心即起以有染故數相視瞻旣數相看便生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行不淨欲法時彼復有自餘衆生未如此者見已告言謂汝衆生所作甚惡云何如此其彼衆生遂生慚愧墮在不善諸惡法中即得如是波帝波帝之名字也梵語波帝此言夫主時彼衆生以墮如是諸惡法故共行欲者將飯食來言有墮也言有墮也如是立名爲婆梨耶婆梨耶也梵語婆梨耶此言婦諸比丘此因緣故舊時下來諸勝人輩見於世間夫婦出故彼等衆輩以左手捉用右手推令離彼處而彼衆生或復三月三月去已還復歸來時彼衆輩見彼還來即以杖木土塊瓦石而用打擲作如是言汝善隱藏汝善隱藏譬如今者諸女嫁時或復擲華金銀衣服及擲羅闍梵稱羅闍此言熟稻穀花復作如是呪願言語願汝新婦安隱快樂諸比丘如是次第往昔衆人如是惡作見今諸人亦如是作以是因緣諸衆生輩於世法中行於惡行如是次第起作舍屋爲被惡業作覆藏故偈言

初時作占婆　於後波羅柰　過劫殘末際
規度王舍城

諸比丘此因緣故前最勝者造作村城聚落處所國邑王宫莊嚴世間出生住處如是衆輩更復增長非法行時有餘衆生福命業盡從光音天捨身來下母腹受胎諸比丘此因

緣故舊時勝者先生世間彼等衆生餘福力故不須耕種而有自然秔米出生若有欲須日初分取於日後分即復還生日後分取日初還生成熟一種若不取者依舊常在時彼衆生福漸薄故懶惰懈怠貪悋心生作如是念今此秔米不曾耕種何用辛苦日初日後時別各取徒自困乏我今寧可一時頓取遂即併取時餘衆生喚彼人言食時節至可共相逐收取秔米彼人報言我以一時爲日初後頓取將來汝欲去者可自知時彼作是念此衆生等善作快樂於日初後一時頓取我今應當爲兩三日亦可併收即便悉取爾時更有別衆生喚彼衆生言我等可共收取秔米彼即報言我前總已取三日分汝自知時彼衆生聞復作是念此人甚善我今亦宜一時併取四五日分爲貯積故時彼秔米即生皮糩裹米而住被刈之者即更不生未刈之處依舊而住其此稻穀即便段別叢聚而生是時衆生相共聚集愁憂悲哭各相謂言我憶往昔意所生身以喜爲食自然光明騰空自在神色最勝壽命長遠而爲我等忽生地味色香味具食已久住其多食者色形則麤少食之者顔色猶勝爭勝劣故起憍慢心則成差別緣於此故地味滅沒次生地皮次生林蔓次生秔米乃至皮糩刈者不生不刈如舊以如是故成此一叢段別住也我等今者宜應分壃結作界畔并立謫罰彼是汝許此是我分侵者罰之諸比丘此因緣故世間便有界畔謫罰名字出生爾時別有餘一衆生自惜已稻盜他稻穀餘人見已即告彼言謂

汝衆生汝惡作也汝惡作也云何自有盜取他稻呵已而放更莫如此而彼衆生已復再作亦且呵放如是再三猶不改悔麤言呵責以手打頭牽臂將詣衆人之中告衆輩言此人盜他而彼衆生對於衆前拒諱爭鬬語衆輩言此之衆生麤惡言語罵詈於我以手打我時彼衆輩聚集憂愁悲哭呌喚我等今者相共至此因惡處也我等已生惡不善法爲諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣現見以手共相牽排驅遣呵責我等今應求正守護爲我作主合呵責者正作呵責合謫罰者即正謫罰合驅遣者即正驅遣我等所有田分稻穀各自收來彼守護主有所須者我等供給大衆如是共平量已時彼衆輩即共推求正守護者爾時彼處大衆之中別有一人長大最勝可愛端正形容奇特微妙可觀身色光儀種種具足時諸衆輩向彼人邊作如是言善哉仁者汝爲我等作正守護我等此處各有田畔勿使侵欺合呵正呵合責正責乃至謫罰合遣正遣我等所收不耕稻穀當分與汝不令乏少彼人聞已即許可之爲作正主呵責謫罰驅遣平正無有侵凌衆斂稻穀而供濟之不令短闕如是依法爲作田主以從彼等衆生田裏取地分故因即立名爲剎帝利剎帝利者此言田主時彼衆生悉皆歡喜依誠奉行彼剎帝利於衆事中智慧巧妙處彼衆內光相最勝是故稱名爲曷囉闍曷囉闍者此言王也大衆立爲大平等王是故名爲摩訶三摩多摩訶三摩多者此言大衆平等王也諸比丘其摩訶三摩多作王之時彼諸人輩因始立名爲薩多婆薩多婆者

此言衆生諸比丘其摩訶三摩多王有息名乎盧遮此言意喜諸比丘彼乎盧遮作王之時彼諸人輩稱爲何夷摩柯此言金者諸比丘其乎盧遮王有息名柯梨耶哪此言正眞諸比丘其柯梨耶哪作王之時彼諸人輩稱爲帝羅闍此言烏麻生也諸比丘其柯梨耶哪王有息名婆囉柯梨耶哪此言最正眞者諸比丘其婆囉柯梨耶哪作王之時彼諸人輩稱爲阿婆囉騫陀此言雲片諸比丘其雲片王有息名烏遮沙他此言齋戒諸比丘其齋戒王在位之時彼諸人輩稱爲多羅承伽此言木脛諸比丘其齋戒王頂上自然出一肉胞生於童子端正具足三十二相生已唱言摩陀多摩陀多者此言持戒其頂生王具大神通甚有威力統四大洲自在治化諸比丘此等六王壽命無量諸比丘其頂生王右脞出胞生一童子

端正具足三十二相名右脞生亦有威力統四大洲其右脞王左脞出胞生一童子亦三十二相名左脞生具威德力王三大洲其左脞王右膝肉胞生一童子威相如前王二大洲其右膝王左膝生一童子威相如前領一大洲諸比丘從此已來有轉輪王皆領一洲汝等當知諸比丘如是次第最初衆立大平等王次意喜王次正眞王次最正眞王次受齋戒王次頂生王次右脞王次左脞王次右膝王次左膝王次已脫王次已已脫王次體者王次體味王次果報車王次海王次大海王次奢俱梨王次大奢俱梨王次茅草王次別茅草王次善賢王次大善賢王次相愛王次大相愛王次吽王次大吽王次尼梨迦王次那瞿沙王次狼王次海分王次金剛臂王

次牀王次師子月王次那耶坻王次別者王次善福水王次熱惱王次作光王次曠野王次小山王次山者王次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰王子孫相承有一百一並悉在彼逋多羅城治化天下其最後王名爲降怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨諸比丘其降怨王子孫相承於阿踰闍城中治化有五萬四千王其最後王名爲難勝諸比丘其難勝王子孫相承於波羅柰城中治化有六萬三千王彼最後王名難可意諸比丘其難可意子孫相承於柯篳囉城中治化有八萬四千王彼最後王名爲梵德諸比丘其梵德王子孫相承於彼白象城中治化有三萬二千王彼最後王名爲象德諸比丘其象德王子孫相承於拘尸那城中治化有三萬二千王彼最後王名曰藿香諸比丘其藿香王子孫相承於優羅奢城中治化有三萬二千王其最後王名那伽那嗜諸比丘其那嗜王子孫相承於難降伏城中治化有三萬二千王彼最後王名曰降者諸比丘其降者王子孫相承於葛那鳩遮城中治化有一萬二千王彼最後王名勝軍諸比丘其勝軍王子孫相承於波波城治化天下有一萬八千王彼最後王名曰天龍諸比丘其天龍王子孫相承於多摩梨奢城中治化有二萬五千王彼最後王名曰海天諸比丘其海天王子孫相承還於多摩梨奢城中治化有一萬王彼最後王還名海天諸比丘後海天王子孫相承於檀多富羅城中治化有一萬八千王彼最後王名爲善意諸比丘其善意王子孫相承於王舍

大城治化有二萬五千王彼最後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承還於波羅柰城中治化有一千一百王彼最後王名大帝君諸比丘大帝君王子孫相承於茅主大城中治化有八萬四千王彼最後王復名海天諸比丘其海天王子孫相承還於逋多羅城中治化有一千五百王彼最後王名爲苦行諸比丘其苦行王子孫相承還於茅主大城中治化有八萬四千王彼最後主名爲地面諸比丘其地面王子孫相承還於阿踰闍城中治化有一千王彼最後王名爲持地諸比丘其持地王子孫相承還於波羅柰大城中治化有八萬王彼最後王名曰地主諸比丘其地主王子孫相承於寀湊羅城中治化有八萬四千王彼最後王名曰大天諸比丘其

大天王子孫相承於彼寀湊羅大城中治化有八萬四千剎帝利王彼一切王於彼寀湊羅城菴婆羅林中修行梵行其最後王名曰尼寀王次没王次堅齊王次軻㕸王次優波王次㕸摩王次善見王次月見王次闇軍王次法軍王次降伏王次大降王次更降王次無憂王次除憂王次肩節王次王節王次摩羅王次婁那王次方主王次塵者王次迦羅王次難陀王次鏡面王次生者王次斛領王次食飲王次饒食王次難降王次難勝王次安住王次善住王次大力王次力德王次堅行王諸比丘其堅行王子孫相承於迦奢婆波城中治化有七萬五千王彼最後王名菴婆梨沙諸比丘其梨沙王子名善立諸比丘其善立王子孫相承於波羅大城中治化有

一千一百王彼最後王名枳梨祁諸比丘彼時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間菩薩於彼修行梵行生兜率天枳梨祁王息名爲善生子孫相承還於逋多羅城中治化有一百一王彼最後王名耳其耳王有二息一名瞿曇二名婆羅墮闍彼生一息名甘蔗種諸比丘其甘蔗種子孫相承還於逋多羅城中治化有一百一甘蔗種王彼最後王名不善長甘蔗種王諸比丘不善長王而生四子一名優牟佉二名金色三名似白象四名足瑔其足瑔息名曰天城天城有子名曰牛城其子牛城子孫相承於迦毗羅婆蘇都城中治化有七萬七千王彼最後王名廣車王次別車王次堅車王次住車王次十車王次百車王次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多弓王次兼弓王次住弓王次十弓王次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸比丘其智弓王生於二息一名師子頰二名師子足其師子頰紹繼王位生於四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯又生一女名爲不死諸比丘其淨飯王生於二子一悉達多二名難陀白飯二子一名帝沙童二難提迦斛飯二子一阿泥樓馱二跋提梨迦甘露飯王亦生二子一阿難陀二提婆達多其不死女唯有一子名世婆羅菩薩一子名羅睺羅諸比丘如是次第從於大衆平等王來子孫相承最勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死際更無復有諸比丘此因緣故舊往昔時有勝刹利世間出生依於如法非不如法諸

比丘有如是法世間剎利最爲勝生爾時自餘諸衆生輩如是念言世間有爲是病是癰是其毒箭熟思惟已棄捨有爲於空山澤造作草庵寂靜禪定有所求須或日初分或後分中出於草庵入村乞食衆人見已須者與之復爲造作或有種言此等衆生最好作善棄捨世間有流不善諸惡法故名婆羅門此因緣故婆羅門種世間出生或有衆生禪定不成倚著村落多敎呪術因此得名爲敎者也以其下來入村舍故名向聚落復爲成就諸欲法故名成就欲此因緣故舊往昔時勝婆羅門高行種姓世間出生依於如法非不如法復有自餘諸衆生輩造作種種求利技能工巧藝術諸業之處以此得名爲毗舍也此因緣故舊往昔時毗舍種姓現於世間彼亦如法非不如法諸比丘此等三種世間生已於後復有第四種姓世間出生諸比丘復有一種各自毀呰自家法已剃除鬚髮身著袈裟棄捨世間出家修道口自唱言我作沙門彼作是稱即成正願婆羅門也毗舍亦然復有一種如前毀呰亦捨出家口自稱我當作沙門爲彼故有如是正願諸比丘復有一種剎利以身口意行於惡行以惡行故身壞命終一向受苦其婆羅門及毗舍等亦如是復有一種剎利以身口意行善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍亦然諸比丘復有一種剎利以身口意行二種行身壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦爾諸比丘復有一種剎利正信出家修習證於三十七助道能盡諸漏心解脫智解脫現見證法得諸神通既

作證已口自唱言我已盡生梵行已立所作已辦更不受有其婆羅門毗舍亦爾諸比丘此三種姓於彼邊生能成就明行足得阿羅漢名爲最勝諸比丘其梵王娑訶波底昔於我前說如是偈

剎利勝生者　若出諸種姓　明行足成就
彼最勝天人

諸比丘其梵王娑訶波底彼偈善頌非爲不善我已印可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀亦說此義諸比丘如是次第我所具說世間轉成轉壞轉住諸比丘若有教師爲諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈悲我已作訖汝等須依諸比丘此等空閑山林樹下虛房靜室土窟崖龕或冢墓間以稻芋等爲草庵住離於村舍聚落居停如是之處汝等比丘應修習禪勿墮放逸致令後悔此我教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等歡喜奉行

起世經卷第十

音釋

滓（側氏切澱也）蔓（無販切）芒（武方切穀芒也）筋（舉欣切骨絡也）屏（必郢切蕃蔽也）坻（直離切）箄（音卑）藿（虛郭切）寐（莫庛切正作寐）偝（蒲昧切音佩棄也）

佛說樓炭經

西晉三藏法師法立共法炬譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說樓炭經卷第一

西晉三藏法師法立共法炬譯

閻浮利品第一

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時衆比丘飯已後會於講堂共說天地之事佛遥聞之出就堂坐問諸比丘屬何所議諸比丘言心有所疑今此天地云何而成至其然後云何破壞唯議此事願佛解說佛告諸比丘汝欲聞者諦聽受之諸比丘言唯然受教佛言如一日月旋照四天下時爾所四千天下世界有千日月千須彌山王有四千天下四千大海水四千大龍宮四千大金翅鳥四千惡道四千大惡道七千種種大樹八千種種大山萬種種大泥犁是名爲一小千世界如一小千

世界爾所小千千世界是名爲中千世界爾所中千千世界是名爲三千大千世界悉燒成敗是爲一佛刹佛告比丘是地深六百八十萬俞旬其邊無限其地立水上其水深四百六十萬俞旬其邊際無有限其風持水其風深二百三十萬俞旬其邊際無限其海深八百四十萬俞旬其邊際無崖底須彌山王入大海水八萬四千俞旬高亦八萬四千俞旬下狹上稍稍廣上正平種種含生類在上止悉滿無空缺處諸神亦在上止諸尊復尊天神悉在上居止忉利天宮在須彌山上過忉利天上有燄摩天過燄摩天有兜術天過兜術天上有尼摩天過尼摩天上有波羅尼蜜和耶越致天過是上天有梵迦夷天過是天上有魔天其宮廣長二十四萬里宮壁七重七重欄楯七重交露七重行樹七重周帀皆以七寶綵畫妙好金銀水精瑠璃瑪瑙赤眞珠硨磲金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤眞珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤眞珠門硨磲壁一切衆寶門綵畫妙好皆以七寶作之金欄楯金柱栿銀桄銀欄楯銀柱栿金桄瑠璃欄楯瑠璃柱栿水精桄水精欄楯水精柱栿瑠璃桄赤眞珠欄楯赤眞珠柱栿瑪瑙桄瑪瑙欄楯瑪瑙柱栿赤眞珠桄硨磲欄楯硨磲柱栿一切妙寶桄金交露者銀垂銀交露者金垂瑠璃交露者水精垂水精交露者瑠璃垂赤眞珠交露者瑪瑙垂瑪瑙交露者赤眞珠垂硨磲交露者一切寶垂金樹金根金莖銀枝葉華實銀樹銀根銀莖金枝葉華實瑠璃樹瑠璃根瑠璃莖水精枝

葉華實水精樹水精根水精莖瑠璃枝葉華實赤眞珠樹赤眞珠根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤眞珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝葉華實綵畫姝好皆以七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙其門上有曲甪蓋欄楯上有交露樓觀下有園廬舍宅浴池生種種華樹種種葉種種華種種實出種種香種種飛鳥各各悲鳴過魔天上有梵迦夷天過梵迦夷天上有阿衛貨羅天過是上有首皮斤天過是上有比呼破天過是上有無人想天過是上有阿卑和天過是上有阿答和天過是上有須嗹旃天過是上有須陀尸天過是上有阿迦尼吒天過是上有天名阿竭禪天過是上有天名識知過是上有天名阿因過是上有天名無有思想亦不無想乃至其上有人生老病死往還不復過其上數佛言比丘須彌山王以四寶瑠璃水精金銀作成之須彌山北有天下名鬱單越廣長各四十萬里正四方須彌山王東有天下名弗于逮廣長各三十六萬里周帀正圓須彌山王西有天下名俱耶尼廣長各三十二萬里如半月形須彌山王南有天下名閻浮利廣長各二十八萬里南廣北狹須彌山王北脅天金照北方天下須彌山王東脅天銀照東方天下須彌山王西脅天水精照西方天下須彌山王南脅天瑠璃照南方天下北方天下有樹名銀莖圍二百八十里高四千里枝葉分布二千里東方天下有大樹名條莖圍二百八十里高四千里枝葉分布二千里俱耶尼天下有樹名斤莖圍二百

八十里高四千里枝葉分布二千里其樹上有石牛高四十里閻浮利天下有大樹名閻浮高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里金翅鳥王及龍有樹名駒利睒高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里阿須倫有大樹名善晝過度高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里忉利天有樹名晝度高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里大海北有大樹名閻高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里北方地空中有叢樹名菴廣長各二千里復有叢樹名閻破又有叢樹名多又有叢樹名那多又有叢樹名男又有叢樹名女又有叢樹名小兒又有叢樹名栢又有叢樹名旃檀又有叢樹名佉鉢又有叢樹名般柰又有叢樹名比羅又有叢樹名大利又有叢樹名柰又有叢樹名安石榴又有叢樹名抄羅又有叢樹名陂陂又有叢樹名陂隆又有叢樹名阿摩勒又有叢樹名呵梨勒又有叢樹名毗醯勒又有叢樹名箄又有叢樹名竹又有叢樹名施羅又有叢樹名舍羅閻又有叢樹名瓜又有叢樹名大瓜又有叢樹名朓華又有叢樹名比羅又有叢樹名須女華又有叢樹名皮羅又有叢樹名和師又有叢樹名茄夷又有叢樹名捘鮮又有叢樹名蒲萄凡此諸樹廣長各二千里過是空地其空地中亦有優鉢華池二千里紅蓮華池二千里白蓮華池二千里黃蓮華池二千里青蓮華池二千里過是以地空其空地有海名鬱禪從東西流入大海其鬱禪海中見轉輪王跡知天下有轉輪王現遊

行時跡鬱禪圵有山名鬱禪茄佛語諸比丘其山甚樂姝好巍巍樹木生葉華實甚香畜獸飛鳥無所不有無與等者也佛言比丘其鬱禪茄山甚樂姝好巍巍過鬱禪茄山有山名須桓那鉢其山有八萬窟中有八萬象皆在中止其象七日一食有六牙上廣下狹牙齒間悉金塡過須桓那鉢山次有山名冬王甚高過億山上高四千里上有水名阿耨達廣長二千里其底沙皆金其水涼冷輭美且清以七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙作墼壘其四面起牆亦布底有七重欄楯七重行樹周帀圍遶七寶交露緜畫姝好阿耨達龍王水池四面有陛金陛銀桄銀陛金桄瑠璃陛水精桄水精陛瑠璃桄赤眞珠陛瑪瑙桄瑪瑙陛赤眞珠桄硨磲陛七寶桄陛上有曲廂蓋皆有欄楯有交露樓觀其水中有青蓮華紅蓮華白蓮華黃蓮華華亦有火色者金色者青色者紅色者赤色者白色者周帀大如車輪其莖大如車轂若刺其汁出如乳色其味如蜜阿耨達龍王宮在其水中宮名般闍兜阿耨達龍王在中止其龍有何等寶何謂爲阿耨達龍過阿耨達龍天下餘諸龍王以三熱見燒阿耨達龍王不以三熱見燒復次天下諸餘龍王過阿耨達龍王餘龍王熱沙雨身上燒炙燋皮燋皮已燒膚燒膚已燒筋燒筋已燒骨燒骨已燒髓燒炙甚毒痛過阿耨達龍王餘龍王皆見熱阿耨達龍王獨不熱是故名爲阿耨達是爲第一事復次天下過阿耨達龍王餘龍王起婬欲事相向時熱風來吹其身燋龍身即失天顏色得

虵身便恐不喜天下諸所龍王過阿耨達龍王諸龍王得熱阿耨達龍王獨無熱是故名爲阿耨達是爲二事復次天下諸龍王過阿耨達龍王餘龍王諸金翅鳥王悉入其宮悉恐怖取食之若金翅鳥自念欲入阿耨達龍王宮適念是便自得無央數災變及其身過阿耨達龍王天下餘龍王皆見是毒熱阿耨達龍王獨不見熱是故名阿耨達是爲三事以三事故名爲阿耨達阿耨達龍王東有大流江下行一江有五百部河繞阿耨達龍王東流入大海阿耨達龍王南有大江名和叉有五百部河遶阿耨達龍王流入南大海阿耨達龍王西有大江名信陀有五百部河流遶阿耨達龍王流入西大海阿耨達龍王北有大江名斯頭有五百部河流遶阿耨達龍王入北海冬王山南有國名維虵離維虵離北有七黑山七黑山北有七仙人婆羅門在中止一者名機機揄二者名施泥梨三者名鬱單四者名禪五者名加虵六者名優多羅七者名波被頭有山名和曇摩過七仙人婆羅門北有山名乾陀摩訶衍中有兩窟一者名晝二者名善晝以七寶作之金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙細輭如縹衣晝善晝窟北有樹王名善住有八千樹王圍遶之善住王樹下有象王名善住在下止有八千象周帀圍遶之善住王樹北有浴池名摩那摩以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作壍壘之邊有八千浴池周帀圍遶其水皆凉美輭且清其水底沙皆金以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作七重欄楯七重交露

七重行樹周帀圍遶其池甚妙好金欄楯者金柱柣銀桄銀欄楯者銀柱柣金桄瑠璃欄楯者瑠璃柱柣水精桄水精欄楯者水精柱柣瑠璃桄赤眞珠欄楯者赤眞珠柱柣瑪瑙桄瑪瑙欄楯者瑪瑙柱柣赤眞珠桄硨磲欄楯者硨磲柱柣一切寶桄金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露者水精垂絡水精交露者瑠璃垂絡赤眞珠交露者瑪瑙垂絡瑪瑙交露者赤眞珠垂絡硨磲交露者一切寶垂絡皆七寶作甚姝好金樹者金根莖銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤眞珠樹者赤眞珠根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤眞珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝葉華實以七寶作皆姝好摩那摩池周帀四面以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙雜作陛金桄銀陛銀桄金陛水精陛瑠璃桄瑠璃陛水精桄赤眞珠陛瑪瑙桄瑪瑙陛赤眞珠桄硨磲陛一切寶桄以七寶作甚姝好陛上有曲廂蓋欄楯上有交露樓觀下有園觀舍宅有浴池樹生種種華種種實出種種香中有種種飛鳥相和悲鳴摩那摩池中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華中有紅色者金色者青色者黃色者赤色者白色者種種雜色者其華大周帀如車輪其莖周帀如車轂其華斷者出其汁如乳其味如蜜善住象王念欲入池中洗浴相娛樂時即念八千象王爾時八千象王言善住象王以念我等即共往至善住象王所在前住時善住象

王與八千象王俱往至摩那摩池諸象中有爲王持蓋者中有扇者周帀圍遶中有含血名機那在前歌舞作妓樂時善住象王至摩那摩池中洗浴作妓樂相娛樂中有象爲王洗鼻口者中有洗牙齒者中有洗頭者中有洗背者中有洗腹者中有洗髀者中有洗膝者中有洗足者中有洗尾者中有抜華根洗之以與王食者中有以青蓮華黃蓮華赤蓮華白蓮華以鼻歷持散象王頭上者爾時善住象王洗浴相娛樂飲食已便還至善住樹下其八千象王各入其池洗浴作妓樂相娛樂飲食已便還至善住象王所爾時善住象王與八千象王俱前後圍遶還至善住樹下中有爲象王持蓋者中有扇者在前作妓樂歌舞至善住樹間象王從意卧起行步其餘八千象各各亦隨意在樹間卧起行步從意所欲諸八千象樹中有圍四丈九尺中有樹圍五丈六尺中有樹圍六丈三尺中有樹圍七丈七尺中有樹圍八丈四尺中有樹圍九丈一尺中有樹圍九丈八尺中有樹圍十丈五尺中有樹圍十一丈二尺善住象王樹莖圍十丈九尺是八千樹枝葉墮落時風便吹著外其八千象王大小便時諸鬼神便除著外佛言比丘善住象王威神尊巍巍乃如是畜生含血之類迺有此也

鬱單越品第二

佛語比丘鬱單越天下周帀廣長各四十萬里北方天下有種種山無央數其河兩邊有種種樹河水徐行有種種華水中聚流河兩邊有船綵畫姝好以四寶金銀瑠璃水精作

之北方天下中央有浴池名鬱難陀廣長四千里其水涼輭且清有七重壁水底沙皆金難陀浴池周帀四面有陛以四寶金銀瑠璃水精作之金陛銀桄銀陛金桄瑠璃陛水精桄水精陛瑠璃桄難陀池中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華中有紅色者金色者青色者黃色者赤色者白色者周帀叅行其華若斷者出其汁如乳其味如蜜光照四十里其香亦聞四十里難陀浴池東有河名巳味難陀浴池南有河名修竭難陀浴池西有流河名大士難陀浴池北有流河名善種是諸河水皆徐行中有聚流行華河兩邊有種種樹以金銀瑠璃水精作河兩邊際難陀浴池東有園名賢上有七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶以四寶作之姝好金銀水精瑠璃賢上園中有香樹生香華實擘裂者出種種香有擣香樹生華實實擘者出種種香有衣被樹有瓔珞樹有不息樹有生華實若擘者出種種衣被種種瓔珞出種種不息有果樹器樹音樂樹生華實實擘者出種種器種種果種種音樂樹高七里有高六里五里者四里三里二里最卑者高一里難陀浴池南有園觀名與賢有七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶以四寶作之中有香樹擣香樹衣被樹瓔珞樹不息樹器樹樹皆有華實寶擘者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂樹最小者高十里二十里四十里上至七十里難陀浴池西有園觀名羅越以四寶作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶諸樹所出生高卑亦如東方園難

陁浴池北有園觀名常有華亦以四寶金銀水精瑠璃作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶諸樹所出生高卑亦如東面園北方天下有樹曲合如交露北方天下人在下臥起男女各異處有淨潔粳米不耕種自然生出一切味欲飯者取淨粳米炊之有珠名燄味著釜下光出熟飯四方人來悉共食之食竟亦不盡無盜賊惡人無言我妻子不田作者飯已面色潤澤有威神男子女人若欲婬泆意起相視無所語男子便在前行女人隨後行至園觀入中共相娛樂二三日若至七日各自隨意罷去不相屬也女人懷妊七日八日便生若男若女便持著四徼道中若有人從東西南北來者與指吮出乳飲是七日已自以福德即長大譬如閻浮利人年二十若二十五時北方天下周帀四方有水名阿耨達後夜起雲天雨八味水如人飲食頃洗浴北方天下淹塵塵不復起譬如酥油塗地塵不起北方天下亦如是地塵不起譬如不息工師若不息工師弟子以種種華結作不息左手持之右手以水洗不息無塵北方天下如是地不起塵常有流水生草樹常有葉華實中有草青譬如孔雀翅色其香如栴檀香足蹈上即陷四寸舉足還復如故北方天下人欲至賢上園觀中遊戲相娛樂即去乘船至岸邊脫衣沐浴相娛樂已便棄船度河往至香樹間取香塗身至衣被樹間取衣著至不息樹間瓔珞樹間器樹果樹間音樂樹間取瓔珞不息著之取器音樂便往至賢上園觀熱時亂風吹掃賢上園觀地伊蘭風

至吹落華墮地至人膝時北方天下人悉入賢上園觀中遊戲相娛樂二三日至七日以後各自罷去隨意無所繫屬亦復至與賢上園觀羅越常有華園觀亦如是北方天下人欲飯時取淨潔粳米炊之以炎味珠光炊其下熟飯東方西方南方北方若有人來至其所者皆飯食之其飯亦不盡至人食之巳北方天下人有樹名象兜交曲上合如交露人民在上止宿男女各異處北方天下人通齒髮紺青色長八丈人民面色同等長短亦等女人亦如是是人民悉行十善事不復相教作惡行也皆壽千歲無缺減者死後有生忉利天上者有生燄摩天上者有生兜術天上者有生尼摩羅天上者有生波羅尼蜜天上者天上壽盡下生閻浮利天下人間即生大豪貴家若婆羅門大長者家北方天下人大小便時劈沒地中其地清潔無有聚糞臭處北方天下人男子女人死時好爲衣被莊嚴不啼哭取著四徼道中有鳥名鬱遮舉取死人著北方天下外何以故名爲鬱單越鬱單越天下勝是三天下復最上是故名爲鬱單越復次鬱單越天下人食淨潔粳米無有盜賊無有惡者無言我妻子無言我子顔色甚好有威神無短命者死以後生善處是故名鬱單越也

轉輪王品第三

佛語諸比丘世間有轉輪王時自然生七寶有四德何等爲七一者金輪寶二者白象寶三者紺色馬寶四者明月珠寶五者玉女寶六者主藏聖臣寶七者導道聖臣寶轉輪王

其金輪何等類王以十五日月滿時沐浴於高觀上與婇女共坐見東方有自然天金輪來有千輻皆完具悉以天金所成高一丈四尺王見以自念言我從先聖聞若王十五日月滿沐浴上高觀與婇女俱坐見東方有自然金輪者即得作轉輪王王自念欲試天金輪爾時轉輪王便試天金輪即便會四部兵往至天金輪所整衣服長跪叉手持右手指金輪使東飛金輪即東飛轉輪王即與四部兵及家室親屬悉隨之飛四天王天上諸天皆亦在金輪前飛行金輪所至止處轉輪王便與四部兵家室親屬皆止宿其中爾時東方弗于逮諸王以金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所白言大王來大善東方諸城國界富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多珍寶衆多工巧者饒明月珠玉瑠璃白象馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承受其敎令轉輪王便告諸王言諸賢等各自治國以正法莫行非法諸賢等但莫敎殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念惡當念慈心爲正見奉行如是如是者則爲受我敎爾時諸小王持國界奉上轉輪王轉輪王即往案行東方諸國於其中止頓無央數歲相娛樂快樂飲食得東海內悉屬已便還南方閻浮利天下王降服亦如是復與家室親屬及四部兵金輪在前飛行復至西方俱耶尼亦如是復至北方鬱單越天下亦如是四天王上諸天皆在金輪前飛金輪所至到止處轉輪王便與家室親屬四部兵止頓其中爾時北方諸小王以

金鉢盛滿銀粟以銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所白言大王來大善北方諸城國界富樂熾盛安隱五穀豐熟人民珍寶衆多工巧者饒明月珠玉瑠璃象馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承受其敎轉輪王便告諸小王言賢等各自治國以正法莫行非法賢等莫殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念人惡當念慈心爲正見奉行如是者則爲受我敎爾時諸小王持國界奉上轉輪王轉輪王案行北方諸國於其中止頓無央數歲相娛樂快樂飲食得北海内悉屬已便與家室親屬及四部兵還閻浮利天下威神更巍巍其金輪王爾時便量度東西長四百八十里南北廣二百八十里諸天爲轉輪王造起城壁七重七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶綵畫姝好皆以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙更互相成金壁者銀門銀壁者金門瑠璃壁者水精門水精壁者瑠璃門赤眞珠壁者瑪瑙門瑪瑙壁者赤眞珠門硨磲壁者一切寶門城周帀四方有門金欄楯者金柱栿銀桄銀欄楯者銀柱栿金桄瑠璃欄楯者瑠璃柱栿水精桄水精欄楯者水精柱栿瑠璃桄赤眞珠欄楯者赤眞珠柱栿瑪瑙桄瑪瑙欄楯者瑪瑙柱栿赤眞珠桄硨磲欄楯者硨磲柱栿一切寶桄金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露者水精垂絡水精交露者瑠璃垂絡赤眞珠交露者瑪瑙垂絡瑪瑙交露者赤眞珠垂絡硨磲交露者一切寶垂絡復以七寶作樹甚姝好金樹者金根金莖銀枝

葉華實銀樹者銀根莖金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤眞珠樹者赤眞珠根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤眞珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝葉華實門上有曲㡠蓋交露有樓觀邊有園觀舍宅浴池中有種種樹種種葉種種華種種實出種種香種種飛鳥相和而鳴其城姝好威神巍巍金輪便止城中度量東西八十里南北四十里爾時諸天爲轉輪王以七寶作宮殿壁七重七寶欄楯七重七寶交露七重七寶行樹七重周帀圍遶七重門上有曲㡠蓋交露有樓觀下有園觀浴池種種樹種種葉種種華實種種飛鳥相和而鳴造起轉輪王宮殿已金輪便立宮門前虛空中爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然金輪寶今我以爲作轉輪王乎佛言轉輪王有自然金輪寶如是轉輪王有白象寶何類轉輪王明旦與諸臣共會叅議時即自然有白象在前現皆白身體完具能飛行端正頭赤有六牙上麤下細牙如畫間金色轉輪王見已念言此象若可調者便當爲賢善則與調象師使調適一反調便調善最如調善畜爾時轉輪王欲試白象寶便使會四部兵被白象莊嚴已騎白象日出便出宮門飛行遶四海內即時還宮坐相娛樂爾時轉輪王甚大歡喜踊躍言以爲我自然白象寶今我以作轉輪王轉輪王自然有白象寶如是轉輪王有紺色馬寶何等類轉輪王明旦與左右共叅議時見自然紺色馬在前其馬身青毛衣滑澤

頭黑轉輪王自念言若調此馬者便當妙好則與馬師使調即時調好最如賢善馬爾時轉輪王欲自試紺色馬寶即使會四部兵被巳騎日未出便出宮門則與四部兵飛行遶四海內即日還宮坐相娛樂甚歡喜踊躍言以爲我自然紺色馬寶今我以爲作轉輪王轉輪王有紺色馬寶如是轉輪王有明月珠寶者何等類轉輪王明旦與諸臣共坐叅議時見有自然明月珠寶在前其珠青瑠璃色八方滑澤好清潔有光明照曜轉輪王見巳自念言如此珠照我後宮中懸者爲姝好爾時轉輪王欲自試明月珠寶便使會四部兵持珠著幢頭夜從宮門出與四部兵爾時明月珠寶光照諸長者婆羅門家令起作使奴婢販賣市井謂爲日出其珠照四部兵明出宮四十里飛行遶四海內即夜還宮坐甚歡喜踊躍言以爲我自然明月珠寶今我以作轉輪王轉輪王有明月珠寶如是轉輪王有玉女寶者何等類轉輪王明旦與諸大臣叅議時有自然玉女寶在前見端正姝好面色無比亦不長不短不肥不瘦不白不黑冬時身則温夏時身則涼身體諸毛孔皆栴檀香口出蓮華香轉輪王甚愛重之意不起婬欲向他人何況當復身行爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然玉女寶今以作轉輪王轉輪王有玉女寶如是轉輪王有主藏聖臣寶何等類轉輪王明旦坐叅議時見主藏聖臣寶在前解慧曉事至誠往至轉輪王所白言轉輪王所欲求索者我當爲王辦之王但自安隱坐轉輪王欲試主藏聖臣寶便會四

部兵乘船入水告主藏聖臣我欲得金銀珍寶汝當與我主藏聖臣白轉輪王言度水已隨王所欲即當得之王言今當於此用之疾與我金銀珍寶度水已我不用主藏聖臣聞受其教正衣服船上長跪右手撓水以器抄金銀珍寶譬如蟲著樹諸金銀珍寶器著手如是爾時主藏聖臣持衆珍寶著船上白轉輪王言欲得幾許金銀珍寶今當與王轉輪王告主藏聖臣言我所有金銀珍寶甚衆多但欲試卿耳主藏聖臣聞已便還持金銀珍寶著水中爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然主藏聖臣寶今我以作轉輪王轉輪王有主藏聖臣寶如是轉輪王有兵臣寶何等類轉輪王明旦坐叅議時見有兵臣在前解慧勇猛曉事往至轉輪王所白轉輪王言王所欲爲作我當爲辦王但安坐莫憂爾時轉輪王欲試兵臣便會四部兵告兵臣寶言不曉兵法者教令曉之已曉者教令重知不曉住者教令知住不曉騎乘弓馬者教令知兵臣寶即受教皆教諸兵轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然兵臣寶我今以爲轉輪王轉輪王有兵臣寶如是佛言轉輪王有七寶如是佛言轉輪王有四德云何爲四德一者大富珍寶田宅奴婢珠玉象馬工巧者衆多天下人富無有如轉輪王者是轉輪王第一德二者轉輪王最端正姝好顏色無比天下人端正姝好無有如轉輪王者是轉輪王第二德三者轉輪王常安隱無疾病身常等亦不寒亦不熱適其意諸所飲食皆安隱天下人無有如轉輪王無疾病者是爲轉輪王第

三德四者轉輪王常安隱長壽天下人無有常安隱長壽如轉輪王者是爲轉輪王第四德轉輪王有七寶及四德如是轉輪王以正法行爲正見不轉善見行十善事教諸小國王傍臣左右人民奉行十善事轉輪王愛念諸郡國人民如父愛子諸郡國人民愛敬轉輪王如子愛父轉輪王治天下閻浮利地平正無有高下無有蕀刺無有毒獸蟲蟻無有山陵谿谷無有礫石地但有棄捐金銀明月珠王瑠璃琥珀水精硨磲瑪瑙珊瑚轉輪王天下治國時富樂安隱熾盛五穀豐熟人民衆多佛語比丘轉輪王治國時天下有八萬郡國聚落居鷄鳴展轉相聞轉輪王治國時天下常遍有水草木常有青樹木常有葉華實其地草葉周帀分布色如孔雀毛其香如華香足蹈上減四寸入地舉足還復如故地草又無四寸空缺處有香樹常生華實破其實出種種香有衣被樹出華實及種種衣被有珠寶瓔珞樹出華實破中有無央數種種珠寶瓔珞有不息華樹出華實破中有種種不息有果樹常生華實破中有種種果有器樹生華實破中有種種器妓樂樹生華實破中有種種音樂轉輪王治國時是天下閻浮利不耕種米穀稻粮皆自然生淨潔無穢出其味有種種甘轉輪王臨壽終時身不甚痛譬如習樂人大食腹不甚痛轉輪王臨壽終時身體痛如是轉輪王命過以後金輪白象寶便滅去紺色馬明月珠寶亦没去玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶便沐浴轉輪王身以綿纏身復以五百張白氎纏身著鐵棺中

以酥灌其上滿以蓋覆之以釘釘之出轉輪王棺衆人共作妓樂歌舞出著城外積一切香薪持轉輪王棺著上便放火耶維燒已王女寶主藏聖臣導道聖臣寶共收骨以七寶於四徼道中起塔高四十里廣長四十里周帀起牆廣長二百里以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作七重欄楯七重交露七重行樹周帀園遶甚姝好其從四方來禮轉輪王行法起塔皆得無數福爾時玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶爲轉輪王起塔已便布施饑者與食渴者與漿欲得衣者與衣欲得香熏華者與香熏華欲得財物牛羊者與之其後玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶皆命過

佛說樓炭經卷第一

音釋

栿房六切 桄古黃切 嚏都計切 脅虛業切 睒失冉切 挼蘇禾切 輭而兗切柔也 墼古歷切未燒塼也 壘力軌切猶疊也 陛部禮切 筋舉欣切 繻汝朱切繒也 轂古祿切輻所輳也 髀部禮切股也 擣都皓切舂 擘博陌切剖分也 徼古弔切境也 吮徂兗切欱也 劈普擊切裂也 輻方六切輪輳也 儲直魚切畜積也 竊千結切私也 罵莫駕切 詈力置切 穬古猛切穀芒也

佛説樓炭經卷第二

西晉三藏法師法立共法炬譯

泥犁品第四

佛告比丘有大鐵圍山更復有第二大鐵圍山中間窈窈冥冥其日月大尊神光明不能及照其中有八大泥犁一泥犁者有十六部第一大泥犁名想第二大泥犁名黑耳第三大泥犁名僧乾第四大泥犁名樓獵第五大泥犁名噭嚾第六大泥犁名燒炙第七大泥犁名釜煑第八大泥犁名阿鼻摩呵佛言何以名爲想其大想泥犁若有人墮中者其八指生爪如利刀以相把刺其肉應手墮去想念欲相殺以是麤想事故名爲想泥犁更復有餘種種因緣復次其大想泥犁若有人墮中者手中自然刀劒以相斫刺想欲殺他人以是麤想事故名爲想復次更復有餘因緣其有人墮中者手中自然小刀以刺剥他人想念欲殺之以是麤想事故名爲想復有餘因緣其有人墮大想泥犁中者以手搔從足剥餘者至頂想念欲殺他人涼風起吹之身瘡平復展轉相語當復長生中復有相語言我曹今適生以是故名爲想泥犁復有餘因緣用是故泥犁中人壽長久乃從想泥犁中出便走求解脱復有泥犁名爲黑界縱廣二萬里悉入中裹火從身出遶身三匝還入身毒痛不可忍過惡未解故不死復次黑界泥犁東壁火遶三匝燒人燄至西壁西壁火燄至東壁南壁火燄至北壁北壁火燄至南壁上火燄下至地地下火燄上至上人在中燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚

久久乃從黒界泥犂出便走求解脱有泥犂名沸屎縱廣二萬里悉入沸屎中自然至頸熱沸踊躍人以手把蹶欲出不能得身體手足耳鼻面目皆爛熟毒痛不可忍過惡未盡故不死有蟲名鍼口啄人髑髏啄人肉穿之破骨噉人髓泥犂中人手拳扶食之脣舌皆焦咽喉腹中腸胃皆爛便下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚久以後乃從沸屎泥犂中出便走欲求解脱有泥犂名五百釘縱廣二萬里悉入中泥犂旁各取人手足卧撲著釘地以燒鐵釘釘其右掌以鐵釘釘左掌以鐵釘釘其右足復以鐵釘釘其左足復以鐵釘釘其心復以鐵釘遍釘其身下徹地悉以五百釘釘其身績動欲起毒痛不可忍泥犂旁問言欲求何等報言我但苦饑渴泥犂旁取鉗拗開口燒熱鐵注其咽中脣舌咽皆焦腹中腸胃皆焦爛與腸胃下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故人在泥犂中甚長久以後乃從五百釘泥犂得出便走欲求解脱有泥犂名車怙縱廣二萬里悉入其中泥犂旁便問言欲求何等報言但苦饑渴泥犂旁便各各取其身撲著地取鉗拗開其口取消銅灌人口中脣舌皆焦腹中五臟腸胃皆焦爛燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死在泥犂中甚長久以後乃得出便走欲求解脱有泥犂名爲飲悉入中泥犂旁便問言欲求何等報言我但苦饑渴泥犂旁即各各取其人身撲著燒熱地以鉗拗開其口以燒鐵丸著人口中脣舌咽皆焦五臟腸胃盡焦便下過去毒痛不可忍過惡未盡故

不死在其中甚長久乃從飲悉泥犂中出便走求解脫有泥犂名一銅釜縱廣二萬里盡入中泥犂旁便共舉人身體手足著釜中煮在底亦熟在上亦熟湯沸踊躍起沫有在上露手足者覆亦熟譬如煮豆在底亦熟在上亦熟覆亦熟露亦熟泥犂中人亦如是在二萬里銅釜泥犂中上下皆熟頭面耳鼻手足皆見泥犂旁以矛刺肉其中毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚久長已後乃從一銅釜泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名多銅釜縱廣二萬里悉入中泥犂旁便各各舉其身手足著釜中湯沸踊躍展轉在底在上頭面手足皆見熟爛泥犂旁便以蹂擣罪人持著餘釜中見煮亦如是毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從多銅釜泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名鐵磨縱廣二萬里悉入其中泥犂旁便各各取人著鐵磨上臥以蓋覆上便旋磨使碎血肉流下骨留在磨中火出燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚長久已後乃從鐵磨泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名膿血縱廣二萬里人悉入其中即自然有膿血火燄出人以手足把磨欲出頭面耳鼻身體手足皆焦便自以手取膿血食之脣舌咽皆焦腹中腸胃五臟皆焦便下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從膿血泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名高峻縱廣二萬里人悉入其中泥犂火燄出泥犂旁即趂人上下出頭面耳鼻身體手足皆焦爛毒痛不可忍過惡未盡故

不死在其中甚長久已後乃從高峻泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名斫板縱廣二萬里人悉入其中泥犂旁便各各取人撲著熾鐵地以鐵繩量度身以兩手持斧斫削人身及頭面手足鼻耳毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從斫板泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名斛量縱廣二萬里人悉入其中泥犂旁即取炭火中人使著斛中量以手摩上頭面身體手足鼻耳皆焦爛泥犂旁走人火上往還燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從斛泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名劒樹葉縱廣二萬里人悉入其中風至吹鐵劒樹葉墮落截人手足頭面耳鼻身體毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從鐵劒樹泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名撓撈河縱廣二萬里河兩邊生剝頭刀草人悉入其中刀刃逆刺人斷人手足頭面鼻耳身體毒痛不可忍爾時人皆墮撓撈河湯沸踊躍下底有八寸蒺蔾刺刺人身血流灑但有其骨便沸踊躍轉上下毒痛不可忍風吹至岸邊草刀逆向內截人頭面耳鼻身體手足毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂旁即問人言欲求何等報言我但苦饑渴泥犂旁便各各取人撲著燒熱地以消銅灌人口中脣舌咽喉皆焦身體五臟腸胃皆焦便下過去毒痛不可忍過惡未解故不死河兩邊有鐵樹泥犂旁便取人舉著鐵樹上樹生刺刺下垂刺人身體血肉出流墮餘但有骨風起吹人身體平復如故有鳥名鐵烏觜啄其

頭敢其腦在頭上住啄取人瞳子人欲下鐵刺仰向刺人欲上復下向刺人爾時人走行欲求解脱還墮撓撈河中湯沸踊躍墮底爲蒺蔾所刺如故上浮風吹至岸邊草刀逆截傷人頭面耳鼻身體手足毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂旁問言欲求何等報言我但苦饑渴便持消銅灌口中脣舌咽喉腸胃皆焦爛便下過去上岸邊泥犂旁復著岸邊樹上欲下上刀逆刺人有鳥名邪尼觜啄人頭敢其腦在人頭上啄人瞳子欲上下刺逆向刺人毒痛不可忍過惡未盡故不死復還墮撓撈河在中毒痛如故風復吹至岸邊草刀逆刺刺人如故泥犂旁復問人言欲求何等報言但苦饑渴以其消銅灌其口中如故燒炙毒痛不可忍在其中甚長久已後乃從撓撈河得出便走欲求解脱有泥犂名狼野干縱廣二萬里人悉入其中狼野干自然在前住身中出火燄所齧人身肉應其口而食之毒痛不可忍飛鳥共來啄噉人肉脱人眼者毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從狼野干泥犂得出便走欲求解脱有泥犂名寒冰縱廣二萬里人悉入其中風周帀四面起寒冰風吹人身肌膚皮肉筋骨入髓中用是故便於中死佛言何以故名爲黑耳泥犂若有人墮黑耳泥犂中者黑風熱沙雨其身上即墮地焦皮肌膚骨肉及髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名爲黑耳復有餘因緣復次黑耳大泥犂其有人墮中者以燒黑鐵索縛其身風便勒結之斷其身皮肌膚破骨出髓毒痛不可忍過惡

未盡故不死用是故名黑耳復次有因緣墮其黑耳大泥犂中者泥犂旁以黑鐵燒熱繩纏裹人身焦皮肉肌膚骨髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名爲黑耳復次其有人入大黑耳泥犂旁以鐵繩左右絞其人身以鋸截之以斧斷之毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名爲黑耳復次人在其中甚長久燒炙毒痛乃從黑耳泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名黑火縱廣二萬里人悉入中黑火從身出遶身三帀還入身毒痛不可忍過惡未盡故不死在泥犂中甚長久乃從黑火泥犂中出隨次入如前十六泥犂至寒冰泥犂乃命過佛言何以故名爲僧乾泥犂其有人墮僧乾大泥犂中者自然兩鐵山出火火山合拍泥犂中人破碎其身毒痛不可忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾復有餘因緣復次若有人墮僧乾大泥犂中者人悉入其中有兩山相拍罪人身皆破碎解墮毒痛不可忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾復有因緣人在其中甚長久乃從大僧乾泥犂中出便走欲求解脫復次入十六泥犂如前復至寒冰泥犂乃命過佛言何以故名樓獵泥犂其有人墮樓獵中者泥犂旁各各取人著鐵銚中人大嚾呼大毒大痛是故名爲樓獵復次有罪人墮樓獵泥犂中者泥犂旁取人著鐵鼎中大毒大痛嗷嚾是故名爲樓獵復次其有罪人墮樓獵泥犂中者泥犂旁各各取人著鐵釜中大毒大痛嗷嚾是故名爲樓獵復有餘因緣罪人在其中甚長久乃從樓獵泥犂中出便走欲求解脫復隨次入

十六泥犂如前至寒冰泥犂乃命過佛言何以故名爲嗷嚾其有人墮大嗷嚾泥犂中者泥犂旁各各取其人身著大銚中煑極毒痛大嗷嚾是故名爲大嗷嚾復有餘因緣其有罪人墮大嗷嚾泥犂中者泥犂旁各各取其人身著大釜中甚毒痛大嗷嚾復有餘因緣其罪人墮大嗷嚾泥犂中者泥犂旁各各取人著鼎鑊中煑甚毒痛大嗷嚾是故在其中甚長久乃從大嗷嚾泥犂中出便走欲求解脫隨次入十六泥犂如前至寒冰乃死佛言何以故名爲燒炙其有罪人墮大燒炙泥犂中者泥犂旁各各取人著鐵舍中自然出火燒炙毒痛是故名爲燒炙復次其有罪人墮大泥犂燒炙中者泥犂旁牽人入鐵交露中自然有火燒炙毒痛是故名爲燒炙過惡未盡故不死復次其有罪人墮大燒炙泥犂中者泥犂旁牽人入鐵堂上自然有火燒炙毒痛是故名爲燒炙罪人在其中甚長久乃從燒炙泥犂中出便走欲求解脫隨次入十六泥犂如前至寒冰泥犂乃命過佛言何以故釜煑泥犂缺文佛言何以故名爲阿鼻摩呵其有罪人墮阿鼻摩呵泥犂中者眼但見惡色不見善色耳但聞惡聲不聞善聲口所食但得惡味不得甘美鼻所聞臭不聞香身所更但得惡意所念法但有惡無善是故名爲阿鼻摩呵復有餘因緣有罪人墮阿鼻摩呵泥犂中者東壁火燄至西壁西壁火燄至東壁南壁火燄至北壁北壁火燄至南壁上火燄下至地地火燄上至上六面火來燒炙人毒痛是故名爲阿鼻摩呵復次其罪人墮阿鼻

摩呵泥犂中者彈指頃無有樂是故名爲阿鼻摩呵罪人在其中甚長久乃從阿鼻摩呵泥犂中出便走欲求解脱墮次入十六泥犂如前至寒冰泥犂乃死佛言大鐵圍山外閻浮利天下南有閻羅王城縱廣二十四萬里以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹園觀浴池周帀圍遶金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤眞珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤眞珠門硨磲壁一切寶門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴佛言人身行惡口言惡心念惡死後墮此閻羅王泥犂中者泥犂旁便反縛罪人以見閻羅王白王言此諸人悉不孝父母不承事沙門道人不畏後世禁忌願王隨所知而罰之王即呼人前安諦審實問其人汝昔在世間時不見人年老百二十頭白齒落面皺皮緩氣力衰微持杖而行身體顫慓其人言已見何以不自念我亦當如是老極無有能脱不老者何不自改身口意爲善其人對言我實婬亂王言今我當便問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非親屬知識過亦非先祖去人過亦非沙門婆羅門過汝作惡身自當受第一閻羅王問閻羅王第二安諦審實問汝昔在世間時爲不見人男女病困劣著牀惡露自出身卧其上不能坐起居人坐起飯食之其人對言已見王言汝何以不念我亦當如是病瘦自改身口意爲善我實婬亂王言今我當便問汝婬亂之意是過亦非父母過亦非兄弟過亦非天帝王

過亦非親屬知識過亦非先祖去人之過亦非沙門非婆羅門過汝自作惡身自當受第二閻羅王問閻羅王第三問汝昔在世間時爲不見男女死時身體壞敗破碎如朽木棄捐爲烏鳥蟲蟻狐狼所食若有燒者葬埋者其人對言已見汝何以不自念我亦當如是死當自改身口意爲善我實婬亂王言我當問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第三閻羅王問閻羅王第四問汝昔在世間時爲不見小兒無所知屎尿自惡其人言我已見何以不自念我本亦如是當自改身口意爲善我實婬亂王言今我當問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第四閻羅王問閻羅王第五安諦審實問汝昔在世間時爲不見郡國縣邑中得盜賊犯事殺人者以見白王王勑使四支梟挓之若著釜中煑若生燒之若閉著牢獄掠笞毒痛若斷手足鼻耳若生貫之若斷頭種種酷毒之其人對言已見汝何以不自念我若有過亦當取我如是當改身口意爲善我實婬亂當問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第五閻羅王問便持付泥犂旁即各各取人倒著泥犂中泥犂城廣長各四萬里窈窈窴窴佛爾時說偈言

四方有四門　諸角治甚堅　垣壁以鐵作
上亦有鐵覆　其地悉布鐵　火悉自然出
其界有十大泥犁第一名阿浮第二名尼羅浮第三名阿呵不第四名阿波浮第五名阿羅留第六名優鉢第七名修揵第八名蓮華第九名拘文第十名分陀利佛言何故名爲阿浮阿浮泥犁中罪人自然生身譬如雲氣是故名爲阿浮何以故名爲尼羅浮尼羅浮泥犁中罪人身譬如碌礴肉是故名爲尼羅浮何以故名爲阿呵不阿呵不泥犁中罪人甚大苦甚大痛嚾呼是故名爲阿呵不何以故名爲阿波浮阿波浮泥犁中罪人甚酷甚痛大呼嗁嚾是故名爲阿波浮何以故名爲阿羅留阿羅留泥犁中罪人甚苦甚痛欲嚾呼不能但動舌是故名爲阿羅留何以故名爲優鉢優鉢泥犁中罪人身青譬如優鉢是故名爲優鉢何以故名爲修揵修揵泥犁中罪人身黃譬如修揵是故名爲修揵何以故名爲拘文拘文泥犁中罪人身色黃白譬如拘文是故名爲拘文何以故名爲分陀利分陀利泥犁中罪人身色赤如分陀利是故名爲分陀利何以故名爲蓮華蓮華泥犁中罪人身紅色是故名爲蓮華佛言譬如有百二十斛四斗篅滿中芥子百歲者人取一芥子去比丘是百二十斛四斗芥子悉盡人在阿浮泥犁中尚未竟若人在尼羅浮泥犁中者百歲取一芥子盡二千四百八十斛芥子乃得出耳在阿呵不泥犁中百歲取一芥子盡四萬八千一百六十斛乃得出在阿波浮泥犁中百歲取一芥子盡九十六萬三千三百

斛乃得出在阿羅留泥犂中百歲取一芥子盡千九百二十六萬四千斛乃得出在修揵泥犂中百歲取一芥子盡三億八千萬五百二十八斛乃得出在青蓮華泥犂中百歲取一芥子盡八十六億五百六十萬斛乃得出在黃白蓮華泥犂中百歲取一芥子盡千七百二十億萬一千二百斛乃得出在拘文蓮華泥犂中百歲取一芥子盡三萬四千四百億二十二萬四千斛乃得出在紅蓮華泥犂中百歲取一芥子盡六十萬八千八百億四百四十八萬斛乃得出二十小劫爲半大劫有人名拘波利墮紅蓮華泥犂中坐誹謗舍利弗摩訶目揵連佛於是說偈言

若有人發起者　從口語出刀刃
坐語說惡之事　便還而自截傷
若可誹反歎譽　可歎者反誹謗
口說惡猶重過　口過重不安隱
譬如人搏揜者　是諸過薄少耳
有惡意向賢者　是過爲最大重
泥犂浮有百千　阿浮有三十五

閻羅王晝夜各三迴燒熱銅自然火在前宮中王即恐畏衣毛起竪即出宮舍外外亦自然有火王大怖懅還入宮泥犂旁便各各取閻羅王撲燒鐵地持鐵鉤鉤其口開以消銅灌王口中焦喉咽已皆焦腹中腸胃五臟銅便下過去燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死世間其有身行惡口言惡心念惡死後墮惡道燒炙毒痛如泥犂中罪人世間人其有身行善口言善心念善死後皆生天上佛於是說偈言

王使神呼問之　人民所作過惡
其人常而憂毒　人用是身勤苦
知當問不作惡　即奉行賢善法
若有恐見因緣　生但有病及死
無因緣便解脫　生病死便滅盡
得安隱甚快樂　即見在得滅度
一切恐怖畏懼　度無爲獨有常

阿須倫品第五

佛言須彌山下深四十萬里中有阿須倫名抄多尸利其城郭廣長各三百三十六萬里以七寶作之甚姝好金銀水精瑠璃赤真珠硨磲瑪瑙周帀圍遶有七重壁欄楯七重交露七重行樹高八萬里長六萬里皆以七寶作也四方有四門門高百里廣六十里一一門邊各各有十阿須倫居止以七寶作殿舍七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶樹有青色者紅色者黃色者白色者有葉樹華樹實樹樹上有飛鳥止名爲鶴孔雀鸜鵒白鵠悉在樹上甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫東出四萬里中有阿須倫城郭廣長各三十六萬里以七寶彩畫姝好金銀瑠璃水精赤真珠硨磲瑪瑙作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶四方有門門高十萬里廣六萬里各各有三百阿須倫止周帀圍遶有七重流水甚深滿中有青蓮華黃蓮華紅蓮華白蓮華其底沙皆金邊有樹青色者紅色者黃色者白色者有果樹華樹實樹樹上有種種飛鳥止甚姝好相和而鳴抄多尸利阿須倫南出四萬里中有阿須倫名波陀呵阿須倫城郭廣長各三十六萬

里以七寶彩畫姝好七重壁七重欄楯七重交露七重行樹四方有門門高十萬里廣六萬里一一門各有三百阿須倫止周帀有七重流水甚深滿其水底沙皆金中有青紅黃白蓮華有七重壁七重欄楯交露樹木周帀圍遶有青紅黃白樹生葉華實樹樹各有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫西出四萬里有阿須倫名波利其城廣長各三十六萬里皆以七寶彩畫姝好作七重壁欄楯交露樹木垣牆高十萬里廣六萬里四方有四門門高十萬里廣六萬里皆以七寶作門一一門邊各有三百阿須倫止其宮殿亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木七重流水甚深滿其水底沙皆金亦有青紅黃白蓮華亦有青紅黃白樹生葉華實上有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫宮北出四萬里中有羅呼阿須倫其城郭廣長各三十六萬里亦有七寶彩畫姝好作七寶壁欄楯交露樹木周帀圍遶垣牆高十萬里廣六萬里四方有四門門高十萬里廣六萬里一一門邊各有三百阿須倫止其宮殿亦以七寶作七重壁七重欄楯交露樹木周帀七重流水深滿中有青紅黃白蓮華其水底沙皆金復以七重欄楯交露樹木周帀圍遶有青紅黃白樹生葉華實上有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫城中有大樹名爲晝過度高十二萬里周帀亦有十二萬里根深二萬里莖圍四萬里常有華實抄多尸利阿須倫身高二萬八千里有高二萬四千里者有高二萬里者有高萬六千里者有高萬二

千里者有高八千里者有高七聲者長六聲者五聲者四聲者三聲者二聲者最小者長一聲抄多尸利阿須倫宮有四品常持風持之何等爲四一者不可壞風二者堅住風三者持風四者上風是爲四品風主持水在上如浮雲矣

龍鳥品第六

佛告比丘言有四種龍何等爲四一者卵生種龍二者水生種龍三者胎生種龍四者化生種龍是爲四種龍佛語比丘金翅鳥有四種一者卵生種鳥二者水生種鳥三者胎生種鳥四者化生種鳥是爲四種鳥大海底須彌山北有娑竭龍王宮廣長八萬俞旬以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作七重壁七重欄楯七重交露七重樹周帀姝好金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤眞珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤眞珠門硨磲壁一切寶門彩畫姝好其壁二萬里有一門門高二千四百里廣千二百里其門常有五百鬼神守門門壁上有欄楯交露曲廂蓋門邊有園觀浴池有種種樹出種種香有種種華種種葉種種飛鳥相和而鳴大海北邊有難頭和難龍王宮廣長各二萬八千里以七寶作七重壁欄楯七重交露樹木周帀圍遶門高千四十里廣四百八十里壁上有欄楯交露曲廂蓋周有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴如娑竭龍王園觀難頭和難龍王北有大樹名爲拘梨睒蓂圍遶二百八十里高四千里枝葉分布二千里拘梨睒樹東有卵種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七

重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睒樹南有水種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睒大樹西有胎生種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睒大樹北有化生種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴卵生種金翅鳥欲求取卵種龍時從拘梨睒樹東枝下入大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之不能得食胎種水種化種龍水種金翅鳥欲求取卵種龍時便從拘梨睒大樹東枝下至大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之水種金翅鳥欲取水種

龍時便從拘梨睒大樹南枝下入海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之不能得食胎種化種龍胎種金翅鳥欲取卵種龍時便從拘梨睒大樹東枝下入海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之胎種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨睒大樹南枝下至大海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之胎種金翅鳥欲取胎種龍時便從拘梨睒大樹西枝下入海以翅搏海水波三萬二千里取胎種龍食之不能取化種龍食之化種金翅鳥欲取卵種龍時便從拘梨睒大樹東枝下至大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之化種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨睒大樹南枝下入大海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之化種金翅鳥欲取胎種龍時

便從拘梨睒大樹西枝下入大海以翅摶海水波三萬二千里取胎種龍食之化種金翅鳥欲取化種龍時便從拘梨睒大樹北枝下入大海以翅摶海水波六萬四千里取化種龍食之有餘龍王金翅鳥不能得食者何等龍王金翅鳥不能得食者一者娑竭龍王二者阿耨達龍王三者難頭和難龍王四者善見龍王五者提頭賴龍王六者伊羅慕龍王七者善住龍王八者迦拘龍王九者阿于樓龍王十者欝旃鉢龍王十一者揵阿具曇龍王十二者監波龍王金翅鳥皆不能得取是諸龍王食之此諸龍王皆在山中居止若有婆羅門道人行求龍意奉龍戒行具足即生龍中若有婆羅門道人行求金翅鳥意奉金翅鳥戒行求金翅鳥死已即生金翅鳥中若有婆羅門道人行求憂留鳥意奉戒行具足從死後生憂留鳥中若有婆羅門道人行求牛意奉牛戒具足死後便生牛中若有婆羅門道人行求狗道奉狗意戒行具足死後生狗中若有婆羅門道人行求鹿道奉鹿意戒具足死後生鹿中若有婆羅門道人行求雞道奉雞意戒具足死後生雞中若有婆羅門道人行求摩尼越天求女人者求大神者求日月者有日三過浴水中求生天上者有事天者事日月者求生天者佛言是癡見者墮兩惡道一者泥犂二者畜生若有婆羅門道人說見如是我與世有常言我至誠其餘者爲癡有言我與世非常我至誠其餘者爲癡有言我與世有常無常我至誠其餘者爲癡有言我與世亦不有常亦不無常我至誠其

餘者爲癡有言我與世有限我至誠其餘者爲癡有言我與世無限我至誠其餘者爲癡有言我與世有限無限我至誠其餘者爲癡有言我與世亦不有限亦不無限我至誠其餘者爲癡有言我有是身命我至誠其餘者爲癡有言我有身死異我至誠其餘者爲癡有言無有身命我至誠其餘者爲癡有言亦不有身命亦不無身命我至誠其餘者爲癡有言人生時所從來死後亦趣彼我至誠其餘者爲癡有言無所從來生死後亦趣彼我至誠其餘者爲癡有言有所從來生無所從來生死後亦趣彼我至誠其餘者爲癡有言亦不有所從生亦不無所從生我至誠其餘者爲癡佛言其有婆羅門道人言我於世有常我至誠其餘者爲癡其人所行見有我有命有身見世間是故言我與世有常有言我與世無常有言我與世有常無常有言我與世亦不有常亦不無常各言我至誠其餘者爲癡其人所見有我有命有身見世間是故言我與世有常其有婆羅門道人言我與世有限我至誠其餘者爲癡其人所見有我有命是故言命有限人有限在腹中時死後冢間葬埋同等人從初生受身四分七反生死以後得道是故言我與世有限有言我與世無限我至誠其餘者爲癡其人所見有我有命有身見世間言有命有人無限在人腹中時死後冢間葬埋同等從初生受身四分七反生死即得道若有婆羅門道人說見言我與世有限無限其人所見有我有命有身見世間言命無限人有限在人腹中時死後葬

埋同等從初生受身四分七反生死後得道人所見亦不有限亦不無限我及世者其人言命有限人在腹中時死後葬埋同等從初生受身四分七反生死後得道是故言亦不有限亦不無限若有婆羅門道人所言見有是命有是身其人言今世命常在後世命常在是故言我至誠其餘者爲癡有道人所見命異人異其人言今有壽後世無有壽是故言我至誠其餘者爲癡若婆羅門道人言今見命盡死後世轉行生故言我至誠其餘者爲癡有婆羅門道人言亦不有命亦不有身今世命盡滅後世亦盡滅若有婆羅門道人所見言生所從來死亦趣彼者我至誠其餘者爲癡其人見今世有身命見後世有身命故言我至誠其餘者爲癡若有婆羅門道人所見言無所從來生死亦至彼亦不見今世有命亦不見後世無命若有婆羅門道人所見言有從無所從來生死亦趣彼我至誠其餘者爲癡亦不見今世有身命亦不見後世有身命若有婆羅門道人所見言亦不有亦不無所從來生我至誠其餘者爲癡其人亦非不見今世有身命亦非不見後世有身命

佛告比丘乃往去世時有王名不現面爾時多聚會盲子便問盲子汝曹寧知象所類不盲子白言不知天王王言汝欲知象所類不白言欲知爾時勑使將象來令衆盲子捫之中有盲子捫象得鼻中有盲子捫象得牙中有盲子捫象得耳中有盲子捫象得頭中有盲子捫象得背中有盲子捫象得腹中有盲子捫象得後脚中有盲子捫象得膝中有盲

子捫象得前脚中有盲子捫象得尾時王不現面問衆盲子言象何等類得象鼻者言象如曲車轅得象牙者言象如杵得象耳者言象如箕得象頭者言如鼎得象背者言象如積得象腹者言象如壁得象後脚者言象如樹得象膝者言象如柱得象前脚者言象如臼得象尾者言象如蛇各各共爭象而不相信自呼爲是言象如是一人言不如是王歡喜笑佛言如是其有異道人不知苦諦所從起亦不知苦集諦苦盡諦苦滅道諦各各諍不相信罵詈自呼爲是若有沙門道人知苦集盡滅道諦所從起便共和合同譬如乳一合無諍但說佛教行安隱佛言比丘當諦行是苦諦集盡道諦

佛說樓炭經卷第二

音釋

窈　於皎切深遠也
噭　音叫
嚾　音喚
剝　北角切裂也
搔　蘇遭切爬也
蹶　居月切跳也
鉗　巨塩切鐵夾也
拗　於絞切手拉也
蹂　如又切踐也
撓撈　撓女巧切撈路高切
觜　即委切
齧　五結切噬也
銚　徒弔切燒器也
皺　側救切皮細起也
顫慄　顫之膳切四支寒掉也慄良質切竦縮也
梟挓　梟古堯切梟首也挓陟格切與磔同裂也謂裂其肢體也
掠笞　掠離灼切笞丑知切掠笞捶擊也
碌碡　碌盧谷切碡徒谷切
啼　杜奚切號哭也
篅　市緣切竹器也

佛說樓炭經卷第三

西晉三藏法師法立共法炬譯

高善士品第七

佛言凡夫有三事覺知高士知其所念何等爲三事一者人心念善口言善至誠身行善假令惡人心不念善口不言善身行不善高人知爲不善也所以言高士者何人心念善口言善至誠身行善高人於世間有三事得其福何等爲三事一者與耆老會坐若於堂上里巷閒行聞道中行及耆老共坐共稱譽高士行善高士念言今衆人共稱譽人善哉即有是高人心即安隱又聞此語心亦歡喜身亦安隱高人有時見處盜賊爲縣官所捕取酷毒法治之反縛鐵鎖斬其手足解解斷之截耳截鼻竹箄鞭之復寸寸斬之持餧虎狼中有令象蹈殺者中有持囊裹燒之者中有蒸殺之者中有生挓者有出城外殺者高士見之念言我不爲惡也王但取惡人耳我當何等憂乎我至老不憂縣官是高士用是故心歡喜高人心念善口言善身行善若有病瘦著牀困劣時强健時所作善悉在目前自見之人不殺生不取他人財物不犯人婦女不欺人不兩舌不惡口不妄言不嫉妬不貪餘信作善得善作惡得惡即自見第二忉利天上人往來見佛見阿羅漢諸强健時所作善皆在前見其人病者自念豈不我强健時所作善故至使衆善來見我前就使我死自當上天在善人之中用是三事高士其心歡喜身安佛言假令高善士自知作善當得善不得復畏死生也略無所在高善士常自

欲遠去惡軀軀中有骨血不淨潔臭處意欲早死更就善軀所以者何以能念所樂可愛處歡喜獨上天為樂可愛也最可喜諸沙門問佛願為我說天上樂意云何佛言聽我說之諸沙門言受教佛言譬如遮迦越羅王有七寶持有四事餘人所無有又有五種所思所欲得皆在前王有七寶何等為七寶一者自然生一金輪二者白象三者紺色馬四者摩尼珠五者聖玉女六者聖輔臣七者聖主兵臣佛言汝欲知一金輪所主不王以月十五日晦日沐浴沐浴已於正殿與諸婦女共坐遙見金輪飛來輪有千輻輻轂皆正好無比常去地三四丈王見金輪便生意言諸高士云為遮迦越羅王事有金輪飛來來者常從東方來有千輻輻轂正好有是金輪寶者當為遮迦越羅王今我將得無當為遮迦越羅王乎王自思念欲試此金輪王起坐整衣服長跪向金輪言如今為我來者當案行諸國故事法王言適竟金輪便東飛王傍諸大臣及官屬皆隨之飛金輪所止處王諸官屬亦隨其止金輪到國郡國諸王皆來長跪叩頭言此國界皆大王所有又持銀鉢盛滿金粟復以金鉢盛滿銀粟以上獻郡國諸王皆言此國中豐熟穀米平賤風雨時節人民熾樂大王可受國留於是王因報諸王言汝曹便自治國但以正法勿失政事慎無殺生無妄取他人財物無妄犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚惡心也皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王隨

金輪至東方教誡諸郡國諸王訖竟復隨金輪飛到南方金輪所止處大王與千乘萬騎共屯止南方郡國諸王皆復來叩頭長跪言願上郡國界及金銀鉢盛滿金銀粟所上獻物如東方諸國王之禮金輪復飛至西方傍臣及官屬悉復隨金輪所止西方郡國諸王皆來叩頭長跪言願上國界及金銀鉢盛滿金銀粟獻物復如南方諸王之禮金輪復飛到北方金輪所止大王及諸官屬亦隨金輪所止諸郡國諸王皆來叩頭長跪亦願上國界人民熾樂米穀平賤風雨時節大王宜可案治於此又復以金銀鉢盛滿金銀粟上大王大王不受因報諸王曰汝曹皆自以正心治國勿失政事無得殺生無得取他財物無得犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚無得惡心皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王重令四海四方訖竟因隨金輪還故國上殿金輪常在王前見其王有是金輪寶如是王復有象寶象寶者何等類其象正白無比軀長以牙齒蹄足皆白臚好皆以金爲鞍勒當胷褸脓皆以黄金當髗帕額皆以白珠行即飛行自在欲所到王傍臣白王言賀大王國中白象寶其白絶麗無比軀長牙齒蹄足皆白臚好皆以黄金爲鞍勒當胷褸脓皆以黄金當髗帕額皆以白珠行即飛行自在所至到王見象大歡喜言象有相殊好當教習令行步進止王因付左右曉事者令教之數日之間皆習知行步王意欲騎乘試象日出一竿王騎試之象因周

旋四方四海旋還故宮飲食遮迦越羅王有馬寶馬寶者何等類馬即紺色被髮澤好持頭如象金具馬鞍勒褸腋帶皆黃金當髗帞額皆以白珠行即飛行自在所欲至到傍臣白王賀王國中有是馬寶即紺色被髮澤好持頭如象鞍勒褸腋及帶皆黃金當髗帞額皆以白珠王見大歡喜即復令左右教習之數日間馬復習知行步王意欲試馬日出一竿王騎馬馬即飛行周帀四方四海旋還故宮飯食遮迦越羅王馬寶如是王有明月珠寶明月珠寶者何等類珠色極青町釘八觚在宮中宮中皆明火燄所照周帀四十里如日之明王意欲試珠明人定已後陰冥如漆以珠繫著金竿頭夜出城將妻子千乘萬騎離宮詣諸署別觀珠明如日出令車騎殺明明復遠千乘萬騎周帀四十里城傍居民見珠明皆相謂起起日出乃高如是各各自當趣市賣買何反欲卧遮迦越羅王有摩尼珠寶如是王有聖玉女玉女者何等類耶不長不短不大不小不肥不瘦不白不黑適得其中絕端正無比口氣出如香熏舉身小毛孔皆香如鬱金香事王晚卧早起承事不失王意冬時身則溫夏則身涼事王常令王不瞋恚何況其身遮迦越羅王有玉女寶如是王有聖輔臣大高遠見人便知情性以眼視天下豫知天下有珍寶藏物知有主名無有主名有主名者爲其主護視之無主名者以給官用聖輔臣前白王快自娛樂不須憂錢財寶物我自給王王意疑聖輔臣所求者可得不王便與聖輔臣共載一船到海中央

王便語聖輔臣言我欲得寶物今於此間與我聖輔臣言須我出在陸地可得王曰我在陸地不用也欲於此得之耳聖輔臣便以手抄水中得金寶大如車輪以著船上不可勝數王言止止船滿且重遮迦越羅王聖輔臣如是王有持兵導道聖臣持兵導道聖臣者何等類高才勇健無所不知當欲起兵無央數不欲起兵則止持兵導道臣白王言今王快自娛樂勿憂國事王當用兵者我自戰鬪王意欲試導道聖臣便取國中人馬象皆被鎧乃得自副步兵被鎧刀兵自副王心自念言令是兵出行快耶王心甫念兵便前行王念言欲令兵止兵即復止王意念言使兵罷去兵即罷去遮迦越羅王導道主兵臣如是遮迦越羅王有七寶如是王有四事與凡人有異何等爲四一者年壽無央數人中無有壽如遮迦越羅王者二者常安隱未嘗有病時飲食皆消身體寒溫適時人中安隱無過遮迦越羅王者三者端正無比過於世間人但不如天人四者萬姓皆愛王視王皆如父母王愛萬姓如父母愛其子偶出到諸署別觀萬姓謂王御者言令車徐行我欲視王無猒極也呪願王令壽無極王復語御車者徐行我欲見我國人民使子壽無極遮迦越羅王有是四事凡人所無王有五願願所思常在前心所喜舌所喜目所喜所好所愛皆在前耳所聞聲歌樂善聲鼻所聞香腹中所喜鼻聞芬芳皆在前口所嗜醎醋甘甜諸美物皆在前名清淨細靡所喜皆在前是遮迦越羅王五所思也王目未曾見惡色耳未曾聞

惡音鼻未曾聞臭處口未曾食不甘之物身未曾衣麤惡之衣佛告諸沙門如是遮迦越羅王有七寶琦物有四特異之相有五種之思汝以王爲心喜樂之不諸沙門對曰王但有一寶心喜樂之何況有七寶乎佛持一小石著手中問諸沙門我手中石爲大山爲大乎諸沙門言佛手中石小小奈何比山乎百倍千倍萬倍億倍尚不如山大也佛言如我手中小石大不如山也百倍千倍萬倍億倍千萬倍億萬倍尚不如山大也遮迦越羅王有七寶四異相有五種所思不如天上樂百倍千倍萬倍億倍億千萬倍譬如佛手中小石與大山佛言高善士於世間心念善口言善至誠身行善於世間壽命盡死後皆上第二忉利天上生作天人於世間百歲爲忉利天上一日一夜世間二千歲爲忉利天上一月世間三萬六千歲爲忉利天上一歲如天上計第二忉利天上人壽千歲忉利天外門廣七百里外城壁七重有七重渠水水中皆各有四色蓮華水底皆有金沙城上各有欄楯皆金銀瑠璃水精城門皆有金銀水精爲欄也七重地各有七寶樹金樹銀樹瑠璃樹水精樹珊瑚樹琥珀樹硨磲樹金樹者金根金莖銀葉銀華銀實銀樹者銀根銀莖金葉金華金實瑠璃樹者瑠璃根瑠璃莖水精葉水精華水精實水精樹者水精根水精莖瑠璃葉瑠璃華瑠璃實珊瑚樹者珊瑚根珊瑚莖琥珀葉琥珀華琥珀實琥珀樹者琥珀根琥珀莖硨磲葉硨磲華硨磲實硨磲樹者硨磲根硨磲莖瑪瑙葉瑪瑙華瑪瑙實城門深

二百八十里高六百四十里門楣額皆銀也
金作門兩扇闑皆金也有五百鬼守外門宮
中間天所止處縱廣二千里有壁皆七寶也
金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲七重水遶壁
七重寶樹如外門高六百四十里深二百八
十里以銀爲楣額金門扇金門闑五百鬼共
守門天所止處縱廣二千里有七種寶壁七
重七重渠水諸欄楯寶樹如外門高廣深如
外門守門鬼數如外門忉利天東出有遊戲
處名曰離檀桓廬周帀七億里七重壁金壁
銀壁珊瑚壁瑠璃壁琥珀壁硨磲壁水精壁
有七渠水底沙皆金也有四蓮華城上有七
寶欄楯七重壁各各有七寶樹金樹者金根
金莖銀葉銀華銀實銀樹者銀根銀莖金葉
金華金實水精樹者水精根水精莖瑠璃葉
瑠璃華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根瑠璃莖水
精葉水精華水精實廬大道廣六百四十里
道兩邊七重壁皆金銀水精瑠璃琥珀珊瑚
硨磲一壁間皆有渠水水中有四色蓮華其
水底皆有金沙壁上有欄楯皆七寶如中面
有七寶樹金樹銀樹水精樹瑠璃樹琥珀樹
珊瑚樹硨磲樹其廬中有兩石一石名難一
石名難遠縱廣各四千里其石輭且細如綖
綖廬中有兩浴池一浴池名難陀一名難陀
尼縱廣各四千里池中生四色蓮華其一者
青色二者紅色三者紫色四者白色其水底
沙皆金也忉利天欲遊戲時便相將詣東廬
相娛樂極意是故字爲離檀桓廬也出忉利
南城門名爲質羅瀨周帀七億里其廬壁水
精壁金壁銀壁瑠璃壁琥珀壁珊瑚壁硨磲

壁一壁間者各有一渠水水中四色蓮華其水底沙皆金也有七寶樹金樹銀樹瑠璃樹水精樹琥珀樹珊瑚樹硨磲樹其壁上皆金銀瑠璃水精珊瑚琥珀硨磲欄楯質羅瀨盧道廣六百四十里皆七重壁金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲壁一壁間者有一渠水水中有四色蓮華青紅紫白其水底沙皆金也有七寶欄金欄銀欄水精欄瑠璃欄珊瑚欄琥珀欄硨磲欄有七寶樹金樹銀樹水精樹瑠璃樹珊瑚樹琥珀樹硨磲樹其盧中有兩石縱廣各四千里細且輭如綩綖一名質羅二者名質多譪羅其盧中兩浴池一名質多二者名質兩池中有四色蓮華青紅紫白其水底皆金沙其盧中有四種寶樹金銀樹水精瑠璃樹忉利天出到質羅瀨盧上戲自相娛

樂娛樂無極諸四寶照諸天人令正徧斕色是故名爲質羅瀨（質羅瀨者徧斕盧也）忉利天北出城門有盧名爲頗類縱廣七億里七重寶壁七重水水底皆金沙欄楯如南方其盧道廣六百四十里盧中有兩石縱廣各四千里一者名迦羅二者名迦羅尸羅細輭如綩綖有兩浴池縱廣四千里一池名乾陀二名乾陀起有四色蓮華青紅紫白忉利天欲戲頗類盧時形體便僵如人沐浴已後身體皆滑忉利天人北入盧身體皆滑是故名爲頗類盧也忉利天西出盧名爲彌尸耶遠縱廣七億里有七重壁七渠水七寶樹七寶欄楯四色蓮華水底皆金沙如北方其道廣六百四十里七重寶壁七渠水七寶樹七寶欄楯四色蓮華水底皆金沙如北方盧中有兩好石各縱

廣四千里細輭如綩綖一者名北羅二者名
北羅越有兩浴池縱廣各四千里其池中有
四色蓮華青紅紫白水底皆金沙一池名波
尸二名爲雲忉利天欲行到彌尸耶遠盧戲
時忉利天上無有尊卑貧富豪弱皆得入彌
尸耶遠盧是故名爲彌尸耶遠盧忉利天上
宮中中庭殿前有百種色寶物在王前自布
地宮中有七百樓陛金陛銀陛瑠璃陛水精
陛一陛下者各有十六瑠璃柱照之宮中有
四坐牀金牀銀牀水精牀瑠璃牀以天坐其
上念萬姓善亦念諸天善天王所止處殿名
爲提延其殿上有百巷巷有百室室有七玉
女玉女各有七御者其殿紺瑠璃色及諸天
皆遶殿南方有樹名爲波質拘耆羅樹根入
地二百里上枝四出樹高四千里東西二千

里南北二千里樹當華時風從上吹華香下
行四千里逆風行二千里樹當華時諸天共
坐樹下自相娛樂百二十日天上百二十日
爲世間萬二千歲諸天欲以白寶象戲象名
曰倪羅遠象自化作三十二頭頭有六牙牙
化作七浴池浴池中各作七蓮華蓮華枝有
千葉一華上者有一玉女舞五所思皆在前
極意人於世間雖作善不能多者心念作善
少口言善少身行善少雖生忉利天上不能
得入東離檀桓盧也不能得入南質羅瀨盧
也不能得入北頞類盧也不能得入西彌尸
耶遠盧也不能得入香華波質拘耆羅樹下
但得遙觀不得前入譬若遮迦越羅王所止
飯食諸外宮不得妄入天上諸天不得觀者
如是人於世間作善心念善口言善至誠身

行善壽終已後便當得上忉利天高善士上忉利天極壽死後復下生在世間便爲王侯家作太子富貴多寶物爲人端正譬若喜掩人初得大金錢金銀珠寶奴婢車馬妻子田宅廬舍舉有名字其人自思惟言我不賈作販賣亦不耕田自致有財我但戲耳至使得金銀珍寶舍宅田地至使有名字爲富貴也佛言如戲兒得利如此爲少薄耳不如此爲少薄耳不如心念善口言善身行善得利勝於掩者也所以者何行是三事死後上忉利天是高士也佛語諸沙門今我爲汝曹說二道愚癡之道高善士之道今汝曹自在從何道今我作佛爲汝曹說難易佛言汝曹當於山中若於樹下空室中若於冢間水所搪揬處自念五內早索泥洹之道佛言是我教也諸沙門皆叉手受教言諾各前爲佛作禮

四天王品第八

佛語比丘須彌山王東去須彌山四萬里有提頭賴吒天王城郭名賢上王處廣長二十四萬里以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹殊好周帀圍遶金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤眞珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤眞珠門硨磲壁一切寶門金欄楯者金柱栿銀桄銀欄楯者銀柱栿金桄瑠璃欄楯者瑠璃柱栿水精桄水精欄楯者水精柱栿瑠璃桄赤眞珠欄楯者赤眞珠柱栿瑪瑙桄瑪瑙欄楯者瑪瑙柱栿赤眞珠桄硨磲欄楯者硨磲柱栿一切寶桄金交露銀垂絡銀交露金垂絡瑠璃交露水精垂絡水精交露瑠璃垂絡赤眞珠交露瑪瑙垂

絡瑪瑙交露赤真珠垂絡硨磲交露一切寶垂絡金樹者金莖根銀枝葉華實銀樹者銀莖根金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃莖根水精枝葉華實水精樹者水精莖根瑠璃枝葉華實赤真珠樹者赤真珠莖根瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙莖根赤真珠枝葉華實硨磲樹者硨磲莖根一切寶枝葉華實門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池有種種樹種種葉種種華種種實種種香出種種飛鳥相和而鳴須彌山王南去四萬里有毗留勒叉天王城郭名善見廣長二十四萬里王處亦有七寶七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴須彌山王西去四萬里有天名毗留慱叉有城郭廣長二十四萬里王處亦有七寶七重壁七重欄楯七重交露七重樹木周帀圍遶姝好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴須彌山王北去四萬里有天王名毗沙門有三城郭廣長各二十四萬里王處一者名沙摩二者名披迦羅曰三者名阿尼槃亦有七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴阿尼槃王處東毗沙門天王有山名迦比延高廣長四千里以四寶金銀水精瑠璃作之山周帀有垣牆廣長二萬里以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好四面有門以四寶作上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴迦比延山阿尼槃王處

北有毗沙門天王浴池名那利廣長二千里周帀有垣牆水底皆金沙水涼且清浴池周帀以四寶作四重壁欄楯交露樹木姝好中生青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華光照二十四里香亦聞二十四里浴池周帀有階毗沙門天王欲至迦比延山遊戲相娛樂即時念提頭賴吒天王提頭賴吒天王即言毗沙門天王已念我故即時莊嚴衣被冠幘嚴駕與無央數揵沓和百千周帀圍遶從賢上城出往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王念毗留勒叉天王毗留勒叉天王即時念言毗沙門天王已念我便著衣冠幘嚴駕與無央數百千鬼神從須卑旃城出往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王念毗留博叉天王毗留博叉天王即自念毗沙門天王已念我便著衣被冠幘嚴駕與無央數百千龍俱從末利旃城出周帀圍遶往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王著衣被冠幘嚴駕與諸天王無央數百千諸鬼神俱往至迦比延山時風吹掃迦比延山地風吹山中樹華散地四天王便共入迦比延山相娛樂快共飯食一日二日至七日以後各自罷去

佛說樓炭經卷第三

音釋

鑕之日切椹也　箄邊迷切竹器也　餧於僞切餇也　臃五恭切直也
褸落侯切衣袵也　髗落胡切首骨也　帞莫格切頭巾也　鬉子公切馬鬣也
町他頂切田也　觚古胡切稜也　署常恕切部署也　殺明所介切殺衰少
嗜常利切好也　謣羽俱切

佛說樓炭經卷第四

西晉三藏法師法立共法炬譯

忉利天品第九

佛語比丘須彌山頂上有忉利天廣長各三百二十萬里上有釋提桓因城郭名須陀延廣長各二百四十萬里七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好皆以七寶作之金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙金壁者銀門銀壁者金門瑠璃壁者水精門水精壁者瑠璃門赤眞珠壁者瑪瑙門瑪瑙壁者赤眞珠門硨磲壁者一切寶門金欄楯者金柱栿銀桄銀欄楯者銀柱栿金桄瑠璃欄楯者瑠璃柱栿水精桄水精欄楯者水精柱栿瑠璃桄赤眞珠欄楯者赤眞珠柱栿瑪瑙桄瑪瑙欄楯者瑪瑙柱栿赤眞珠桄硨磲欄楯者硨磲柱栿一切寶桄金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露水精垂絡水精交露瑠璃垂絡赤眞珠交露瑪瑙垂絡瑪瑙交露赤眞珠垂絡硨磲交露一切寶垂絡金樹者金根莖銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤眞珠樹者赤眞珠根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤眞珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝葉華實其壁高二千四百里廣千二百里其門高二千四百里廣千二百里壁相去二萬里有一門門各各常有五百鬼神守忉利天門門上有曲廂蓋樓觀交露下有園觀浴池有種種樹樹有種種葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴須陀延城中

有伊羅滿龍王宮廣長各二十四萬里皆以七寶金銀水精瑠璃赤真珠硨磲瑪瑙作七重欄楯七重交露七重行樹須陀延城中有忉利天帝叅議殿舍廣長各二萬里高四千里以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶二萬里殿舍上有曲廂蓋交露樓觀以水精瑠璃爲蓋黃金爲地殿舍中柱周四百八十里門高四千里以七寶作之中有天帝釋座廣長各四十里皆以七寶作座甚柔軟兩邊各十六座殿舍北有天帝釋後宮廣長四萬里皆以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶甚姝好殿舍東有帝釋園觀名麤堅廣長各四萬里亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木周帀圍遶甚姝好門高千二百里廣長八百里門上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹木葉華實種種飛鳥相和而鳴麤堅園觀中有香樹高七十里皆生華實擘者出種種香有樹高二十里三十里至六十里者最卑者高十三里百二十步次有瓔珞樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最卑者高十三里百二十步皆生華實擘之出種種瓔珞次有衣被樹次有不息樹器樹音樂樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最卑者高十三里百二十步皆生華實擘者出種種衣被瓔珞不息器音樂樹麤堅園觀中有兩石一者名賢二者名賢善以天金作石甚姝好殿舍南有天帝釋園觀名樂晝廣長各四萬里皆以七寶作七重壁欄楯交露樹木有門高千二百里門上有曲廂蓋交露樓

觀下有園觀浴池有種種樹葉華實浴池中有飛鳥相和而鳴樂畫園觀中有兩石一者名畫二者名善畫廣長各二千里石甚柔軟樂畫園觀中有香樹次有瓔珞樹不息樹音樂樹樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最卑者高十三里百二十步皆生華實擘出種種香衣被瓔珞不息器音樂忉利殿東有天帝釋園觀名憒亂廣長各四萬里皆以七寶作七重壁欄楯交露樹木周帀圍遶門高千二百里廣八百里上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴諸樹所出生亦如南方樂畫園中有兩石忉利天殿舍西有園觀名歌舞廣長各四萬里亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木周帀圍遶門高千二百里廣八百里上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池有種種樹木葉華實種種飛鳥相和而鳴歌舞園中有兩石一者名難陀二者名和難廣長各二千里皆以天瑠璃作之甚柔軟憒亂樂畫園觀中有浴池名難陀廣長各一萬里周帀圍遶七重垣其池中水軟美且清有種種樹周帀圍遶水底沙皆金以七寶作七重欄楯交露樹木周帀圍遶有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴難陀浴池中有青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華大如車輪其莖如車轂刺出其汁如乳其光照四十里香亦聞四十里歌舞憒亂園觀中有大樹名晝過度莖圍二百八十里高四千里枝葉分布二十里忉利諸天有宮廣長四十萬里

皆以七寶作七重欄楯交露樹木周帀園遶園觀浴池種種飛鳥相和而鳴種種樹葉華實出種種香忉利天宮有廣長各三萬六千里者有天宮廣長三萬二千里者有天宮廣長二萬八千里者有天宮廣長二萬四千里者有天宮廣長二萬里者有天宮廣長萬六千里者有天宮廣長萬二千里者有天宮廣長八千里者最小者廣長四十里中復有天宮廣長三千六百里者三千二百里者下至四百八十里皆以七寶金銀水精瑠璃赤真珠硨磲瑪瑙作七重欄楯交露樹木園觀浴池種種飛鳥相和而鳴忉利天殿舍前有兩道至天帝釋後宮復有兩道至麤堅園觀復有兩道至樂晝園觀復有兩道至憒亂園觀復有兩道至歌舞園觀復有兩道至難陀浴池復有兩道至晝過度大樹復有兩道至諸天宮復有兩道至伊羅滿龍王宮天帝釋欲至麤堅園觀遊戲相娛樂時念諸天王爾時諸天王言天帝釋以念我等便整衣服著冠幘莊嚴乘騎即共往至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念忉利天爾時忉利天人言天帝釋以念我等便著衣服莊嚴種種乘騎往至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念伊羅滿龍王時伊羅滿龍王言天帝釋以念我等便化作三十二頭象一一頭化作六牙一一牙上化作七浴池一一浴池中化作七蓮華一一蓮華上化作七玉女作妓樂伊羅滿龍王以是種種作神化往至天帝釋所在前住爾時天帝釋整衣服著冠幘蹈龍王肩上坐其頂上兩邊各有十六小王侍坐天帝釋便

往至麤堅園觀中爾時開門風開麤堅園觀門掃除風便起吹園觀地伊羅風生吹園觀中樹華散地至于人膝時天帝釋與諸天俱入園觀中便坐賢善石上賢善石上兩邊各有十六小王坐爾時天帝釋欲得瓔珞便告遺舍鉢天子時天子言天帝釋以念我便化作瓔珞持往奉上天帝釋忉利天人欲得瓔珞時遺舍鉢天子化作瓔珞持上忉利諸天有天人不得見麤堅園觀亦不得入中亦不得以天樂相娛樂所以者何前世所作功德少有忉利天人但得遙見麤堅園觀亦不得入亦不得以天樂相娛樂所以者何前世所作功德復少中有得入以天樂相娛樂所以者何前世所作功德具足故爾時天帝釋與忉利天人在麤堅園觀中相娛樂飲食一日二日至七日便出去至樂畫園觀中相娛樂亦如是復至憒亂歌舞園觀中飲食相娛樂亦如是何以故言善等天人入忉利天宮時念善哉安樂是故言善等何以故言麤堅忉利天人入麤堅園觀中時身便麤堅是故言麤堅何以故言樂畫忉利天人入樂畫園觀中時身便自然種種畫色故言樂畫何以故言憒亂忉利諸天人入憒亂園觀中時天帝釋月八日十四日十五日便捨婇女獨將阿須夫人遊行爾時諸天子與婇女相雜錯憒亂行是故言憒亂何以故言歌舞忉利諸天人入歌舞園觀中時便歌舞相娛樂是故言歌舞何以故言晝過度大樹有天名聞陀在上居止晝大五樂甚相娛樂以是故言晝過度復次晝過度大樹常有華實譬如加尼樹

是故言畫過度天帝釋邊常有十天子擁護之一者名根二者名具戒三者名比流四者名比流藏五者名阿流六者名波流七者名利桓八者名樓漢九者名拘和羅十者名難是十天子常擁護天帝釋天下人水中生好青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚香好陸地華亦甚軟好名阿蹄勿占陀波羅須和師陀奴末俱耶尼天下人鬱單越東方弗于逮天下人地亦如是龍及金翅鳥水中生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚柔軟香好及陸地有諸蓮華阿須倫水中亦有青紅黃白蓮華柔軟甚香好陸地亦有好華名摸大摸加加大加加漫陀大漫陀四王天上天水中生蓮華青紅黃白蓮華甚柔軟香好陸地生華亦好忉利天燄摩天兜率天無貢高天他化自轉天水中亦有青紅黃白蓮華甚柔軟香好陸地華亦好此間人有七種色有赤色者有金色者有青色者有黃色者有白色者有黑色者有紫色者是爲七種色人阿須倫亦如是有七色諸天亦爾皆有七色諸天有十事將何等爲十一者飛行無極二者往還無極三者諸天無盜賊四者不自說身善亦不說他人惡五者無有相侵六者諸天齒等而通七者髮紺青色滑澤長八尺八者天人青色髮者身亦青色九者欲得白者身即白色十者欲得黑色者身即黑色是爲諸天十法事此人間螢火之明不如燈火之明燈火之明不如炬火之明炬火之明不如大火之明大火之明不如星之明星之明不如月之明月之明不如日之明日之明不如四天王宮之

明四天王宮之明不如忉利天宮之明忉利天宮之明不如天帝釋宮之明如是展轉不相如上至阿迦尼吒天宮之明阿迦尼吒天宮之明不如摩伊破天子之明摩伊破天子之明不如苦諦集盡道諦之明苦諦集盡道諦之明不如佛之明閻浮利天下人身長七尺或有至八尺者衣廣一丈長六尺俱耶尼天下人弗于逮天下人身長七尺或至八尺者衣廣一丈長六尺鬱單越天下人身長一丈四尺衣廣二丈八尺長一丈四尺衣重二兩半龍及金翅鳥身高四十里衣廣八十里長四十里衣重二兩半諸阿須倫本身高四十里衣廣八十里長四十里衣重二兩半四天王天上天人本身長二十里衣廣四十里長二十里衣重二兩半忉利天人本身長四十里衣廣八十里衣四十里衣重七銖半燄摩天上人本身長八十里衣廣百六十里長八十里衣重半兩兜術天人本身長百六十里衣廣三百二十里長百六十里衣重兩銖樂無貢高天人本身長三百二十里衣廣六百四十里長三百二十里衣重一銖他化自轉天人本身長六百四十里衣廣千二百八十里長六百四十里衣重半銖過其上諸天人所著衣應其身閻浮利天下人壽百歲或長或短俱耶尼天下人壽二百歲或長或短弗于逮天下人壽三百歲或長或短鬱單越天下人皆壽千歲無有中死者龍及金翅鳥壽一劫亦有中死者阿須倫天下人壽千歲亦有中死者四王天上諸天上壽天上五百歲亦有中死者忉利諸天人壽天上千歲亦

復有中夭者餤摩天上諸天人壽天上二千歲亦有中夭者兜率天上諸天人壽天上四千歲亦有中夭者樂無貢高諸天人壽天上八千歲亦有中夭者他化自轉天上諸天人壽天上萬六千歲亦有中夭者梵迦夷天上諸天人壽一劫亦有中夭者阿陂波天上諸天人壽二劫亦有中夭者首陀行天上諸天人壽四劫亦有中夭者惟呼鉢天上諸天人壽天上八劫亦有中夭者無想天人及餓鬼壽天上七萬劫亦有中夭者阿比陂天上諸天人壽十劫亦有中夭者阿答和天上諸天人壽二十劫亦有中夭者修陀旃天上人壽四十劫亦有中夭者須陀旃尼天上諸天人壽八十劫亦有中夭者阿迦尼吒天上諸天人壽百六十劫亦有中夭者虛空知天上諸天人壽萬劫亦有中夭者識知天上諸天人壽二萬劫亦有中夭者阿竭若然天上諸天人壽四萬劫亦有中夭者無思想亦有思想天上諸天人壽八萬劫無有中夭者佛言爲人民四種食生以豎立身何等爲四一者見取食二者溫食三者意食四者識食是爲四種食何等爲見取食閻浮利天下人食米飯麨麩肉魚衣被澡浴以是安隱食西方耶尼東方弗于逮天下人亦如是鬱單越天下人食淨潔自然粳米是爲見取食及澡浴龍及金翅鳥食魚鼈及食提米提歷大魚是爲取食及澡浴阿須倫食自然食及衣被澡浴四天王諸天食自然食衣被及澡浴忉利諸天亦食自然食衣被及澡浴餤摩天兜率天無貢高天他化自轉天人皆食自然之食及衣

被沐浴從他化自轉天以上用禪好喜作食以定意作食何等人食溫食卵種之類食溫食是爲溫食也何等爲意念作食者其有意念肉食想是爲以意念作食何等爲識食者泥犂中人及無想天人以識作食是爲識食是爲四種食爲人民故生以竪立身命閻浮利天下人以金銀珍寶米穀錢財生口市買賈販俱耶尼天下人以牛馬米穀珠玉作市販賣弗于逮天下人以金銀珍寶米穀錢財生口市買賈販鬱單越天下人無市賈賈販諸天亦爾閻浮利天下有男女婚姻之事俱耶尼弗于逮天下人亦有男女婚姻之事鬱單越天下人無婚姻之事若男子起婬泆意向女人時相視便度道去男子在前女人在後有樹曲合如交露北方天下人在其中止男女各異處便共往至其樹下若樹低蔭覆其人上便共交通樹不覆人上者不行交通之事各自別去龍及金翅鳥有男子女人婚姻之事阿須倫亦有男女婚姻之事從是以上無有婚姻之事閻浮利天下人男女共居止交通俱耶尼弗于逮鬱單越天下人男女行陰陽之事龍及金翅鳥男女亦有陰陽之事諸阿須倫男女亦行陰陽之事四天王天上人男女亦行陰陽之事忉利天上人男女以風爲陰陽之事焰摩天人男女以相近成陰陽之事兜率天人男女相牽手便成陰陽無貢高天人男女相視便成陰陽他化自轉天人念婬欲便成陰陽從是以上離於欲其有人身行惡口言惡心念惡從是人間命盡墮泥犂中受命及得名色從名色得六入有

人身行惡口言惡心念惡從是人間命盡墮畜生受命及得名色從名色得六入其有人身行惡口言惡心念惡從是人間命終墮餓鬼中受命得名色從名色得六入其有人身行善口言善心念善命盡便生爲人受命得名色從名色得六入其有人身行善口言善心念善從是人間命盡從生四王天上受命得名色從名色得六入譬如閻浮利天下人小兒年一歲若一歲半人如生天上作天子如是諸天憶如是我男女適生天上便自知宿命我用何等因緣得來生此即自說我用三事實得生此何等爲三一者布施二者持戒三者棄惡是爲三我天上壽盡當復還生世間在人間亦復身行善口言善心念善終亡已後當復還天上生天子說是已便念欲得食即自然滿寶器食在前福德少者自然青飯食在前福德中者自然赤飯食在前福德上者自然白飯食在前天人便取食之時於口中自消盡譬酥若麻油著火上即消滅天人食時如是於口中便自消滅渴時即自然滿寶器甘露漿在前福德少者自然青色漿在前福德中者自然赤色漿在前福德上者自然白色漿在前便取飲之於口中自消滅譬如酥麻油著火上即消滅如是天人飲漿時便於其口中自消滅飲食竟已即長大如四天王天上餘天人便往至浴池中浴自娛樂從浴池出往至香樹下取種種香塗身往至瓔珞樹下樹自低便取冠幘瓔珞著之復至衣服不息樹下樹自低便取衣服不息著之復至器果音樂樹下樹自低便取器取

果食之清其汁飲之復取音樂鼓之自隨其歌舞往入園觀舍宅見無央數百千玉女作音樂歌舞相娛樂觀東面玉女便忘西面玉女觀西面玉女便忘東面玉女天子便自念言我前世用何等因緣故得來生此間今時皆忘前世事坐見玉女故婬亂失意玉女名不念所以名不念者用男子見失意故其有人身行善口言善心念善於是人間命盡生忉利天上時譬如閻浮利天下人二歲若三歲身長大如是諸天憶知是我男是我女天子便自念宿命何以故得生此用布施持戒棄惡故欲得飲食時便自然滿金器在前隨福德上中下生白赤青在前便取飲食之於口中自消盡譬如持酥麻油著火上即自消滅天人飲食時如是食已身即長大譬如忉利天人便往至浴池中洗浴自娛樂出往至香樹瓔珞衣被不息器果音樂樹下樹枝自低即取香塗身取瓔珞不息衣被著之取器食果取音樂鼓之歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女便忘前世因緣不能復念其有人身行善口言善心念善從是人間命盡便上生燄摩天上受命適生時其身如閻浮利天下人三歲四歲天子身自然長大如是亦復自念前世布施持戒棄惡故得生天上欲得飲食時亦自然寶鉢滿在前便飲食即口中消盡譬如持酥麻油著火上即消滅食已入浴池洗浴出至諸樹樹枝自低取其所有飲食作音樂歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女其意擾亂不復念宿命之事其有人身行善口言善心念善從是人間命盡便上

生兜率天上適生身體長大如閻浮利天下人四歲五歲亦自知前世所作布施持戒棄惡亦食自然之飲食身即長大如餘天人往至浴池洗浴出到諸樹下各取所有作妓樂歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂其意不能復念宿命其有人身行善口言善心念善命盡生無貢高天上適生身長大如閻浮利天下人五六歲若生他化自轉天上適言生身如閻浮利天下人六七歲身即長大自知宿命布施持戒棄惡亦食自然飲食入浴池洗浴出至諸樹間樹枝自低各取所有衣被瓔珞不息著之取器食果作音樂歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂其意不能復念宿命佛言十五日有三齋何等爲三齋月八日十四日十五日是爲三云何爲月八日齋月八日齋時四王告使者言往案行四天下觀視萬民知世間有孝順父母者不有承事沙門婆羅門道人者不有敬長老者不有齋戒守道者不有布施者不有信今世後世者不使者受教四布案行天下還具白言多有不孝父母不敬事沙門婆羅門道人長老不齋戒布施四天王聞之即不歡喜說言今我聞惡語是爲減損諸天增益阿須倫種若多有孝順父母沙門婆羅門道人長老者多有齋戒布施信今世後世者具白之四天王聞之即大歡喜說言我今聞善言用人多有作善者增益諸天減損阿須倫種是爲月八日齋十四日齋云何十四日齋時四天王自告太子四布案行天下觀視萬民還具白意言多有作惡者四天王聞則不歡

喜説言人多有惡者減損諸天增益阿須倫種得善多者四天王則喜言增益諸天減損阿須倫種是爲十四日齋法云何爲十五日齋十五日齋時四天王躬身自下四布案行天下觀視百姓寧有孝順父毋沙門道人敬長老齋戒布施信今世後世者不多有不能者即時四天王入善等正天中白天帝釋言世間多有不孝父毋沙門道人多不敬長老齋戒布施不信今世後世者天帝釋聞已言我爲聞惡坐其不作善故減損諸天增益阿須倫種作善多者四天王入善等正天中具白天帝釋及諸忉利天人忉利天帝釋則大歡喜言我今以聞善語用世間人作善多故增益諸天減損阿須倫是爲月十五日齋時是爲十五日三齋佛告比丘言若有異道人問言一切男子女人初生時有隨後護之不若異道人問是者汝曹當報言街巷市里一切屠殺處冢間皆有非人無空缺處其人非人名隨報郡國縣邑丘聚名如江河山川所有名非人亦作是名如人所作名護非人亦作是名其有樹高七尺圍一尺者上悉有神其有人於是人間身行惡口言惡心念惡作十惡者十人百人一神護之譬如百群牛羊若千牛羊群一人牧護之佛言如是其有人身行惡口言惡心意念惡者百人千人有一神護耳其有人於此人間身行善口言善心念善奉十善事者是法人正見不轉人等一人常有百若千非人護之譬如王若大臣一人常有百若千在傍護之佛言如是其有人身口意行善奉十善事者是尊是法正見之

人等一人常有百若千非人在後護之是謂爲男子女人常有非人護之有三事閻浮利天下人勝俱耶尼天下人何等爲三一者意勇猛在因緣地二者此間人意勇猛修梵行三者此間人意勇猛趣佛是爲三有三事俱耶尼天下人勝閻浮利天下人何等爲三牛羊珠玉多是爲三勝閻浮利天下人閻浮利天下人有三事勝弗于逮天下人何等爲三一者此間人意勇猛在因緣地二者此間人勇猛意修梵行三者此間人有勇猛意趣佛是爲三弗于逮天下有三事勝閻浮利天下何等爲三一者其地極廣二者其地極大三者其處極富是爲三勝閻浮利天下人閻浮利天下人有三事勝欝單越天下人何等爲三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三欝單越天下人有三事勝閻浮利天下人何等爲三一者無所繫屬二者不畜奴婢婦子三者壽千歲無所缺減是爲三閻浮利天下人有三事勝阿須倫何等爲三一者意勇猛在住二者意精進修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三諸阿須倫有三事勝閻浮利人何等爲三一者壽命長二者得久在三者多安隱是爲三閻浮利人有三事勝四天王天上人何等爲三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三四天王天上人有三事勝閻浮利天下人何等爲三一者長壽二者得久在三者多安隱是爲三閻浮利人有三事勝忉利天人𦦨摩天兜率天無貢高天他化自轉天何等爲三一者意勇猛在住二者意

勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三忉利天燄摩天兜率天尼摩羅天婆羅尼蜜和耶起致天有三事勝閻浮利人何等爲三一者壽命長二者得久在三者多安隱是爲三欲界人有十二種何等爲十二一者泥犂二者禽獸三者薜荔四者世間人五者阿須倫六者四天王天七者忉利天八者燄摩天九者兜率天十者無貢高天十一者他化自轉天十二者魔天是爲十二種人爲欲界色行天有十八何等爲十八一者梵迦夷天梵不數樓天梵波利沙天大梵天阿維比天波利答天阿波羅那天波利多首天阿波羅天摩首天阿披波羅天維阿天波利多維天阿波摩維阿天維呵天維阿鉢天阿答和天善見天善見尼天阿迦尼吒天是爲十八色行天

無色行天有四何等爲四一者虛空智天二者識智天三者阿竭然天四者無思想亦有思想天是爲四無色天佛告諸比丘言昔者持地大天神發起是惡見言但有地無有水亦無有火無有風佛言我爾時往至持地大神所告持地大神言汝爲實發起是惡見言地無有水火風不神言唯然世尊佛言大神莫說地無水火風所以者何地有水火風地里數最深佛言我能知持地大神發起惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法眼生譬如白繒淨好持著染中則受染色好佛言如是持地大神立遠塵離垢諸法法眼生爾時持地大神現在得法行斷狐疑白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持優婆夷戒常有慈心於

人及蛸蜚蠕動之類也佛告比丘昔者持水大神發是惡見言但有水無有地亦無火風我爾時往至持水大神所問持水大神言汝實爲發起惡見言但有水無有地火風耶神言唯然世尊佛言大神莫得說是語所以者何有水亦有火地風但水里數大深水神即棄捐惡見我但以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中便受好色持水大神亦如是現在得法行無有狐疑即白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒常慈心於人及蛸蜚蠕動之類佛告比丘昔者持火大神發是惡見言從火無有地水風我爾時往至持火大神所問言汝實爲發是惡見言從火無地水風不火神言唯然世尊佛言火神莫得說是語所以者何有火亦有地水風爾時持火大神即棄捐惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中即受好色持火大神亦如是現在得法行無有狐疑白佛言我從今以後盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持戒作優婆夷常有慈心於人及蛸蜚蠕動之類佛告比丘昔者持風大神發是惡見言從風無地水火我爾時往至持風大神所問之言汝實發是惡見言從風無地水火耶風神言世尊唯然佛言莫得說是語所以者何有風亦有地水火者風里數大深爾時持風大神便棄捐惡見佛言我以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好著染中即受好色持風大神亦

如是現在得法行無狐疑便白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒作優婆塞常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類佛告比丘言云何有四色何等爲四一者有青色二者有赤色三者有黃白色四者有黑色其有青色雲者中有水界大多其有赤色雲者中有火界大多其有黃白色雲者中有地界大多其有黑色雲者中有風界大多雷電有四品何等爲四一者東方電名百主二者南方電名身味三者西方電名阿竭羅四者北方電名阿祝藍何以故於虛空有電出聲有時身味電與阿祝藍合諍鬭用是故虛空中出聲或身味電與百主電共鬭諍是故雲中出聲有時祝藍電與身味電共諍鬭時是故虛空中出聲何以故虛空雲中出聲有時地種與水種共諍鬭地種與火種共諍鬭地種與風種共諍鬭譬如山山相搏却住佛言如是地種與水火風種共諍鬭是故虛空中出聲此事却雨復有五事天雨何等爲五一者於是天雲起雷出電現應人謂當天雨有時風種大起吹至遠山間墾澤處雨是爲一事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當天雨有時火種起焦燒雨水是爲二事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當雨有時阿須倫王便兩手取雨水著大海中是爲三事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當雨時雨師及婬亂是故天雨不數時節是爲四事失雨復次國君行非法奉癡法多瞋恚惡天雨不時節是爲五事失雨

佛說樓炭經卷四

音釋

憒古對切心亂也 幘側革切覆髻巾也 銖慵朱切重十黍曰銖 麨麮麨尺少切乾粮也麮去呂切麥粥也 澡子皓切 泆夷質切 薜荔薜蒲計切荔郎計切 蠕而兖切蟲動也 墾康很切閑也

佛說樓炭經卷第五

西晉三藏法師法立共法炬譯

戰闘品第十

佛告比丘昔者諸天欲與阿須倫共戰闘諸天便在一面住舍營時天帝釋告忉利諸天言若使我諸天得勝阿須倫壞者當以五繫縛維摩質阿須倫天帝釋敕諸樂天等忉利天人即受天帝釋教爾時維摩質阿須倫亦復告諸阿須倫言若使諸阿須倫得勝諸天壞者便當取帝釋以五繫縛之諸阿須倫受教爾時諸天與阿須倫共戰闘諸天便得勝忉利諸天便取維摩質阿須倫以五繫縛將至善等天等以現天帝釋若維摩質阿須倫念言我樂在此天上者便自見五繫縛已解自然天五樂在前若維摩質阿須倫自念欲還便自還五繫縛失天五樂佛語比丘阿須倫所被繫縛如是魔所繫縛復劇是若念爲魔所縛不念爲魔所解有我念有吾有我爲著無有我是亦爲著有色是亦爲著無有色是亦爲著亦不有色亦不無色是亦爲著有想者是亦爲著無想是亦爲著亦不有想亦不無想是亦爲著是爲著疾病是爲著瘡是爲著痛賢者弟子聞是著病著瘡著痛樂無所著行是我者是爲著是爲不專壹爲亂是爲展轉有我是爲著無有我是亦爲著有色是爲著無色是爲著亦不有色亦不無色是亦爲著有想是爲著無想是亦爲著亦不有想亦不無想是亦爲著著病瘡痛賢者弟子聞是著病瘡痛便樂無所著行佛告比丘昔者阿須倫與天戰闘釋提桓因告忉利諸天

若諸天得勝便當五繫縛維摩質阿須倫諸天即受教爾時維摩質便復告諸阿須倫若我曹得勝者便當共取天帝釋五繫縛之便共戰鬪諸天便得勝則取維摩質阿須倫五繫縛之將至善等天等以現天帝釋維摩質阿須倫行來善等天等所見者便駡詈惡口

爾時侍者於天帝釋前便說偈言

天帝釋爲恐耶　無有力而寂寞
目前聞維摩質　口所出麤惡語

爾時天帝釋報侍者說偈言

我不用恐故寂　力不少於維摩
云何人智慧者　寧當與愚癡諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

若愚癡來鬪時　不當復忍此事
於彼當以撾杖　便捶繫是愚癡

爾時天帝釋報侍者說偈言

我已爲了知是　不當與愚癡語
若愚者有瞋恚　智慧者不欲諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

當知是如是寂　天帝釋當見因
用愚癡謂智爲　以恐畏故寂寞
其愚癡自謂爲　用恐畏故默聲
用是故復來鬪　王恐捨如牛走

爾時釋提桓因報侍者說偈言

念來嬈輕易我　謂爲恐故默然
身之利第一義　無有與忍辱等
其是者弊惡人　若有起瞋恚意
不當發瞋恚向　瞋恚者便共諍

爾時釋提桓因復報侍者說偈言

所作有二因緣　爲身故及他人

若有起諍鬬者　智慧者不與鬬
若有作是二事　爲己身及他人
人謂是爲愚癡　用不解於法故
無力者謂有力　其有力癡强者
行法者其筋力　無有能降伏者
其有是筋力者　於劣人其寂寞
我知忍爲最上　涕忍辱於劣人

佛告比丘欲知爾時天帝釋是我身我忍辱如是我今亦復忍辱佛語比丘昔者阿須倫與諸天共鬬得勝諸天即壞天帝釋便坐千足馬車恐走還見睒陂大樹上有鳥語巢中有二卵便自說偈言

語御者鳥睒陂　迴車馬當避去
寧阿須破壞我　莫令壞是兩卵

御者即受天帝釋教迴千足馬車避去諸阿須倫見天帝釋千足馬車迴還便言欲來與我戰鬬以阿須倫即恐怖忙走天即得勝佛告比丘欲知爾時天帝釋不則我身是我爾時以慈念一切人民及蜎飛蠕動之類亦如是佛告比丘昔者諸天與阿須倫共戰鬬諸天得勝阿須倫壞爾時天帝釋甚歡喜還造起大講堂名爲勝何以故名爲勝勝諸阿須倫故作百重欄楯一一欄楯間各作七百交露一一交露中有七百玉女一一玉女有七百侍者爾時天帝釋不復憂諸玉女衣被飲食各如前世所行自然爲生起講堂千世界中講堂無有與天帝釋講堂等者時阿須倫王念言我威神力尊乃如是諸日月及忉利天於我上虛空中往還我欲取日月之光明著耳中行至十方念是已便瞋恚無所復避

爾時阿須倫王念維摩質阿須倫維摩質阿須倫即知之便著種種具莊嚴種種兵仗騎乘無央數阿須倫百千俱往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王復念舍摩利阿須倫舍摩利阿須倫即復知之便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千阿須倫往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王復念滿由阿須倫祇羅阿須倫即知之便著種種具莊取兵仗與無央數百千阿須倫俱往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王自著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千阿須倫俱圍遶從城出往欲與忉利天共戰鬬爾時難頭和難龍王以身遶須彌山七帀而震動須彌山以尾搏扇大海其水跳上至須彌山邊三百三十六萬里忉利天即知阿須倫欲來與天共戰鬬爾時海中諸龍著種種具莊取兵仗騎乘皆往逆諸阿須倫共鬬若鬬得勝者逐諸阿須倫入其城郭若諸龍壞不能勝者便往至拘蹄鬼神所語諸拘蹄鬼神言諸阿須倫欲與諸天共戰鬬共去逆鬬來拘蹄諸鬼神聞諸龍語便著種種衣被具莊取兵仗騎乘共往逆阿須倫便戰鬬若能勝者逐阿須倫入其城郭不能勝者即往至持華鬼神所語諸持華鬼神言阿須倫欲與天共戰鬬當俱往逆逐之持華鬼神從龍及拘蹄鬼神聞是語便著種種具莊取兵仗騎乘共往逆與阿須倫共戰若得勝者便逐入其城郭若不能勝者便往至蔡陀末鬼神所語蔡陀末鬼神言諸阿須倫欲與諸天共戰鬬當共往逆逐之蔡陀末鬼神聞之便著具莊取兵仗騎

乘共往逆阿須倫共戰鬬若得勝者即逐阿須倫至其城郭不能勝者便往至四天王天上語四天王言諸阿須倫欲與天戰鬬當共往逆戰鬬逐之諸天聞之爾時毗沙門大天王念提頭賴吒天王提頭賴吒天王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數提陀羅百千俱前後圍遶往至毗沙門大天王所在前住爾時毗沙門天王復念毗留勒叉毗留勒叉天王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘毗留勒叉天王與無央數諸天人與無央數百千兵俱毗留博叉天王與無央數諸龍百千俱前後圍遶往至毗沙門大天王所在前住爾時毗沙門天王著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千諸鬼神俱圍遶及諸天王往與諸阿須倫共戰鬬若能得勝者便逐諸阿須倫至其城郭不得勝者即往至善等天等白天帝釋及諸忉利諸天言諸阿須倫欲與諸天戰鬬當共往逆鬬逐之爾時天帝釋告諸天言往至須燄摩天子所兜術天子所尼摩羅天子所波羅尼蜜天子所言阿須倫欲與諸天共戰當共逆鬬逐之波羅摩天子所言諸阿須倫欲與諸天共戰當共往鬬即受天帝釋教往語上四天如是便各各著種種具莊取兵仗騎乘來下天與無央數天人燄摩天往住須彌山東脅護忉利天故兜術天人往與無央數天人在須彌山南脅住護忉利天故尼摩羅天子與無央數諸天住須彌山西脅護忉利天故波羅尼蜜天子與無央數諸天王住須彌山北脅護忉利天故爾時天帝釋念惟緩諸鬼神鬼神即知之

便著種種具莊取兵仗騎乘往至天帝釋所在前住爾時天帝釋念善住象王善住象王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念諸天王諸天王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至帝釋所在前住爾時天帝釋復念忉利諸天忉利諸天即時知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至天帝釋所在前住爾時天帝釋自著種種具莊取兵仗騎乘坐善住象王頂上與無央數百千諸天前後圍遶出天宮往至諸阿須倫所共戰鬪刀刃矛箭弓弩以刺傷諸阿須倫身毒痛不可言以因緣故亦不死諸阿須倫亦如是用七寶刀刃矛箭弓弩以刺傷諸天身毒痛不可言以因緣故亦不死欲行天亦如是與諸阿須倫戰鬪用欲故欲藏故欲因緣故乃如是

三小劫品第十一

佛告比丘有三小劫何等爲三一者刀劍劫二者穀貴劫三者病疫劫是爲三小劫刀劍劫者云何刀劍劫時人多非法愚癡邪見行十惡事用人行是惡事故諸所有美味酥麻油蜜石蜜諸所有皆滅諸有好衣錦氎皆滅盡是天下地山林谿谷崖岸自然生諸珠瑠璃水精諸寶皆沒地中但有棘崖刀劍劫時人民而不孝順父母不承事沙門道人不敬尊長其惡名遍流行佛言譬如今世人孝順父母敬事沙門道人承用長老言其善名聞流布如是刀劍劫時人民不孝順父母不承事道人沙門不敬長老惡名聞流布刀劍劫時都無有善何況有行善者耶刀劍劫時是

天下人無有相貫貸者諸大樹木皆墮地但有溝坑高卑不平有水蕩波處崩岸河水深在底人民少但懷恐怖衣毛爲竪刀劒劫時人民相見但欲相賊害譬如野澤之中獵者見麋鹿欲害殺之如是刀劒劫時人民相見但欲相賊害手所捉取草木瓦石皆化爲刀劒展轉相殺爾時人壽十歲時中有黠者智慧走入山林谿谷深河岸中藏匿言無有能殺我者我亦不殺人便在彼食果蓏樹根刀劒劫時相殺七日乃休爾時人民死者墮泥犁中所以者何彼刀劒劫時人各各懷毒意相念惡無善意而死刀劒劫時人如是也佛語比丘穀貴劫時云何穀貴劫中時人民多非法愚癡邪見妬嫉慳貪守財不肯布施用是故天雨不爲時節用天雨不時節故人民所耕種枯死不生但有枯莖用是故穀貴人收掃畦中落穀裁自活命穀貴劫時如是也復次穀貴劫時人行掃街市里均穀以自給活復次穀貴劫時樹葉落入地人已鑿地取樹葉煑食之穀貴劫時人民困厄如是也穀貴劫時饑餓死者多歲骸骨解散在地人皆饑餓收取市里街道骸骨煑用食之人民饑餓乃如是也穀貴劫時人死者墮餓鬼中所以者何穀貴劫時人民相嫉妬慳貪是爲穀貴劫也佛語比丘疾病劫時云何疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見行十善事用是故爾時他方世界諸鬼神來嬈是諸人撾捶諸人撓亂其意此間鬼神婬亂是故他方鬼神得便來嬈諸人撾捶撓亂其意譬如王者若大臣勑兵使守護城門此諸兵婬亂若他

國有强賊來抄掠此郡國縣邑如是疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見奉十善事他方鬼神來觸嬈人撾捶撓亂其意疾病劫時人死者皆生天上所以者何疾病劫時人展轉相勞問言云何爲安隱不爲差未是爲疾病劫時是爲三小劫也

災變品第十二

佛語比丘天地有三災變何等爲三一者火災變二者水災變三者風災變是爲三災變災變時人會三處何等爲三遭火災變時人悉上第十五阿衛貨羅天上聚會衆多遭水災變時人悉上第十九首皮斤天上聚會衆多遭風災變時人悉上第二十三維呵鉢天上聚會衆多遭火災變時天下人皆行非法邪見不正見犯十惡事用人民皆行非法奉邪見不見正行行十惡故天雨不時節天不雨以後是天下所有樹木草藥萬物皆枯死不復生佛告比丘言是爲非常無堅固不得久是爲老極故當創猒至令一切廢自求解脱矣後久久不可計大亂風起入大海三百三十六萬里取日大城郭上須彌山邊百六十八萬里著本日道中用是故世間有兩日出兩日出之後諸渠小河水皆枯竭無有水佛言是爲非常無堅固不得久是爲老極故當創猒至得解脱自然之道後時久久不可復計大亂風起吹彼大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日城郭道中用是故世間有三日出諸有大河江流邪遠阿夷越摩醯和又信他流江水皆枯盡無有餘也佛語比丘非常

無堅固乃如是是爲老極故當劗猒遠之至得解脫自然之道矣後復久久不可計有大亂風起吹海水波三百三十六萬里入取日大城郭出上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有四日出諸流衆大泉及阿耨達池紅蓮華池青蓮華池白蓮華池黄蓮華池摩那衍大池那利大池皆枯盡無餘也佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是爲老極故當劗猒遠之至得解脫自然之道矣後復久久不可計大亂風起吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有五日出大海水稍減四千里八千里萬二千里至減二萬八千里佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是爲老極故當劗猒遠之至得解脫自然之道矣五日出時焦大海水至餘有二萬八千里萬八千里萬四千里八千里四千里有時海水稍減餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍減餘有七人六人五人四人三人二人至一人海水餘有沒一人後稍減至人腰稍至人膝後餘有少許水譬如天雨牛蹄中水後稍久久大海水皆枯盡不能濕人指譬如脂膏之汁著大火中即無烟矣佛語比丘非常無堅固乃如是故當劗猒遠之至得解脫自然之道矣後復甚久久不可計大亂風吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有六日出四大天下及八萬城大山及須彌山王皆燒炙出烟譬如大陶家初然火出烟

狀佛語比丘如是世間有六日出時燒炙四大天下及八萬城諸大山須彌山王皆烟出譬如脂膏濕著大火中即焦無烟矣佛語比丘非常無堅固故當創猒求索解脫得自然之道矣後復甚久久有大亂風起吹大海水波三百三十六萬里八取日大城郭出上須彌山王邊著日道中用是故世間有七日出四天下及八萬城諸大山須彌山王皆皺峩動搖譬如大鼎鑊熾其火鑊沸涌躍七日出時如是也四天王忉利天燄摩天兜術天尼摩羅天波羅尼蜜天梵迦夷天宮皆皺峩動搖也風高諸天宮上著阿衛貨羅天彼諸初生天子見火皆恐怖先生諸天子語初生天子汝莫怖恐我昔更見燒時火齊此不過爾時四大天下及八萬城諸大山及須彌山皆皺峩動搖須彌山王四千里一崩墮八千里萬二千里萬六千里二萬里二萬四千里二萬八千里而崩墮譬如脂膏濕著大火中即無烟亦無餘矣佛語比丘所有非常無堅固乃如是是爲老極故當創猒遠之至得解脫自然之道誰當信世間有七日出時獨有見者信之耳誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王燒出烟獨有見者信之耳誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王皺峩動搖及四天王忉利天燄摩天兜術天無貢高天他化自轉天梵迦夷天皆皺峩動搖風舉諸天宮上十五阿衛貨羅天上者獨有見者信之耳誰當信須彌山王盡破壞無復有焦山土處諸泥犂一切皆破壞滅盡已後畜生禽獸皆復滅盡已然後餓鬼皆復

滅盡巳後阿須倫皆復滅盡巳後人皆死盡及四天王忉利天燄摩天兜術天無貢高天他化自轉天梵迦夷天人皆滅盡是謂天地燒之人皆會一處然後甚大久久有大雲起放大雨其滴大如車軸滿諸江海稍稍積聚水上至梵迦夷天復至第十五光明聲天上其水四面有風制持之第一風名住風二者助風三者不轉風四者堅風是爲四後久久大復久數千萬歲水稍稍耗減無央數百千逾旬有風名僧竭周而四面起吹水稍稍減其上波起生厚沫化作七寶交露如是持上至第七天上造作宮殿後久久數千萬歲水稍稍耗減數百逾旬數百千逾旬亂風從四面起吹撓水上生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精硨磲瑪瑙赤真珠成爲交露金風持造作第六波羅尼和耶越天人所居處後久久甚遠數千萬歲水稍稍耗減亂風名蔡竭從四面來吹水上波起生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精赤真珠硨磲瑪瑙成爲交露念亂風持上第五天上造作天人宮殿竟後久久數千萬歲水下遂耗減亂風從四面來吹水上波起生厚沫化爲七寶持上造作第四兜術天上第三燄摩天作宮殿後復久久數千萬歲水下稍稍耗減數千萬逾旬亂風從四面來吹水上波起生厚沫化爲四寶一者黃金二者白銀三者瑠璃四者水精亂風持以於世間天中央造作須彌山王高三百三十六萬里縱廣三百三十六萬里其東脅天白銀南脅天青瑠璃西脅天水精北脅天黃金後復久久數千萬歲水下遂稍稍耗減數千

萬逾旬亂風從四面來吹撓其水上生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙成交露亂風持上須彌山王上造作第二忉利天宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍耗減數千萬逾旬亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲七寶成交露亂風持上須彌山王百六十八萬里中半造作第一天上人宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍耗減亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲金剛亂風於四大天下及八萬城外造作山高六百八十萬逾旬凡合外四帀名大鐵圍山復後久久數千萬歲水下稍稍耗減亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲金剛亂風復取於四大天下及八萬城外周帀四合復造作第二大山其山高六百八十萬逾旬其後水下稍稍耗減數千萬里亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙圍遶造作八重山高百六十八萬里名阿多利甚姝好其水下遂稍稍減數千萬里亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲七寶持著阿多利山周帀造作第二山名伊沙多高百三十四萬里甚姝好第三山名逾安多高四十八萬里廣亦四十八萬里第四山名善見高二十四萬里廣亦二十四萬里第五寶山名阿波尼高十二萬里廣亦十二萬里第六寶山名尼彌多羅高四萬四千里廣亦四萬四千里第七寶山名維那兜高二萬二千里廣亦二萬二千里第八寶山名遮加和高萬二千里廣亦萬二千里後水稍稍減亂

風四面來吹其水上生厚沫化為厚土因成地深六百八十萬逾旬其邊不可限亂風大起吹掘損其地大深三百三十六萬里長亦三百三十六萬里天下諸水皆流歸之正滿因成大海海水何故醎醎一味有三事一者海中有大魚身長四千里者八千里者萬二千里者萬六千里者一萬里者二萬四千里者二萬八千里者三萬二千里者皆潰溺海中故海水醎二者雲起覆諸海放大雨其雲上至阿迦尼吒天放雨大如車軸洗盪須彌陀旃諸天宮阿答和天阿比波天首皮斤天惟呵鉢天阿陂波天梵迦夷天下至四天王其醎水悉流入大海故海水醎一味復次昔者得仙道人能呪呪使海水醎一味故海水醎一味是為三事佛言天地共遭水災變時天下人施行皆為衆善好喜為道德死後精神魂魄皆上第十六天為天人泥犂中人諸有含血喘息蠕動之類皆死歸人形復為衆善之行喜為道德死皆上第十六天上為天人阿須倫天人及第一天上人以上至第十五天上人皆終亡其精神魂魄來下歸人形施行積為衆善好喜為道德死皆復上第十六天上為天人然後天下人乃盡久久大雲復起上行至故第十五天上其雲下大沸灰雨其滴大如車軸天雨沸灰如是久久數百千萬歲諸四天下八萬城諸大山及須彌山從第十五天上以下至四天下皆糜爛消滅盡無餘譬如脂膏之汁置大火中即無烟炎矣誰當信此言者獨有得自然之道者乃信之耳此所謂天地遭水災變時破壞終亡之

要天地終亡破壞後得更始生之法如遭水災變時更生同法始從第十五天上起成下至第一天上及阿須倫天及造作四大天下及八萬城諸大山及須彌山日月星宿乃見下及天下諸有萬物至造竟鐵圍大山此所謂天地遭水災變時破壞終亡後更始根本要也佛言天地共遭大風災變時天下人施行又住平善慈仁常孝順皆喜好爲道德死精神皆上第十七天上爲天人泥犁中人及諸有含血喘息蠕動之類皆死歸人形皆復爲衆善之行皆喜好爲道德死精神魂魄皆上第十七天上爲天人阿須倫天人及第一天上以上至第十六天上人皆終亡精神魂魄來下歸人形施行積爲善喜好爲道德皆復上第十七天上爲天人然後天下人乃盡索後久久大風起名曰來柯沙上行至故第十六天上悉壞敗破散消滅上悉盡之無餘聲無響久久如是大風吹盡第十六天上人本所居處了盡下至阿須倫天無餘譬如大風吹微麪隨漂消散微盡誰當信此言者獨有得自然之道信者乃知耳大風復吹破壞消滅悉盡天下日月所照中萬物四天下及八萬城諸大山及須彌山盡竟鐵圍大山皆靡消滅亡悉盡索無復餘譬如大風吹微麪隨漂消散微盡無餘矣天地共遭大風災變時竟一劫後復更始生之法復如遭火災變後復更始生一劫乃成竟此所謂天地共遭大風破壞終亡以三品後更始生亦以三品誰當信此言者獨有以得自然之道者信之耳天地共更始生如始遭火災變時後復更

始生亂風復起造作之悉竟後第十五天上人其薄祿者來下悉填滿十一重天人所居上下悉充滿及阿須倫天在須彌山四面本故所居處悉皆充滿

佛說樓炭經卷第五

音釋

檛陟爪切箠擊也　嬈而沼切亂也　縵母官切　黠胡八切聰慧也　匿女力切隱也　蓏郎果切蔓生曰蓏　鑿昨木切　簸峩簸補過峩頗側貌　喘昌充切疾息也

佛說樓炭經卷第六

西晉三藏法師法立共法炬譯

天地成壞品第十三

佛告比丘天地破壞更始成之後人皆在第十五阿衛貨羅天上其天上人以好喜作食各自有光明神足其壽甚久長佛告比丘時其水滿天下地爾時無有日月亦無星宿無有晝夜亦無一月半月亦無年歲窈窈冥冥無所見天地成之後彼天人福德薄祿命欲盡者從阿衛貨羅天上來下遊此間地亦以好喜爲食各自有光明神足飛行在其人間壽甚久長時天下人甚端正姝好不別男女亦不可別君長庶人民但共衆俱往還佛告比丘時地上自然生地味譬如白酥上肥其地味色如是也其味譬如蜜時有一異嗜味人心念言我欲試以指取地味嘗之知何等類其人便以指取地味嘗之甚喜嗜之如是嘗至三返遂喜即復撮滿手食之餘人見巳便効以手撮取地味而食之人食是地味之後身即麤堅面色變惡亡失光明神足不能復飛行上天天下復如故天下窈窈冥冥天下窈窈冥冥之後法當有大黑風起吹入大海水波三百三十六萬里取日月大城郭上須彌山邊百六十八萬里著日月城郭道中用是因緣天下有日月也爾時日大城郭從須彌山東出遶須彌山王西入圍遶復從山東出遶須彌山西入時人有言是昨日日也或有人言非是昨日日者日城郭復從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時人言是昨日日也或有言非是昨日日也日城郭

復從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時人言是昨日出者也是故謂言日也日有二事一者出照現城郭二者没不現其宮殿正四方圓其光明照周帀是故圓以天金水精淨潔作城郭彼二分一分者清淨金光無瑕穢無垢濁光明照曜一分者水精潔淨無瑕穢無垢濁放光明日大城郭廣長各二千四十里高下亦等城中有金樓觀宮殿名閻浮清淨高六百四十里廣亦六百四十里閻浮樓觀宮殿中有日天子座廣長各二十里以天七寶金銀瑠璃水精赤真珠硨磲瑪瑙作之日天子一身皆出光明照閻浮宮殿閻浮宮殿之光明照大城郭大城郭之光明下照四方日天子不念言我爲行不行也常以五樂自娛樂快樂日天子有無央數天在

前導快樂無極前後導從御行是故謂爲御日天子其城郭以七寶作七重壁七重欄楯七重交露樹木園觀浴池有青黄赤白蓮華中有種種飛鳥相和而鳴日天子壽天上五百歲子子孫孫相襲代極竟畢一劫日天子城郭下出五百光明周帀復有五百光明是爲千光明善因緣所致復何從得千光明善因緣以何致之用照天下令人民見其光明已能成爲諸事何以故人民見其光明已能成其諸事耶若有布施與沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食車馬六畜香熏華鬘牀卧房室舍宅燈火所求索即疾與不逆人意常不斷截無猒極施一心施後不悔也令道人清淨奉真法歡喜用是使安隱意定得無央數善行譬如轉輪王初立爲尊其意歡喜無

央數佛言如是也若有人布施沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食車馬六畜香熏華鬘牀卧房室舍宅燈火所索不逆人意不斷一心施後不悔令清淨道人奉尊法用是歡喜使安隱意得無央數善行其人命盡死往至安隱處即生日天子所使疾得持日城郭其光明照下四方矣是謂爲千光明以善因縁所致復何從得千光明善有十因縁一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄言五者不飲酒六者不惡口罵詈七者不兩舌綺語八者不嫉妬九者意不瞋恚十者正見以無央數心念善慈仁身死即生日天子所自然得持日城郭是爲千光明善因縁所致復何從得千光明善因縁一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄言五者不飲酒意行無央數善慈仁譬如好地四徼道中有浴池清涼水軟且美周帀種種樹若有人從暑熱中來饑渴極入浴池中洗浴飲其水彼人意念無央數歡喜佛言如是也其有不殺盜婬妄言飲酒意念無央數善身死得生日天子所則疾得持日城郭是謂以善因縁所致千光明之曜也何以故日大城郭令天下爲秋冬寒用十三因縁故何等爲十三一者須彌山中間長三百三十六萬里生青蓮華紅蓮華黄蓮華白蓮華甚衆多大香好日大城郭光明照中爲奪其光用是因縁故令日大城郭寒爲秋冬是爲一事二者阿羅陀山中間長百六十八萬里其中生青紅黄白蓮華甚衆多大香好揥日大城郭之光明用是故令日城郭寒是爲二事復次

俞安山中間長八十四萬里其中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好復掚日大城郭之光明是故天下寒是爲三事復次善見山中間長四十八萬里中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好掚日之光明是故令天下寒是爲四事善見山外次有阿抄波山中間長二十四萬里五阿抄波山後有尼彌陀山中間長十二萬里六尼彌陀後次有比那頭山中間長四萬八千里七比那山後次有鐵圍山長二萬四千里掚其日大城郭之光明用是故令天下寒爲秋冬是爲八事復次天下流河掚其日大城郭之光明是故日大城郭寒爲秋冬是爲九事復次其河水東流向閻浮利者少流行向俱耶尼天下者多便掚日大城郭之光明用是故天下日寒是爲十事復次河流向俱耶尼者少流向弗于逮者復多彼復掚日大城郭之光明故天下寒是爲十一事復次河流向弗于逮者少流向鬱單越者復多彼復掚日大城郭之光明用是故大海水寒是爲十二事復次掚日大城郭之光明是故天下日寒有秋冬是爲十三事何因緣日大城郭熱爲春夏有十事何等爲十一者須彌山王其邊有山名阿多高百六十八萬里廣亦百六十八萬里其邊無限甚姝好七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙作之彼掚其日大城郭之光明用是故天下熱是爲一事復次阿多山外有山名伊沙多高八十四萬里廣亦八十四萬里其邊無限甚姝好皆以七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙作之掚其日大城郭之光明用是故天下熱是

爲二事復次伊沙多山外有山名俞安陀高四十八萬里廣亦四十八萬里其邊無限甚姝好皆七寶作之彼復搦日大城郭之光明故天下熱是爲三事復次俞安陀山外有山名善見高二十四萬里廣亦二十四萬里其邊無限是爲四事復次有山名阿抄尼高十二萬里廣亦十二萬里其邊無限是爲五事復次有山名尼彌陀高四萬八千里廣亦四萬八千里其邊無限是爲六事尼彌陀山後次有山名比那頭高二萬四千里廣亦二萬四千里其邊無限是爲七事次外復有大山名鐵圍高二萬二千里廣亦二萬二千里其邊無限皆以七寶作之日大城郭之光明皆照其上也用是故天下熱有春夏是爲八事復次從此高四十萬里有天神舍以水精作

之在虛空中大風制持行之譬如浮雲矣天下人皆共名之爲星宿其大者圍七百二十里中者圍四百八十里小者圍二百四十里日大城郭之光明多彼用是因緣故天下熱是爲九事復次天下地搦日大城郭之光明用是故天下熱爲春夏是爲十事日大城郭有常持風五品一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是爲五共轉行日大城郭未曾休息時也佛言爾時月大城郭出遶須彌山東行西入光明威神稍減是故名爲月月有三事光明周帀照四方其大城郭四方正圓光明周帀正圓月城郭以天銀天瑠璃造作之也月大城郭廣長各千九百六十里高下亦等城中有月天子瑠璃宫殿高六百里廣亦六百里中有月天子座廣長各

二十里以七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙作之月天子身一切皆出光明照宮殿宮殿光明出照大城郭城郭之光明下徧照四方月天子不自念言我行不行常以天五樂娛樂快樂月天子前後導從諸天無央數御行常快樂歡喜故名爲御也月天子壽以天上五百歲子子孫孫相襲代其城郭壁以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹樹木周帀圍遶皆以七寶造之有園觀浴池中生青黃紅白蓮華種種飛鳥相和而鳴月天子下有五百光明周帀復有五百光明用爲千光明善因緣所致千光明善因緣何從得若有布施沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食車馬六畜香熏華鬘牀臥房室舍宅燈火所索不逆人意一心布施施後不悔令清淨道人奉眞法使安隱得無央數善行譬如轉輪王初立爲王時意歡喜無央數佛言如是若有布施沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食及衆用者令得無央數安隱歡喜其人命盡死即生月天子所則疾得持月大城郭是故謂其千光明以善因緣所致復何從得千光明善因緣若有於是不殺盜婬不妄言綺語惡口罵詈兩舌不嫉妬意不瞋恚愚癡行十善事意常歡喜無央數譬如好地四徼道中有浴池水清淨輭且美周帀有樹若有人饑渴從暑熱中來入中洗浴飲其水意歡喜無央數佛言如是若有行十善事者身死即生月天子所則疾得持月大城郭也是謂爲其千光明以善因緣所致矣復何從得千光明善因緣若有不殺生不盜竊不犯他人婦女

不妄言不飲酒其人歡喜身死便生月天子所則疾得持月城郭是謂以善因緣所致千光明六十彈指頃爲切七尺縷切二十一尺爲一時百彈指爲切十尺日大城郭日稍稍南著行六十里盡百八十日乃復北還竟百八十日也日行百八十日者月行十五日即復到矣閻浮利日中時東方弗于逮便冥西方俱耶尼則初出北方鬱單越則夜半也俱耶尼日中時閻浮利即冥鬱單越日初出弗于逮夜半也鬱單越日中時俱耶尼則冥弗于逮日初出閻浮利即夜半也弗于逮日中時鬱單越則冥閻浮利日初出俱耶尼則夜半也佛言月何因緣稍稍現缺減有三事故缺何等爲三一者角行故稍稍現缺減是爲一事二者月大城郭邊有天人其色青衣被

瓔珞亦青所可侍面止頓其面則現缺減是爲二事三者日大城郭以六十光明照月大城郭之明所照面其面則現缺減是爲三事日奪月光明故月何因復現滿具足有三事何等爲三一者月稍行三方用是故月稍現滿是爲一事二者月十五日則諸青色青衣天人入月城中共相娛樂彼時月皆以光明照諸天人譬如衆燈中央然大火其火皆曜衆燈佛言如是月大城郭邊諸天其色青及衣青者月十五日時入與月天子俱相娛樂其光明照諸天人用是故十五日月現滿是爲二事三者月十五日持日以六十光明照月大城郭月不受用是故月現滿是爲三事月大城郭有常持風五品何等爲五一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風

是爲五風常共行月城郭未曾有休息也月中何因復現乳色有樹名閻浮利是故名此天下爲閻浮利其樹下有山皆以七寶作之高八百里周帀亦八百里其樹高四千里周帀二千里圍五百六十里根深八百四十里其影照現月中故使月大城郭現乳色不明佛告比丘言族姓子作行當如月照天下棄捐貢高之心遠離種姓常懷慚愧之意閻浮利大樹上其實譬如大瓶其味甜如蜜其色白如酥肥閻浮利大樹北有七重山七重樹有七婆羅門仙人精舍佛言爾時諸人民食其地上味以自生活如是食是地味甚久長壽命無極其有食地味多者面色變惡食少者面色善好其好顏色者便自貢高形笑惡色者以色自貢高相形笑故其地味便滅不

復生更自然生薄餅其味甚香美不如前地味人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味甚美而忘失之佛言譬如此間人有甘美味與人嘗之便言其味一何美耶念其味無已爾時人如是失會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味時人則復取薄餅食之以自生活如是甚久長其有食地薄餅復多者顏色遂變惡色其食少者顏色善好其好顏色者形笑惡色以色自大貢高相形笑故其地薄餅則復沒不復生更生波羅其味亦香美不如前薄餅味譬如枯加藍華其味如蜜爾時人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭念前地薄餅味人便取波羅味食之以自生活其壽命甚久長其食波羅味多者顏色遂變惡食之少者顏色善好其好色者以色自大貢高相形

笑所致地波羅味便沒不生更自然生粳米其味亦香美姝好無穬種種清淨出一切味不如波羅味人共會議憂愁呼嗟啼哭念前波羅味自摶譬如此間人更毒痛法呼嗟啼哭彼時人如是也爾時人取食自然粳米食自然粳米之後天下變爲男子女人各各相觀便起婬欲之意行屏處共作不淨行爲穢濁之法矣餘者見之便言汝何作非法事乎人人寧當相向作是事耶遠其人去不與談語至三二月然後乃呼來相見言昔者人無所著今者人稍有所著後便持童女嫁與夫歌舞戲笑稱顧夫婦當使安隱也爾時人非法著婬欲行非法婬欲之後便造舍宅用是非法故初起舍宅佛於是說偈言

初時造瞻波國　次起波羅柰城
用是日出光明　然後乃作羅閱

爾時人民遂非法著婬欲彼從第十五阿衞貨羅天上人其福德薄祿命盡身死來下人間入母腹中成胞胎用是故女人始懷妊生男女時人民共食是清淨秔米以晡時往取秔米更生至明旦續生如故明旦往取之至暮其秔米生亦如故佛言如是人朝暮穫取秔米隨生隨如故不覺不穫取處爾時有一人心念言我朝暮往取清淨秔米疲勞不如頓取二日粮便往取之餘者見之呼共往取秔米報言我已持二日秔米來卿自隨取之爾時其人便善之言彼人甚快乃往取二日秔米我當復往取二三日秔米也餘人復見言共去取清淨秔米其人報言我已取二三日秔米卿自隨意取彼人聞之則善之自念

當往取四五日秔米即往取四五日清淨秔米來用人相效往取清淨秔米多故然後更生莖穬秔米所取即有處不復生爾時人民皆聚會共議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言我昔者以好喜爲食身有光明飛行神足立安隱時地自然生地味甚香美其色譬如白酥肥其味如蜜共愚者取而食之即相效取地味食之皆亡失光明神足其食多者顏色變惡其食少者顏色善好顏色好者便自貢高形笑惡色者以相形笑故地味即沒不復生更生薄餅薄餅沒後復生波羅波羅沒盡更生秔米以貢高相形笑故至使令清淨秔米所取即有處不生當共分地作畔界用是故天下人便行未曾有法便共分地作畔界各各耕種爾時愚人自有秔米便行盜他家秔米其主見之便言卿所爲非法自有秔米不取反行盜他人秔米乎卿後莫復作是事也其人如是三返自置秔米盜他家秔米其主復見之即復言卿所取大非自置秔米反盜他家如是至再三便以手椎擊牽將去至聚落坐衆人平議言此人自置秔米反行盜他人其盜者對衆人言此人以手椎擊我衆人便共會議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言今世間遂生惡不善之法怨結日成惡苦一人燒已燒已命以有老病死惡道之事人便現受取之事遂相撾捶見已即自訟事衆人便共議當於何所得賢者共立爲君長典主所爲我等所作從其取決若有作非法者當誅罰之我等所種秔米各各當共輸衣食爾時彼衆會中有一人最大尊端正姝好威神

巍巍衆人便白其人當爲我等典主作君長所爲從其受言教若爲非法者即當誅罰之也我曹種所收秔米各各供給君衣食是人即言諾便共立爲君長典主一切所爲從其受教若爲非者即誅罰之人所種秔米各各共輸入典主一切教令人民號曰大王以法取租故名爲剎利用是故天下始起剎利種天下所有國皆屬大王時是閻浮利地平正無山陵谿谷無有荆棘亦無蚊虻蚤虱亦無礫石地棄捐明月珠玉瑠璃金銀大王治閻浮利天下時天下富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多地佳好水亦饒多譬如酥麻油塗地不起揚塵生青草衆多周帀正圓其色譬如孔雀尾其香如華香也柔軟如綩綖足跡上蹈入地四寸舉足即還復如故地無四寸空缺處有香樹瓔珞樹衣被樹不息樹寶樹器樹音樂樹樹生華實譬之各各出種種所有中有高七聲下至六五四三二一聲者最埤者高半聲大王治天下時閻浮利有八萬郡國人民聚落居鷄鳴者展轉相聞天下無病亦不大熱亦不大寒復無饑渴人大王以法治行奉十善事徧教天下人民使行十善事大王哀念天下人民如父愛子天下人民敬王如子敬父大王有子名真真王有子名曰穧穧王有子名頂生頂生王有子名曰庶留庶留王有子名和行和行王有子名留至留至王有子名日日王有子名波那波那王有子名大波那大波那王有子名沙竭沙竭王有子名大善見大善見王有子名提敍提敍王有子名涂涂王有子名迷留迷留王有

子名摩留摩留王有子名精進力精進力王有子名堅弓堅弓王有子名十車十車王有子名舍羅舍羅王有子名十丈十丈王有子名百丈百丈王有子名那和檀那和檀王有子名眞闍眞闍王有子名波延後諸王甚衆多諸轉輪王有十種姓一者姓迦奴車二者姓多盧提三者阿波四者揵陀利五者迦陵六者遮波七者拘獵八者般闍九者彌尸利十者一摩彌是爲十種姓迦奴車有五多盧提亦有五阿波有七揵陀利亦有七迦陵有九遮波有十四拘獵有三十一般闍有三十二彌尸利有八萬四千一摩彌有百一然後有王名大善王人呼爲伊摩伊摩王有子字烏獵烏獵王有子字不尼不尼王有子名師子師子王有子名悅頭檀悅頭檀王有子名悉達菩薩悉達菩薩有子名羅云佛言以是因緣從昔至今起刹利種爾時人民念言我爲著疾病著腫著瘡我欲棄一切著往入空閑處廬中坐即棄捨著疾病腫瘡往入空閑處坐思念道今日早起明旦日早起行入丘聚落分衛人民見之皆歡喜與之人民便言善哉乃棄捨疾病腫瘡捨一切著往入空閑處坐思念道佛言此輩但行惡不善之法是故謂言婆羅門也爾時彼人不能坐禪念道亦不能得禪用不能坐禪得禪故從座起入聚落中分衛呪願說言不能坐禪亦不能得禪共邪行入丘聚分衛故名爲聚落也行邪法故名爲和沙羅是故世間初造起婆羅門種也時人民各各奉行種種法用是故世間有工師種彼時人各各犯殺生用是故謂言

世間巳造起是四種故然後世間乃起第五沙門種也若刹利種身行惡口言惡心念惡行是惡巳後身死墮勤苦中婆羅門種工師種殺生種亦如是若身行惡口言惡心念惡身死墮勤苦中刹利種若身行善口言善心念善身死復墮樂處婆羅門種工師種殺生種其有身行善口言善心念善身死復墮善處刹利種婆羅門種工師種殺生種若身行二事口意行二事身死墮苦樂中刹利種若有除鬚髮被袈裟信道棄家行作沙門奉行三十七品經行是巳善男子善女人用信道故棄家行作沙門行無上清淨事其現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所作巳辦不復更餘事婆羅門種工師種殺生種若有除鬚髮被袈裟行作沙門奉行三十七品經用善男子信故捨家作沙門修無上清淨事現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所作巳辦不復更餘事也是四種人有起成慧之行者得尊無所著阿羅漢也梵摩三鉢天爾時說偈言

刹利種爲人尊　諸人民行種姓
從起信成慧行　彼天上人中尊

彼梵摩三鉢天受是偈不受惡說善事不說惡言勸助是佛言我如來無所著等正覺亦說是義偈

刹利種爲人尊　諸人民行種姓
從起信成慧行　彼天上人中尊

佛說是經時八萬四千天人遠塵離垢法諸法眼生無央數比丘起無餘不受生死苦意

得解脫佛說如是比丘歡喜前爲佛作禮而去

佛說樓炭經卷第六

音釋

撮七活切手取也　襲席入切嗣也　穫胡郭切刈穫也　蚤虱蚤子皓切虱所櫛切　穧子計切　揵渠言切

佛般泥洹經

西晉河內沙門白法祖譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛般泥洹經卷上

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛在王舍國鷂山中與千二百五十比丘俱時摩竭國王號名阿闍世與越祇國不相得欲往伐之自與群臣共議越祇國富人民熾盛多出珍寶不首伏於我寧可起兵伐其國國有賢公名曰雨舍雨舍公者逝心種也公言惟命王告雨舍公言佛去是不遠若持王聲往至佛所頭面著足問佛消息身體平安不餐食如常不問佛禮竟自持若意白佛言越祇國大輕易王王欲往伐之寧能得勝不公受王教即嚴車五百乘騎二千步人二千往到王舍國得步徑止車下到佛所見佛前頭面著佛足佛與机使坐問國丞相從何所來公言王使臣來稽首佛足問

佛消息身體平安不餐食如常不佛即問王
及國人民寧安和不穀糴平賤不公言得佛
恩皆自安和風雨時節國中豐熟佛言公行
道人馬皆平安不公言得佛恩行道皆平安
無他公白佛言王與越祇國有嫌欲往伐壞
之於佛意何如可得勝不佛言是越祇國人
民持七法者王不能得勝不持七法者可勝
佛言我昔嘗往到越祇國國有急疾神舍我
止頓其中越祇國中諸長老皆來語我言阿
闍世王欲來伐我國我曹謹敕自守國佛言
我即告諸長老莫愁莫恐若曹於七法阿闍
世王來者不能勝汝雨舍問佛七法者何等
時佛坐阿難從後扇佛佛告阿難汝寧聞越
祇國人數相聚會講議政事修備自守不對
曰聞其數相聚會講議政事修備自守佛言
如是彼爲不衰汝聞越祇君臣常和所任忠
良轉相承用不對曰聞其君臣常和所任忠
良轉相承用汝聞越祇國奉法相率無取無
願不敢有過不曰聞其奉法相率無取無願
不敢有過汝聞越祇禮化謹敬男女有別長
幼相事不曰聞其禮化謹敬男女有別長幼
相事汝聞越祇孝於父母遜悌師長受誡教
誨不曰聞其孝於父母遜悌師長受誡教誨
汝聞越祇承天則地敬畏社稷奉事四時不
曰聞其承天則地敬畏社稷奉順四時汝聞
越祇尊奉道德國有沙門應眞及方遠來者
供養衣被牀卧醫藥不曰聞其尊奉道德國
有沙門應眞及方遠來者供養衣被牀卧醫
藥佛言夫有國者行此七法難可得危雨舍
公對言使越祇持一法者尚不可攻何況七

法公曰國事多故當還請辤佛言可宜知時即從座起禮佛而去去未久佛呼阿難勑之往至鷄山中請諸比丘僧皆聚會著講堂中阿難即受教詔至鷄山中勑諸比丘僧佛請諸比丘比丘悉來皆爲佛作禮佛即在前至講堂中設座巳皆坐佛告諸比丘若曹當持七戒法何等爲七比丘當數相聚會誦經法可久上下相承用坐起法可久坐起不得念家室妻子法可久在山阻間若在深林樹下冢間當自思惟五戒法可久少年奉道當先問長老比丘敬畏承用受教莫猒法可久心當奉法敬畏經戒法可久持二百五十戒具以得阿羅漢道欲來學者莫却入者相承用來者所有衣被飲食當共用病瘦當相瞻視比丘持是七法法可久復有七法皆聽比丘

諾受教比丘不得貪卧卧者不得思他事法可久樂守清淨不樂有爲法可久樂賢共坐守忍辱行愼無諍訟法可久不得責望人禮敬爲人說經不用作恩得法可久小得道頭角莫自憍恣法可久不思諸情欲心不投餘行如此者法可久不貪利養常樂隱處草蓐爲牀比丘持是法可久復有七法皆聽諸比丘言受教人有惠彼物餘人不得有恨意法可久當知羞慚法可久不懈於經戒法可久坐起心不忘經法法可久坐起不相猒苦法可久坐起當明經法法可久學讀經當諷誦惟其深義比丘持是七法可久復有七法佛在世間爲比丘作師比丘敬佛所說戒勑持受戒法不慢念師恩持師戒法法可久不得下道當隨佛法約束法可久敬比丘僧受其

教戒得當承用無猒法可久當重持戒能忍辱者法可久隨經戒心無所貪愛常念人命非常法可久晝日不得貪飯食夜卧不得貪好牀法可久自整頓思惟世間擾擾所念莫懈莫隨惡心莫隨邪心邪心來至自戒莫隨當端心世間人爲心所欺比丘莫隨天下愚人心持是七法法可久復有七法比丘僧言受教比丘當重經如愚人重珍寶持經當父母當用經生活父母活人世世耳經度人無數世令人得泥洹道用是故法可久不得貪食嗜味食不得多多者病人少者復饑趣可而已不得味飯法可久當持身比丘日當憂死不樂在生死中生者多憂憂父母兄弟妻子親屬奴婢知識畜生田宅是曹憂者皆愚癡憂耳如人有罪爲吏所取雖有宗親不得

前附用是穢故身當以比丘獨來獨去當與身競法可久勤修精進端身口意行無過失取道不難法可久懼降心意不聽六情抑婬怒癡無有邪行法可久坐衆人中不羞衆人爲人所敬心淨端正不恐不畏取道不邪如人爲人所讒爲吏所捕吏雖執之其人不恐用無所犯故清淨持戒畏佛戒語坐衆人中不恐心淨故法可久敬慎不自憍慢從慧者受經戒見癡者當教經戒比丘持是七法法可久復有七法比丘言受教比丘常當念經棄貪婬之態常當念度世之道自思惟身體法可久常持佛所説經用著心中既著心中當端其心棄惡心受好心如人衣多垢以淳灰浣之再三徧垢便去念佛語當持戒去惡就善法可久當與心諍不當隨心心欲婬怒

癡不得聽常自戒於心不得隨心如人從軍健者衆人共將踧在軍前鋒難得復還意欲悔却羞其後人以受淨戒但當端心正意在衆人前莫得在後可先得道法可久當知所入法行多少深淺孰與初頭志當日勝樂經不猒苦不擇食不擇牀卧以道自勸樂法可久當敬同學當持同學作兄弟當端外內外者身口過內者心過當思惟是二事法可久坐自思惟九孔惡露無所不有一孔主內九孔皆出不淨饑飽寒熱皆爲苦極身體難得宜適皆不淨潔內懷不淨風寒熱見外有不淨及自覆鼻見吐寒熱心皆不喜有臭者亦不惡不喜比丘當端心內外法可久視天下人帝王亦死貧富貴賤無有離死者同死生之道如人夢見好舍好園豪貴快樂寤則不見世間所有貧富貴賤如人夢耳自思惟世間譬如人夢比丘持是七法思惟莫失法可久復有七法比丘僧當有慈心於天下有慈心於佛人罵不得應不得恨持慈心向天下如獄中有繫囚常慈心相向人處世間亦當慈轉相愍念比丘孰心人罵無怒諍踧無喜生有是心可以無憂所以不與世人諍者譬如牸牛食蒭草出湩湩出酪酪出酥酥成醍醐持心當如醍醐奉佛戒法可久端舌莫妄語語莫傷人意舌常端舌不端使人不得道舌致刀杖或致滅門爲道常當端舌法可久端心莫念惡莫思婬有婬心者不成阿羅漢道夜卧婬欲態欲來者當念女人惡露婬意即懈恨怒心來當念生在地上不久法可久若有將請比丘飲食餘人不得念言是以比

丘獨得我不得有是曹念比丘病人儻有議持醫藥來與之餘人不得念言獨視彼不視我不得念是人持衣物遺比丘餘人不得念言我獨不得何以所行乞匃得者以在鉢中不得言多少心如是者法可久持誡法慎戒法不知者當問知戒比丘念佛念法念比丘僧莫得休息展轉相承用於衣中得虱當有慈心向之法可久見死人言此人旣死不知經道擧家啼哭及知識親屬不知此人獨如去比丘以得道能知死人魂神所趣向佛經不可不讀道不可不學天下徑道衆多王道最大佛道亦爾最上道也如數十人各持弓箭射埒中有前中者中有後中者射不休息必復中準行佛經道如此莫懈莫念前以得道今我不得道不得有是恨如人射射不休息會中准爲比丘不止會得道法可久坐起當相承用佛經當讀諷誦思惟其義除饉清信士清信女如此七法法可久奉是七七四十九法如天下水小溪水流入大溪大溪水流入江江流入海比丘當如水流入海爲道不止會當得阿羅漢道佛從王舍國起呼阿難去至巴鄰聚阿難言諾即從摩竭國行未至巴鄰聚中間有爲羅致聚佛至呼比丘僧皆聽比丘諾受教佛言天下有四痛佛所知人皆不知用人不知故生死不止無休息時何等爲四生痛老痛病痛死痛人不思惟是四痛強力忍之故生死不絕無休止時佛故數是四痛以告人雖有父母妻子皆當別離轉相憂思啼哭不止諸所惡見日在目前用是故佛出經當離是四痛奉八戒身亦可猒

佛言一者受佛語二者當遠離愛欲就道無所貪諍三者不妄言綺語兩舌惡口四者不得殺盜犯人婦女五者不得嫉妬瞋恚愚癡六者坐自思惟四痛著意中七者思念身體皆不淨八者視生死身體皆當作土佛亦念是四痛來佛亦念是四痛去佛亦出是八戒來佛亦出是八戒去當念佛經深義諸比丘有念於父母妻子念世間生活者不得度世道樂世間心不樂道道從心起心正者可得道心小端可得上明天經者可得作人當斷地獄畜生餓鬼道佛爲天下正生死道諸比丘當思惟之佛從羅致聚呼阿難去至巴鄰聚阿難言諾即隨佛去時比丘僧有千二百五十人佛至巴鄰聚樹下坐巴鄰聚鬼神即往告若逝心理家皆出有持席者持氍氀者持燈者皆往至佛所前爲佛作禮却在一面坐佛告逝心理家人在世間其有貪欲自放恣者即有五惡何等爲五一者財產日耗減二者不知道意三者衆人所不敬死時有悔四者醜名惡聲遠聞天下五者死入地獄三惡道中人能伏心不自放恣者即有五善何等爲五一者財產日增二者有道行三者衆人所敬至死無悔四者好名善譽遠聞天下五者死生上福德之處不自放恣有是五善汝等自思惟之佛爲逝心理家說經竟皆歡喜爲佛作禮而去佛起到阿衞聚坐一樹下持道眼見上諸天使賢善神營護此地佛從宴座起出阿衞聚史坐一處賢者阿難正服從座起稽首畢一面住佛問阿難誰圖此巴鄰聚起城郭者對曰摩竭大臣雨舍公圖起此

城欲以過絶越祇佛言善哉阿難雨舍公之賢乃知圖此吾見忉利天上諸神妙天共護此地其有土地爲天上諸天所護持者其地必安且貴又此地者天之中也主此四分野之天名曰仁意仁意所護者其國久而益勝必多聖賢智謀之人餘國不及亦無有能壞者是巴鄰城欲壞時當以三事一者大火二者大水三者中人與外人謀乃壞此城大臣雨舍聞佛與比丘衆從摩竭國轉遊到此即乘王威嚴車五百乘出巴鄰聚往到佛所前爲佛作禮却坐一面前白佛明日寧可與諸比丘俱於舍小食佛默然不應雨舍公言如是者三佛法默然者如言可雨舍公即去嚴舍中爲佛及諸比丘僧施設牀座然燈火飯食具明日雨舍公往請佛佛時與比丘僧千二百五十人俱往飯食訖竟佛即呪願言使若得道莫樂國公位雖今世不得離於縣官者若今飯佛及比丘僧使若後世脱於縣官世有明者當飯食賢善道人道人呪願不棄仕官求官不可有貪心酷心進心樂心勸心去是五心事縣官者可得無他死後可得除地獄之罪雨舍公若自思惟公言諾受教佛及比丘僧皆起去佛出城門公即隨佛後視佛從何城門出欲名佛所出門爲佛城門所度小溪水名爲佛溪佛至江水邊時人民大衆多欲度中有乘舫船者小船者竹桴度者佛坐思念我未作佛時度此遭水乘桴船度今我身不復乘桴船度水佛自念言我是度人師使人得度世道不復從人受度念適已諸比丘皆已度佛呼阿難俱至拘鄰聚阿難

言諸佛即與千二百五十比丘悉俱至拘鄰聚佛言諸比丘皆聽持善心與天下無諍自思惟當知無常以慧憂身持善心與天下無諍自思惟以即明明者即去貪婬瞋恚愚癡之態三態去即得度世道不復生死心不復走一心無所著如國王樂獨思若干人衆中我獨主得道者度世者亦自思心有若干千萬端今皆主是心如國王典主人民佛復從拘鄰聚呼阿難俱至喜豫國阿難言諸佛與諸比丘俱至喜豫國揵提樹下坐佛遣諸比丘僧於喜豫國分衛已還白佛言喜豫國多病者人民多死者中有優婆塞名玄鳥時仙初動式賢淑賢快賢伯宗秉尊德舉上淨等十人皆優婆塞持五戒今皆死諸比丘俱問佛是諸優婆塞死者皆趣何道佛言玄鳥等

十人死皆在不還道中佛告諸比丘僧若曹但見十人死佛持天眼見見優婆塞死者五百人皆生不還道中復有三百優婆塞如難提等生時無婬態無怒態無癡態死皆生忉利天上得溝港道當復七死七生便得阿羅漢道玄鳥等五百人皆得不還道自於天上得應眞道佛告諸比丘若行分衛來還何爲道是十優婆塞若曹故欲擾佛謂佛不欲聞是惡佛亦當何所畏難其有生者皆當死過去當來現在諸佛皆般泥洹今我作佛亦當般泥洹用是身故作佛若干劫求佛止生死之道作佛絕生死之本知是人本從癡故從癡爲行從行爲識從識爲字色從字色爲六入從六入爲栽從栽爲痛從痛爲愛從愛爲求從求爲有從有爲生從生爲老死憂悲苦

不如意惱如是合大苦陰墮習佛故思惟生死本如車有輪車行無休息時人從癡故得生死以去癡便癡滅以癡滅便行滅以行滅便識滅以識滅便字色滅以字色滅便六入滅以六入滅便栽滅以栽滅便痛滅以痛滅便愛滅以愛滅便求滅以求滅便有滅以有滅便生滅以生滅便老死滅以老死滅便憂悲苦不如意惱滅如是合大陰墮習爲盡佛故先爲若曹說癡故有生死慧者持道不復生死佛言若曹當念奉佛法聖衆淨戒相承用教佛經當思惟端心不復更生死無憂哭之患佛從喜豫聚呼阿難至維耶梨國阿難言諾佛從喜豫聚至維耶梨國未至七里佛止柰園中有婬女人字柰女有五百婬女弟子於城中聞佛以來在柰園中皆勑五百婬

女弟子令好莊衣嚴車從城中出至佛所欲見佛爲佛跪拜時佛在柰園中與數千比丘俱爲諸比丘說經佛見柰女與五百婬弟子俱皆好莊衣佛勑諸比丘汝曹見柰女與五百婬弟子俱皆低頭端若心雖好莊衣來譬如畫瓶外有好畫中但有不淨封結不可發解解者不淨臭即至柰女皆是瓶輩其有比丘當見力何等爲見力去惡就善不聽婬態寧自破骨破心燔燒身體終不隨心作惡不但力士爲多力能自端心勝於力士佛與心諍以來其劫無數不聽隨心勤力精進自致作佛比丘可自齊端其心心久在不淨中今亦可自拔擢自思惟身體五臓亦可齊止生死之法視外亦苦視中亦苦端若心柰女到下車至佛所爲佛作禮却坐一面諸比丘皆

低頭佛言若何緣來柰女言我數聞佛尊於諸天故來跪拜佛言柰女若樂作女人耶柰女言天使我作女人耳我不樂也佛言汝不樂作女人者誰使汝畜五百婬弟子者柰女言是皆貧民我養護之佛言不然若不猒女人之病月期不淨拘絆捶杖不得自在不猒汝身反更從五百人柰女言我癡所致慧者不爲是佛言審如是者善柰女即長跪白佛明日請佛及比丘僧佛默然不應柰女大喜即起爲佛作禮而去去未久維耶梨豪姓諸理家聞佛比丘僧俱來去城七里在柰園中即乘王威皆嚴駕乘而出欲覲見供養佛中有乘青馬青車青衣青蓋青幢青旛官屬皆青中有乘黃馬黃車黃衣黃蓋黃幢黃旛官屬皆黃中有乘赤馬赤車赤衣赤蓋赤幢赤旛官屬皆赤中有乘白馬白車白衣白蓋白幢白旛官屬皆白中有乘黑馬黑車黑衣黑蓋黑幢黑旛官屬皆黑佛遥見車騎數十萬人來即告諸比丘汝欲見忉利天上帝釋苑中侍從出入者如此諸理家無有異也諸理家行到道口皆下車至佛所前者爲佛跪中央者皆低頭最後者但叉手皆坐佛問若曹所從來諸理家言聞佛在是故出城跪拜中有一人字賔自起至佛前熟視佛佛問若何等視賔自言舉天上天下皆爲佛傾動我視佛無能極佛言賔自莊當熟視佛久遠乃復有佛耳曼有佛時當受佛教令中有四五百理家言賔自有大德與佛共談賔自言我遥聞佛經我念作是經久我適今日乃得見耳我有慈孝心於佛佛言天下人少有如賔自

輩慈孝於師佛告賓自佛出於天下知天下生死之道說經開化天上天下及鬼龍無不傾側者是佛第一威神其有讀佛經自端心得道者是佛第二威神佛於天下說經賢者無不喜聞者無不喜學者轉相教轉相授導轉相端心是佛第三威神其學佛經者皆喜如愚人得金上智者得應眞道第二者可得不還第三者可得頻來第四者可得溝港第五持優婆塞五戒者可得天上持三戒者可得作人佛出在天下因現此道是佛第四威神佛告賓自若來熟視佛若說數聞佛名希見佛時座中有數十萬人皆不問佛若獨問是佛第五威神佛告賓自天下智慧者少無反復者多受佛經道受師好語持師戒法諸鬼神龍無不護視者吏不敢妄召呼當慈孝於師師不從弟子有所求索在師前當敬師背後當稱譽師師死常當憶念於今賓自者人中雄善樂法清戒維耶梨逝心理家請佛明日寧可與諸比丘入城飯食佛言柰女朝旦來請佛及比丘僧諸逝心理家皆俱去柰女明日旦來至佛所白佛言以設座飯食具皆以辦願天尊屈威神佛言若徑去我今隨後佛起著衣持鉢與比丘俱入城城中觀者數十萬人中有賢善優婆塞皆言佛如明月弟子如明星與月相隨時佛好如是佛至柰女家就坐行澡水佛及諸比丘僧飯食竟澡手以畢柰女持小机於佛前坐佛告柰女聖人及天下尊豪富貴惟尚戒淨明佛諸經坐中語言無不好聽其所行處無不敬愛者今在天下作人不貪財色奉佛神化死無不生

天上者佛告柰女善自愛重持五戒佛與比丘俱去佛從維耶梨國出告阿難寧可俱至竹笏聚阿難言諾又聞竹笏聚米穀大貴諸比丘求分衛難得佛坐思惟維耶梨國饑饉穀糴騰貴其聚狹小不能供諸比丘分衛佛思念欲遣諸比丘分布餘國賤米穀處行分衛佛告諸比丘僧是竹笏聚米穀騰貴求分衛難得彼聞有沙羅提國豐熟是維耶梨四界米穀皆貴我自與阿難俱留在竹笏聚諸比丘受佛教皆去至沙羅提國佛與阿難俱至竹笏聚身皆大痛欲般泥洹佛自念諸比丘皆去我獨般泥洹不事無教戒阿難從一樹下起至佛所問佛聖體不和寧差不佛言未差大劇欲般泥洹阿難言且莫般泥洹須比丘僧聚會佛告阿難我以有經戒若曹但當案經戒奉行之我亦在比丘僧中比丘僧皆以知佛所教勑事師法皆以付諸弟子弟子但當持行熟學今我身皆痛我持佛威神治病不復持心思病如小差狀佛語阿難今佛年已尊且八十如故車無堅強我身體如此無堅強我本不爲若曹說無有墮地不死者最上有天名不想人壽八十億四千萬劫會當復死用是故起經於天下斷生死之根本我般泥洹以後無得棄是經戒轉相承用自思中外端心正行當持戒法中外令如常其有四輩弟子持戒法者皆佛弟子其有學佛經道者皆是佛弟子佛棄轉輪王憂天上天下人亦可自憂疾去婬態怒態癡態佛從竹笏聚呼阿難且復還至維耶梨國阿難言受教佛還維耶梨國入城持鉢行分衛還止

急疾神樹下露坐思惟生死之事阿難遠在一樹下思惟陰房之事起至佛所爲佛作禮已往白佛言何以不般泥洹佛告阿難維耶梨國大樂越耶國大樂急疾神地大樂沙達諍城門大樂城中街曲大樂社名浮沸大樂閻浮利天下大樂越衹大樂遮波國大樂薩城門大樂摩竭國大樂滿沸大樂鬱提大樂醯連溪出金山大樂閻浮利内地所生五色如畫人在其中生者大樂佛告阿難其有比丘比丘尼持四法熟思正心不隨心外亦思善中亦思善心亦無所復貪樂心不驚恐不復走比丘比丘尼其有持志意如是四法名四神足欲不死一劫可得魔時入阿難腹中佛復告阿難如是尚可阿難復言佛何以不般泥洹時足可般泥洹佛復言閻浮利大樂其有知是四神足者當可在天地間一劫有餘佛告阿難如是者再三阿難不應四神足事佛告阿難若却於樹下自思惟佛起至醯連溪水邊樹下坐魔來至佛所言何以不般泥洹佛言咄弊魔未可般泥洹須我四輩弟子黠慧得道須我天上諸天世間人民逮及鬼神智慧得道須我經法徧布天下未可般泥洹魔知佛當般泥洹歡喜而去佛坐自思惟亦可放棄壽命意欲放棄壽命時天地大動諸鬼神皆驚阿難於樹下驚起至佛所前以頭面著佛足却在一面住白佛我於樹下坐天地大動我驚衣毛爲起我生不更是曹地動佛爲阿難説天地動有八事何等爲八地在水上水在風上風持水如從地上望天或時風動水水動地地因動是爲一動有阿

羅漢尊貴自欲試威神意欲令地動因以手
兩指案地天地爲大動是爲二動中有天威
神大意欲動地地即爲大動是爲三動佛爲
菩薩時從第四兜術天來下入母腹中時天
地爲大動菩薩從右脅生時天地爲大動菩
薩得道爲佛時天地爲大動佛起本經時天
地爲大動佛放棄壽命天地爲大動佛告阿
難今佛却後三月當般泥洹天地爲復大動
是爲八動阿難聞佛自期三月即啼而問得
無以棄壽命佛告阿難是以棄壽命阿難白
佛言我從佛聞口受若比丘有是四法名四
神足欲不死一劫可得佛德過四神足何以
不止過一劫佛告阿難是若過是若所作我
再三告言閻浮利内大樂若徑默然不應我
見若頭角若何以聽魔使得入若腹中我今
不得復止却後三月當般泥洹阿難即起語
諸比丘僧佛却後三月當般泥洹佛告阿難
皆聚會諸比丘著大會堂中阿難白言比丘
僧皆在大會堂中佛即起到大會堂中諸比
丘皆起爲佛作禮佛告諸比丘天下無常堅
固人愛樂生死不求度世道者皆爲癡父母
皆當别離有憂哭之念人轉相恩愛貪慕悲
哀天下無生不死者我本經説生者皆當死
死者復生轉相憂哭無休息時須彌山尚崩
壞天上諸天亦死作王者亦死貧富貴賤下
至畜生無生不死者莫恠佛却後三月當般
泥洹佛去亦當持經戒在者亦當持經戒趣
至度世不復生死無復憂哭佛經當使長久
佛去後天下賢者當共持經戒天下人自正
心者天上諸天皆喜助人得福佛經可讀可

諷可學可持可思可正心可端意可轉相教有四事端身端心端志端口復有四事欲怒者忍惡念者棄貪欲者棄常當憂死復有四事心欲邪者莫聽心欲婬者莫聽思欲惡者莫聽思欲豪貴莫聽復有四事心常當憂死心所欲爲惡者莫聽當撿心心當隨人人莫隨心心者誤人心殺身心取羅漢心取天心取人心取畜生蟲蟻鳥獸心取地獄心取餓鬼作形貌者皆心所爲壽命三者相隨心最是師命隨心壽隨命三者相隨今我作佛爲天上天下所敬皆心所爲當念生死之痛與室家別離當念八事思惟佛經一者當棄妻子求度世道不與世間諍無貪心二者不得兩舌惡口妄言綺語吟嘯歌戲三者不得殺生盜人財物思念婬泆四者不得懷怒癡貪五者不得嫉彼慢人六者不得思念作惡加痛於人七者無作恣態不得懈怠著卧存味飯食八者當憂身生老病死持是八事自端心可與天下無諍當超度世道諸比丘當思惟是八事本四痛佛經可長久佛從維耶梨國呼阿難去至拘鄰聚阿難言諾佛從維耶梨國出迴身視城阿難即前問佛佛不妄轉身視城佛告阿難我不妄轉身夫作佛不得妄還向視阿難言佛還向視者何意佛言我今日壽竟不復入是城故還顧耳隨佛有一比丘前問佛於今不復還入是城中佛言我當般泥洹不復還見維耶梨國當至華氏鄉土佛至拘鄰聚聚中有國名尸舍洹佛皆呼諸比丘今作心淨潔坐自思惟知生中慧者使心端心端者婬怒癡態三態皆解其比丘

自説以斷生死之根得羅漢道一心無所復憂不復憂生死雖更苦得不生死之道佛從拘鄰聚呼阿難去至揵梨聚阿難言諾佛與比丘僧俱至揵梨聚從揵梨聚佛呼阿難俱至金聚與比丘僧俱佛告諸比丘其有比丘淨心思心智心自思惟其有智知經者是慧心本婬心怒心癡心皆滅去三心清淨欲得度世道不難以得羅漢道諸婬怒癡皆消滅去當自説以棄是三事不復作生死之法佛從金聚呼阿難且復至授手聚阿難言諾即與諸比丘俱至授手聚佛告比丘淨心思心智心有淨心意者心即正智心即生智心即生開解不念婬不念怒不復癡心乃開解比丘自説言我所求皆得因見羅漢道佛從授手聚呼阿難去至掩滿聚阿難言諾即與諸比丘俱至掩滿聚佛告諸比丘僧淨心之法思心智心至無婬怒之態得淨心之道思心智心即生思心之道淨心智心即開解智心之道淨心思心即明人有氎與染者作色氎布淨潔作色皆好是氎淨故比丘有是三心淨心思心智心淨心爲尸大思心爲三摩提智心爲崩慢若尸大心者不婬不怒不貪三摩提者攝心令不走崩慢若者心無愛欲持佛經戒如人有氎布氎布有垢人欲染作色以著染中色不明比丘不定在淨心思心智心欲得道者難坐心不解故比丘心自解坐思即見天上具知人心所念亦見地獄餓鬼畜生善惡所趣如清水下有沙石青黄白黒水中所有皆現但水清故求度世道如是心清淨譬如溪水濁下沙石不見亦不知水深

淺比丘心不淨不能得度世道坐心濁故佛
從掩滿聚呼阿難俱至喜豫聚阿難言諾即
與諸比丘俱至喜豫聚佛告比丘若有淨心
思心智心師所教授弟子當學思師同不能
入弟子心中端弟子心比丘當自淨心端是
心心端則得度世道當自說以得度世道斷
生死之根本佛呼阿難至華氏聚阿難言諾
即與諸比丘俱至華氏聚佛告諸比丘心有
三垢婬垢怒垢癡垢持淨心却婬垢持思心
却怒垢持慧心却癡垢比丘自說以得度世
道斷是生死啼哭憂思之本佛復從華氏聚
呼阿難俱至夫延城阿難言諾即與諸比丘
俱至夫延城北樹下坐阿難坐邊樹下精思
内觀地大動阿難起至佛所白佛言地何以
大動佛言地動有四因緣一動者地在水上
水在風上下風動搖水水動搖地地因動是
爲一動其有阿羅漢欲自試道以手兩指案
地地爲動是爲二動中有天威神力意欲動
地地即爲動是爲三動佛不久當般泥洹地
當復大動是爲四動阿難言佛威神乃如是
佛般泥洹地爲大動佛告阿難佛威神巍巍
甚尊明化無量若欲知佛威神不阿難言願
欲聞知佛言我行徧諸天下所至郡國中人
民知者來至佛所佛身自變化作其國邑衣
服語言我視其人民行何等法知有何經戒
佛即益其經戒其人民皆不知我爲誰亦不
知我從天上來地中出人民大恭敬我我化
徧至諸國王所國王問我言卿爲何等人我
言是國中道人國王問我作何經我言欲問
何等經所問者我皆應答國王所可喜者我

皆爲廣說已我即化没去不見國王從後皆不知我爲誰我至諸逝心國我亦化作逝心衣服語言我問若作何等經戒我知子曹心知子曹語言我引經與教戒便化没去子曹皆從後思我自相與語是何等人天鬼神乎子曹皆不知我誰我亦不道是佛我行一天下授經道徧已我上第一天上四天王所我作天上衣服言語我問天若作何等經天言我不知經我即爲說經竟便化没去天亦不知我爲誰我復上第二忉利天上化作忉利天上衣服語言我問忉利天若作何等經忉利天言不知經我爲說經竟便化没去天亦不知我爲誰我復上第三鹽天上化作鹽天上衣服語言我問鹽天若作何等經天言我不知經我爲說經我復上第四兜率天上化作其天上衣服語言我問天若作何等經其天言彌勒爲我說經我重復爲說經我復上至第五不憍樂天上作其天上衣服語言我問天若知經不其天言不知經我爲說經化没去天皆不知我爲誰我復上第六化應聲天上作其天上衣服語言我問天若作何等經天言不知經我爲說經即復化没去第六天從後皆不知我爲誰我亦不語言是佛我復上梵天梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天無量水天水音天約淨天徧淨天淨明天守妙天近際天快見天無結愛天諸天皆來視我我悉問若寧知經不中有知經者有不知經者我皆爲說生死之道說斷生死根本之道子曹所樂經者我皆爲說之我效作天上衣服語言餘四天其天皆不能語我欲

上者其天不能應答我第二十五名空慧天第二十六天名識慧入第二十七天名無所念慧入慧第二十八天名不想入佛言吾無所不見惟泥洹最爲樂佛告阿難佛威神不但能動地二十八天皆爲大動佛但以正心所致佛告阿難我般泥洹後阿難從佛口受聞經戒師法阿難當道言我從佛口聞是法當爲後比丘僧說之阿難若不得藏匿佛經極可列露經中無所疑我般泥洹以後諸比丘當共持法其有他比丘妄欲作師法其經中無禁戒者棄勿持壞佛法其有他比丘妄增減佛經戒者阿難若當言我不從佛聞是經法若何以妄增減佛經戒比丘有不解佛經者當問尊老比丘阿難所見佛經戒所從佛口聞者爲比丘僧說之勿增減其有欲增減經戒者阿難若當正處非法者棄勿用阿難若當言佛不出是語當謂之言若何以欲壞佛經戒中有癡比丘不解經戒者當問尊老比丘比丘不得怒其有比丘不了是經中有比丘知經戒知佛所說當往叅問其有比丘疑於經戒者來問比丘僧當說言從其師聞各自說其師名字比丘說經戒者不得疑言非是佛所戒勑比丘僧皆在結經中在中者用在結經外棄勿用疑不解經戒者當問何處有長老比丘明經戒者當往問其經問經者不得言非是其有疑者阿難口解言我從佛聞不入結經中長老比丘所不說棄勿用諸比丘當處經戒諸比丘處經戒之後當共持其有比丘疑言是非眞佛經不樂經者諸比丘當逐出之天下禾中生草草敗禾實

人當誅拔草去之禾乃成好實比丘惡者不樂經不持戒壞敗善比丘諸比丘當共逐出中有賢善比丘好經戒往詣比丘所佛語諸比丘所持所知所學當授與比丘經戒當言佛在時於某國某縣某聚某處時與某比丘相隨說某經戒持是經戒不得呵言非佛所語當轉相教轉相承用長幼當相撿押無得以佛般泥洹去故不相承用相承用諸天人民助喜皆得福可使佛經長久我般泥洹後阿難當道某處有明經持戒比丘某新作比丘當往到長老明經比丘所當從受經戒新來比丘聞經戒不得言非持佛經戒當相承用比丘和持戒者外有清信士清信女聞比丘僧和持佛經戒皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦與醫藥佛經可長久比丘當和相承事上下相撿押天下人趣地獄禽獸餓鬼道者但坐相與不和故趣是三道諸比丘持經戒當相和不得相形笑言我智多若智少智多智少各自行比丘和持佛經可長久使天下人得福天上諸天皆喜不在經戒中者棄在佛語中佛所說比丘所受當奉行佛告阿難且復前至波旬國阿難言諾佛與比丘僧從夫延國至波旬國止禪頭園中波旬國人民名諸華諸華人民聞佛來止禪頭園中皆來出前爲佛作禮皆却坐佛皆爲說經時有一人名淳父字華氏華氏子時在座中諸人民皆去淳獨留須臾起持繞佛三匝却叉手住白佛明日寧可與諸比丘僧俱於舍飯食佛默然不應淳即前爲佛作禮繞佛三匝而去歸家爲佛諸比丘施座然燈火明日淳來

白佛言以辨佛起持鉢與諸比丘俱至淳家飯比丘中有一惡比丘取所飲水器壞之佛即知之淳亦見之佛飯竟淳取小机於佛前坐白佛言我欲問一事天上天下智無過於佛天下爲有幾輩比丘佛言有四輩一者爲道殊勝二者解道能言三者依道生活四者爲道作穢何謂爲道殊勝所說道義不可稱量能行大道最勝無比降心態度憂畏爲法御導世間是輩沙門爲道殊勝何謂解道能言佛所貴第一說又奉行無疑難亦能爲彼演說法句是輩沙門解道能言何謂依道生活念在自守勤綜學業一向不迴孜孜不倦人法自覆是輩沙門爲依道生活何謂爲道作穢但作所樂依恃種姓專造濁行致彼論議不念佛言亦不畏罪是輩沙門爲道作穢凡人聞者以爲弟子在清白智有善者有惡者不可皆同以爲一也彼不善者爲善致謗毀譬如禾中有草草敗禾實天下人家有惡子一子敗家一比丘惡并敗餘比丘人用比丘皆爲惡佛言人不用顏貌衣服爲好清淨意端者是乃爲好人不可妄相佛告淳若飯佛及比丘僧死當生天上知經者去婬心去怒心去癡心不可用一人故非責衆人也

佛般泥洹經卷上

音釋

鷂 弋照切鳥名　机 居矣切机案也　蓐 如欲切薦也　讒 士衔切譖也　寤 五故切覺也　奬 即兩切譽也　湩 都貢切乳汁也　儻 他朗切或然之辭　垛 丁果切射墉也　毾毲 毾士盍切毲都滕切毾毲細毛席也　遏 烏葛切止也　酷 苦沃切虐也　桴 芳無切筏也　絆 北慢切縶也　笏 良府

竹切
器也

佛般泥洹經卷下

西晉河内沙門白法祖譯

佛去淳家呼阿難去至鳩夷那竭國阿難言諾即與比丘僧從華氏國至鳩夷那竭國佛道得病下道止坐呼阿難阿難言諾佛言近是間有溪水名鳩對持鉢往取水滿鉢來我欲飲澡面阿難即往到溪水邊時有五百乘車上流厲渡水大濁阿難即取濁水持來白佛溪上流有五百乘車過水大濁但可澡面澡足不可飲是間更有一溪名醯連水大清去是不遠可往取飲佛即取濁水澡面足病即小差時有華氏國人中大臣名胞罽隨道而來遥見佛威神形貌端正安靜而坐大臣胞罽前趣佛所爲佛作禮却坐佛爲説經胞罽涙出佛言何等比丘爲若説經若聞經何以故哭啼胞罽言有一人名羅迦鹽爲我誦經時我涙出佛言爲若誦何經等胞罽言羅迦鹽坐樹下自思惟身體有五百乘車過未久有一人問言適有五百乘車過寧聞車聲不答言我不聞其人言近在是間哅哅如是何以不聞答言忽然不聞其人言時比丘瞑耶答言不瞑人言何以不聞車聲答言我念道自思惟身體五滅人言車過如是不聞車聲胞罽言我於道中逢一人爲我説經比丘羅迦鹽持道深不聞五百乘車聲我用是故啼佛告胞罽五百乘車聲何如雷聲胞罽言正使千乘車聲不如雷聲佛告胞罽我昔在優曇聚坐思天下生死之根本時天暴雨雷電霹靂煞四牛耕者兄弟二人時有衆人往觀有一人來到我所前爲我作禮我問是間

何以聚人其人言屬者霹靂煞四牛兄弟二人佛何以不聞佛時瞑耶佛言我不瞑坐思道耳其人言佛道深乃如是不瞑而不聞霹靂聲佛思道甚深其人亦即淚出大臣胞罽言佛道深乃如是從今已往當持佛經戒胞罽即呼從者來使歸取黃金織成氍布一張來我以上佛從者即歸取來胞罽持上佛白佛言固知佛不用當哀我為受之佛即受之胞罽為佛作禮而去去未久佛呼阿難持金織成氍布來色大好正黃阿難言我侍佛二十餘年未曾見氍好乃如是佛言有是甚好阿難言佛今日面色如是氍色佛告阿難佛有是曹色者有兩時佛初得道為佛時面色好如是我今日夜半當般泥洹面色好當復如是佛復呼阿難去至醯連溪水邊我欲洗浴身體阿難言諾佛獨與阿難俱至醯連溪水邊佛解衣自取水灌浴佛告阿難朝華氏子淳陀家飯我今日夜半當般泥洹若告淳言佛從若飯已夜半當般泥洹若當歡喜語淳莫啼哭若一飯佛佛得五福若飯佛佛持若飲食氣力用般泥洹淳得長壽得端正得富貴尊豪得生天上佛可敬一飯佛得五福阿難白佛有一比丘名栴栴比丘急性喜罵數鬪諸比丘佛般泥洹已後我曹諸比丘當云何共事佛經戒佛語阿難我般泥洹已若曹莫復與語諸比丘不與語栴比丘當思惟懷重慚愧悔數鬪諸比丘佛告阿難施牀使北首我背大痛欲卧阿難即施牀著枕佛偃右脇卧屈膝壘脚卧思無為之道佛卧呼阿難爾知七意之事不何等為七一者有志二者

明經三者不懈於經四者不貪卧當喜經五者正心六者淨心七者視身中惡露比丘有是七法以自知得度世道阿難意念佛懈卧佛告阿難若意念佛懈卧耶佛告阿難人不懈於經不懈於戒以起欲作佛者可得佛語已即起坐時有一比丘名劫賓來語阿難言我欲問一事阿難言佛聖體不和且莫佛即從裏知比丘欲問事佛告阿難呼比丘來入入與佛相見佛言所欲問者當問比丘言佛有疾且置經不須復說佛說七事者我曹以聞當持佛且止莫說經佛告比丘我向卧阿難念佛有懈惰之意何以卧我以是故起說七事比丘言佛是天上天下之尊云何不從天請藥可使病愈佛言如人舍宅久故皆當壞地續安如故佛心安如地身如故舍心無病但身有病耳佛言憂七事憂身持戒比丘言今佛當般泥洹有身病何況凡人比丘言鷰生子怙父母得食以生活今佛捨我曹般泥洹我曹當依誰世尊又曰吾經不說無生不死者比丘當念持佛重戒比丘旋出佛告阿難疾去爲佛於鹽呵沙施牀使北首今日夜半佛當般泥洹阿難奉命之彼林牀頭北首畢還白言施牀已竟佛起至鹽呵沙得牀倚右脇卧有一比丘名優和洹當佛前立佛言無當吾前阿難白言自吾親侍二十五年未曾見比丘直自來進不問阿難佛言是比丘於彼諸天最有威神聞佛滅度故直自前貪欲見佛阿難問言獨是天知佛當滅度復有餘天佛告阿難從鳩夷那竭國境界四百八十里中頭頭相附間不容鍼皆是諸天聞

佛當滅度悲哭且來中有挽頭髮者自裂衣者塞心絶尸視者哀云奈何佛捨我曹滅度永逝何其疾乎佛爲大明三界中眼令般泥洹三界眼滅佛告阿難吾本經不說無生不死者天地無不壞敗者愚人以天地爲常佛以爲虛空天地有成敗無不棄身者善惡隨身父有過惡子不獲殃子有過惡父不獲殃各自生死善惡殃咎各隨其身阿難白佛言佛滅度後吾等葬佛身體法當云何佛告阿難汝默無憂當有逝心理家共憂吾身阿難言彼以何法憂佛尊體佛告阿難葬法如飛行皇帝殯葬之法佛復踰彼阿難言葬聖帝法云何佛告阿難葬法用綿氎以纏身劫波育千張交纏其上著銀棺中以澤香膏灌劫波育上其有好香皆以著上以梓薪樟薪柟薪以蓋覆棺以薪著上下闍維訖畢歛舍利於四交道起塔立刹以槃著上懸繒鼓樂華香然燈飛行皇帝葬法若斯佛復勝之佛說此時阿難在後忼愾啼以頭柱牀角從後白言滅度太疾亡天下眼四面郡國諸比丘僧聞佛欲滅度啼哭且來自相謂恐不見佛比丘僧到佛問比丘阿難所在乎對曰阿難近在牀後角低頭哽噎諸比丘流淚而言世尊滅度何期太疾佛言吾本行諸墟聚預告若曹却九十日當般泥洹四輩弟子在數千里外者悉至佛告阿難若莫悲哀所以然者若盡心侍佛二十餘年慈仁於佛敬身慎口大孝於佛過去佛侍者亦如阿難當來佛侍者亦如阿難若知佛意若云某時可見比丘比丘尼優婆塞優婆夷某時不可見所供飲食

若言可食可飲可卧可起常合佛意未甞失儀其比丘其逝心樂經不樂經若所言皆誠於佛最孝啼哭何爲佛告諸比丘聽飛行皇帝有四難及之德何謂四德諸小國王及諸逝心理家幷諸黎民詣帝闕下飛行皇帝皆見之和心軟教爲諸王說治國法知足無求逝心之行清淨爲首理家及民出詣佛廟聽採沙門正眞之化歸當修孝隨其所定慈心賜之諸王逝心理家庶民靡不欣豫稱嘆聖帝感動諸天飛行皇帝有斯四德阿難比丘亦有四德其有除饉男除饉女清信士清信女之阿難所從問經戒阿難爲具廣陳演之四輩弟子靡不欣懌退坐出去尋途稱歎斯謂阿難第一四德復有四輩弟子不解經與至阿難所啓質所疑阿難釋結無不開解聞者不猒出無不歎斯謂阿難第二四德四輩高德覩阿難侍佛左側無不吟詠斯謂阿難第三四德佛所說經言無多少阿難所聞皆識諷誦宣授四輩一無增減是爲阿難第四四德阿難白佛言去是不遠有郡國舍衛國沙枝國栴波國王舍國波羅柰國維耶梨國斯諸大國明義備悉佛當滅度何不於彼既於小縣復處城外薄聚鄙縣而般泥洹佛告阿難無云小聚所以然者惟昔往古鳩夷那竭名鳩夷越王國大樂時無疾病米穀豐沃黎民熾盛家有孝子城東西長四百八十里南北廣二百八十里其城七重皆以焦墼壘集作城黃金白銀瑠璃水精以著城壁亦以四寶爲瓦覆城城高六丈四尺上廣二丈四尺城中寶樹華光五色行有三道兩邊皆以

四寶瓦覆其上兩邊居家舍宅彫文刻鏤服如天上琴瑟衆樂男女不雜歌音以德道樂益明民無憂怖心常歡喜頭上不飾明香遠達其聖王名曰大快見號飛行皇帝勒兵光世都無齊雙相率以道無違王法民欲飛行念即身往王有七寶自然生黄金飛輪神力白象紺色神馬明月珠天玉女妻主寶聖臣典兵聖臣王有四德爲小兒時爲太子時即帝位時捐國絶欲爲沙門時各八萬四千歲斯即大快見王一難及之德飲食時化體無長疾寒温調適身意常安斯謂二德容觀堂堂顏華絶世微下帝釋以爲不如斯謂三德普天率土民無巨細慈愛於王猶至孝之子願令親安王亦赤心慈愛衆生等之於子貧給財寶飢者飯之渴者飲之窮老幼孤令之合居爲親爲子室舍車乘疾濟以藥斯謂四德其國常聞十二種聲象聲馬聲牛聲車聲螺聲鼓聲舞聲歌聲諸絃樂聲誦仁義聲歎佛尊行聲黎民服飾衆寶織成明月雜珠瓔珞光道飲食妓樂猶忉利天居民欣欣無日不喜王欲出遊呼御車臣臣名須達勑之曰令車徐行吾久不見逝心理家舍欲見之逝心理家聞王當出有持明月珠者白珠碧珠青珠珊瑚栴檀名香輙貢聖王王不欲受皆稽首求哀至乃受之勑掌寶臣倍賈其直黎民巨細亦以衆寶華香散地稱壽無極諸小國王有八萬四千聞飛行皇帝欲布施皆來翼從至大殿所帝欲與諸王俱昇正殿諸王辭曰臣等諸國皆有寶殿帝曰爾等小殿未足以云且觀明殿遂無敢昇者王各有寶車車

高十尺皆有四輪自下以上悉是七寶上施幢旛色明相照車駕六馬馬皆飛行特有一車駕兩駱象車名俱羅竭聖帝所乘矣八萬四千車皆在前導至明殿所殿名波羅沙檀縱廣四十里以黃金白銀瑠璃水精墼爲壁亦以四寶爲柱黃金瓦白銀瓦瑠璃瓦水精瓦階五十重皆以黃金白銀瑠璃水精爲階黃金梁白銀梁瑠璃梁水精梁黃金橑白銀橑瑠璃橑水精橑殿中有八萬四千牀黃金牀白銀牀瑠璃牀水精牀黃金帳白銀帳瑠璃帳水精帳黃金織成白銀織成瑠璃織成水精織成赤罽織成皆以布牀上以天上降織成爲枕阿難宮牆四重黃金牆白銀牆瑠璃牆水精牆作四寶浴池周匝四十里黃金池白銀陛白銀池黃金陛瑠璃池水精陛水精池瑠璃陛池中自然生四色蓮華青紅紫白華冬夏常生池中外有香華樹殿下有四道亦以四寶爲步欄欄各長二十里殿階之前有四寶樹樹高四十里蔭地亦爾黃金樹白銀葉白銀樹黃金葉瑠璃樹水精葉水精樹瑠璃葉帝於殿下自思惟不宜上殿辭讓諸王諸王皆不敢昇大快見勑令近臣請諸沙門逝心明經持戒者先上殿具設美食重賜明寶沙門逝心去帝即深惟壽命非常與一侍人俱昇明殿曰吾欲遣諸夫人妓女傍臣諸王各遣令去帝坐黃金牀足蹈白銀机深自思念婬泆之行何益於己愚人多貪不知其禍吾今雖壽三十三萬六千歲夫感有衰合會有離身爲朽種會成灰土斯四寶殿孰能久保乎曰吾一身耳小屋足安何用四

十里殿八萬四千牀爲從黃金牀至白銀牀足蹈金机唯人作意必當清潔貪嫉恚癡邪婬之心以四非常滅令無餘覩世無常吾焉得久從白銀牀至瑠璃牀足蹈水精机曰吾後宮玉女有八萬四千人各遣令去用之爲拘女聚惡盛當棄穢意從瑠璃牀至水精牀足蹈瑠璃机重思天下衆事皆惡唯無爲快除吾濁志當求無爲今雖爲飛行皇帝豪貴如斯何潤於身侍者前白諸玉女寶問王處殿何其稽久皆欲進前帝告侍者曰勑掌寶臣遣諸夫人各歸其家著身衆珍名寶皆各自隨諸王群臣天馬寶象皆遣令去大快見王即昇高觀遙聞衆聲哭呼天帝曰何聲侍者白言天玉女聲諸王群臣頓搶于地舉哀呼天寶象天馬呼號淚出戀慕天王靡不頓躃帝曰持小机來安置殿下請玉女寶諸王群僚進諸象馬寶車從者第一嫡后就座帝側帝更以女妹之愛待諸夫人嫡后舉手指諸女寶曰天女之容煒煒光世身被天服世所希覩願留微心以副其意寶象天馬馬名桓青白珠夜光衆寶瓔珞弈弈光國四方諸王皆有聖人之明虔奉稱臣孝順慈忠愛慕天王快見王曰吾世世有慈心於世女人更相嫉妬殃惡流被延及王身惟斯重禍吾欲遠之自今已往若曹女等皆我女妹諸夫人皆舉哀云當奈何生離棄我去皆脫身衆飾投之于地嫡后自滅椎心悲哭呼云天王吾當依誰帝曰人命致短爾憂反長身爲朽器死在無期自今執心尚沙門德遠女親賢唯道是尊修身自憂不能憂餘告諸王曰命

短憂長當自憂身無生不死當正心行慈愛孝順榮難久保諸王稽首至誠辭曰四天諸國皆恃天王常聞諸聖咨嗟斯土以為無喻帝及群僚無不神聖國土珍寶譬如天上天王加哀宜還聖思帝告諸王人壽致短憂俗反長當自憂身命在呼吸無生不死當去貪婬穢濁之行帝起上殿坐黃金牀持弘慈之心向諸夫人群僚諸王庶民象馬十方勤苦者悲心傷之欲使知佛從金牀至銀牀思無為道從銀牀至瑠璃牀思慈哀之行以濟衆生從瑠璃牀至水精牀思大孝行欲度無數劫之親自惟五藏九孔惡露帝曰吾昔嘗得一病如有竹索絞頸木鑿鑿身身為苦器安足可恃乎佛告阿難飛行皇帝大快見者吾身是也王後壽終昇生梵天誰知佛身作飛行皇帝修行正法又有四德七寶自然從鳩夷那竭境界長四百八十里廣二百八十里皆在城中吾前以七持身置此地中令得斷求求念空無相之定絕生死之源自今之後不復作身也阿難汝往入城告諸民云今日夜半佛當般泥洹若等所疑急諮決之慎無後悔長懷嘈嘈恨佛在小聚違於稟戒阿難如教民僉然白佛以何緣處于小聚滅度云乎民皆頓地叩頭者搏頰者椎心刮面滅髮裂衣躃地啼哭呼當柰何其王聞之愕然曰斯者何哀王遣近臣問外何哀民哽咽曰阿難勑言佛當滅度心所疑結令詣質之以斯哀矣臣還啓云阿難勑民佛當般泥洹令質所疑以故哭耳王即召太子阿晨命之曰爾詣佛所稽首佛足敬問消息伏願世尊於正

殿上昇泥洹道無於小聚般泥洹也太子白
言若世尊遂不爾翔者當云何王曰受教疾
還太子到佛所阿難白言鳩夷國王遣太子
來未敢通之佛言呼進太子五體投地稽首
佛足却長跪諾王遣阿晨稽首佛足敬問消
息衆生没淵唯佛拯濟今當滅度何其太疾
當於宫中勿於小聚佛告阿晨謝爾父王吾
往巳說昔爲飛行皇帝最後聖帝名大快見
吾巳七反以身喪此弃今爲八吾今道成不
復以身著斯地中謝爾父王枉苦太子太子
還宫晻冥適至太子見王本末自陳王愕然
流涕勑國黎民率土皆往受佛明法王以人
定時到佛所與民十四萬衆俱住在外王白
阿難曰吾與民十四萬人欲受佛戒阿難向
佛具陳王意世尊即曰若王及民阿難白言
寧可遣王佛言不可當與相見王及國中高
德賢者俱進皆以頭面稽首佛足却叉手立
時佛前無燈火佛放頂中光光照二千里佛
謝王及其臣民勞枉爾來王稽首曰佛有何
戒所當奉行佛言吾告使者云得佛說經四
十九歲王國諸賢皆自執行王且還宫吾今
夜半當般泥洹王及臣民莫不舉哀佛告王
曰吾聞有生無不衰喪啼哭何爲怒伏猛心
上法天闍遠惡自愛勤心修德親賢事來重
思無加卒暴人命難得當哀萬姓明者可貴
愚者原赦世多諸邪自愛自愛王及賢者皆
自退出王去佛五里所止屯住國有耆年字
曰須跋年百二十時在城中夜卧覺寤見佛
光明照一城中家無一人即出城疾到佛所
向阿難曰以吾啓聞吾有疑心於世尊阿難

曰夜以且半佛當善逝且莫煩擾須跋對曰不可以聞乎吾聞無數世乃有一佛耳今詣質疑而不以聞吾之所疑唯佛而釋餘莫能也阿難曰且止不須問矣佛知須跋在外欲質所疑呼阿難問何以不啓須跋疑事阿難對曰見夜且半佛當滅度懼其來入語言煩擾佛今當棄三有欲界就無爲道佛言將須跋入有疑當問阿難即將須跋入須跋聞當入其心喜踊身皆爲動前以頭面稽首佛足佛見須跋年老息微賜机使坐佛問須跋爾有何疑對曰佛爲三界天中之天神聖無量至尊難雙開化導引四十九年仙聖梵釋靡不稽首吾有同志八人故龜氏有無先氏有志行氏有白鷺子氏有延壽氏有計金樊氏有多積願氏有尼揵子彼八人智無螢燭之明善無濟生絲髮之潤內懷三毒外爲欲走坐作虛論妄書非眞不詣稟化將有緣乎佛告須跋子曹經意與佛經違爲生死之路求富貴之耶吾道之志斷求念空不願世榮淡泊無爲以斯爲樂須跋曰何謂無爲之道乎佛言滅有歸本不復生死謂之無爲也若曹思趣皆有八惡何謂爲八祠祀鬼神卜問虐煞是爲一處家貪餮不奉孝道貪受萬邪欲無舍止是爲二兩舌惡罵妄言綺語未嘗陳善令愚去惡是爲三煞盜婬泆是爲四常懷怒心不孝二親輕慢兄弟妻子九族心邪行穢無善勸導常自憍大欲人畏敬是爲五晝夜懷邪不畏法律輕慢賢者尊貴穢濁遠避眞正交隨惡人是爲六聞有賢智明經沙門梵志預懷憎嫉虛僞作謗是爲七不敬先祖

盡孝于親不宗賢明而友賊毀仁正不覺流俗穢濁可恥斯謂八惡若自陳云世尊說經四十九載有八人不詣稟化子曹皆懷斯八罪惡豈樂清化乎正使來者佛亦不受須跋若心有斯八惡愼無問佛執斯八戒可得溝港頻來不還應眞行斯八戒當正爾心乃爲佛弟子其有凡人擅作師導教化之首違斯八戒皆是妖蠱當遠棄避愼無聽受世尊曰吾今於三界中獨言獨步莫有等雙爾之所疑便問無嫌須跋稽首長跪而曰誠如佛言幾亡吾身又墮狂愚世尊又曰若解八戒未乎對曰已解重稽首曰吾欲捐下賤之操執沙門清淨之行世尊又曰爾誠不對曰願佛加哀受我爲沙門須跋髮自然墮地袈裟著體精心思教霍然無想一心清淨踰明月珠即得應眞道重自思念吾不能使吾師於前泥洹也即時先佛取泥洹道佛呼比丘入言吾滅度後其有世人棄家去穢欲作沙門入比丘僧中先試三月知行高下世有四輩人一輩貧窮不能自活欲爲比丘一輩負債無以償之欲作比丘一輩在役當時無用欲作比丘一輩高士行淨無穢聞無數世乃有一佛覩佛經典欣然心寤捐家棄欲不貪世榮來作比丘吾泥洹後凡諸來者觀于志趣視于坐起採于語言察于蹈步知于施行善惡所趣求道用心精進樂不三月審察志高行淨可衆乃用作比丘身既作比丘當選耆舊明於法律爲之作師授其十戒奉戒三年兢兢不虧衆賢咸可受授與二百五十戒十戒爲本二百四十戒爲禮儀若曹後世施行是

法天神地祇靡不敬喜佛所戒法諸比丘熟
思之無得以佛般泥洹去懈怠違法佛之所
行弟子所思長幼相奉無爲不孝有不樂得
道慕尊榮者當讀是經求壽欲生天上者讀
是經佛之大要趣無爲道吾泥洹後無得以
佛去故言無所復怙當怙我經戒吾泥洹後
轉相承用凱經奉戒執二百五十戒轉相敬
奉猶孝事親耆年比丘當教後嗣猶吾在時
後進比丘若得疾病耆舊比丘當有耐心消
息占視明教讀經喻誨以和順持佛戒吾道
可久吾泥洹後賢者子賢者婦女尋後思念
吾世有佛有妙經典佛於世始般泥洹日子
曹皆有至孝於佛慈心于經至其壽終皆當
昇天爾等無得以吾去故不奉經戒慎無懈
慢諸比丘爾等熟視佛顏色佛不可復得起

劫後十五億七千六十萬歲乃復有佛耳佛
世難值經法難聞衆僧難值唯佛難見也閻
浮提内有尊樹王名優曇鉢有實無華優曇
鉢樹有金華者世乃有佛吾正於今當般泥
洹爾曹於經有疑結者及佛在時當決所疑
今不釋結後莫轉爭慢我在時急質所疑阿
難時在佛後稽首白佛自佛教化諸比丘僧
無疑經者弟子自說吾等無疑天中天佛告
比丘夜已且半勿復有聲佛起正坐深思道
源棄是善惡都及三界年亦自至七十有九
惟斷生死迴流之淵思惟深觀從四天王上
至不想入從不想轉還身中自惟身中四大
惡露無一可珍北首枕手倚右脇臥屈膝壘
脚便般泥洹天地大動諸天散華香悲哭呼
宛法王滅度吾等依誰國王十四萬衆躃身

呼佛衆生長衰當柰痛何或有絶而復穌者第二帝釋告諸天曰佛常云生無不死者爾等當念非常苦空非身之諦莫復啼哭第七天王亦奔下曰佛光巳冥佛尚棄身爾曹何望啼哭躃身者寧可復得乎諸比丘有宛轉于地啼哭且云三界明滅何其疾乎自今之後世爲長衰有住哭者息絶屍視者中有深思佛在常云無生不死啼哭爲身何益明法哉有一比丘字阿那律語阿難曰止諸比丘無使重哀止王及臣民止上諸天莫復哀慟阿難問曰視上諸天能有幾人曰周帀四百八十里中比首相附皆是尊天以一小鍼於上投之鍼不墮地阿那律上止諸天諸天哀慟倍悲阿那律語阿難曰佛不使吾等棺殮爾赴往告逝心理家吾等自能殯殮世尊有

命令逝心理家棺殮殯埜無令有恨阿難即往至逝心理家所如其事説逝心理家舉哀云世尊滅度吾等孤露智士嗷嗷唯心恃世尊其等五百人詣王訟曰乞獨殯埜王曰佛去衆生孤露和心無諍必盡孝心佛愍諸子令得景福王説斯事無不哽咽理家及民舉佛金牀還入王城諸天以名寶蓋覆佛牀上幢旛導從華香雜寶其下如雪十二種樂皆從後作天人龍鬼莫不舉哀理家問世尊在時勑令殯埜棺殮其法云何阿難曰佛在時云如飛行皇帝法佛復踰之理家問曰聖帝殯法其則云何曰用新氎綿牢纏身體新劫波育復以纏上著銀棺中以澤香膏灌令徹身以蓋覆上栴檀香薪櫰香薪梓薪樟薪著棺上下四面高廣各三十丈持火闍維十二

部樂同時俱作以好香華皆以散上殮取舍利擇去灰炭以好香汁熟淨洗之著金甖中以甖著金牀上當著宮中齋戒殿上九十日訖當於四交道起塔立刹懸繒施旛華香作樂飛行皇帝葬法如是佛當勝之諸逝心理家揮淚曰諾必如明教願假七日理家俱啓王吾等欲棺殮天尊聖體願王臨之王曰敬諾理家俱舉佛黃金牀却還從城西門入於城中央至七日得三十萬衆皆共棺殮民衆皆持十二部樂晝夜然燈燈火去城面十二里步步有之第二帝釋將十萬衆天人來下持十二部天名樂來華香衆寶懸在空中去地三里帝釋獨下問阿那律佛有何令阿那律具以佛教告帝釋曰以具衆寶妓樂華香葬具吾欲殯葬其宜可乎答曰吾當質之阿那律具以釋意向阿難說阿難答曰佛在時不有令乎諸天及王無令棺殮勑令逝心理家殯葬謝諸梵釋願明佛意即還具以阿難意告諸天諸天曰吾上帝葬具不如民間乎答曰斯何言與世尊疏逝有重貴令慎無相非逝心理家即曰舉佛舍利牀欲從城西門入牀爲不舉理家俱曰牀不動搖從得出城乎阿難問阿那律牀何以不搖答曰諸天欲得棺殮故令牀不舉阿那律曰吾方上曉梵釋諸天即上告梵釋曰阿難謝諸天葬儀之趣自是佛意梵釋諸天曰吾等以持葬具來至此寧可令吾等於牀右面國王黎民于牀左也妓樂華香送世尊乎答曰吾當還報阿那律還以天意具報阿難阿難曰欲棺殮者上違佛教爲孝送者可即報梵釋其事見聽

諸天咸喜皆下在佛金牀右面王及民衆在牀左面理家問曰可舉佛牀出西城門去阿難曰可帝釋前以手持牀右面前足梵王持牀右面後足阿難持牀左面前足國王持牀左面後足逝心理家以繒縛牀前兩足天人哀慟共挽金牀諸天龍鬼神散華雜寶名香妓樂幢旛華蓋各皆導從王及黎民供具亦爾天人挽歌歎德於上黎民紹之哀歌於下天神鬼龍帝王黎民同時哀慟椎心呼佛滅度如之衆生何怙出西城門趣周黎波檀殿有大講堂以佛著堂上逝心理家如佛遺教以氎綿纏身劫波育千張交纏其上著銀棺中以澤香膏灌令徹身天蓋覆上理家俱舉棺下殿於其中庭以栴檀香薪欑香薪梓薪樟薪柟薪高廣三十丈天神鬼龍諸王人民皆以華香散薪上理家然薪火爲不然問阿那律曰火何緣然之不然答曰佛有耆舊弟子名大迦葉周行教化今者來還將弟子二千人諸天無央數欲完見佛令火不然理家曰諾教待迦葉與四輩弟子各五百人俱來於道止息有異學者名優爲從佛所來持天華華名曼陀勒見大迦葉與弟子二千人相隨優爲進爲大迦葉稽首揖讓畢迦葉問子從何來曰吾從那竭國來迦葉曰識吾大師佛不諾若識之滅度已來今爲七日吾從彼得斯天神華也時諸弟子有未見諦者聞佛滅度靡不驚愕躃踊椎心宛轉自滅呼曰柰何衆生何怙有見諦者深存佛誡世皆無常恩愛猶幻誰獲長有者衆比丘中有一比丘年耆暗昧不達聖意見衆比丘哀慟痛至往

止之曰願莫哀也世尊在時法戒重沓此非法也彼非義矣持此行是無違無犯今世尊逝吾等自由不亦快乎衆比丘皆共非之因共告天天取老比丘揹著衆外大迦葉勑諸比丘使急就道四輩弟子天人無數悲哭且行俱到佛所繞殿三帀頭面著地搶面掩土血而絶者迦葉熟視佛黄金棺意自念曰吾來晚矣不及吾師不知世尊頭足所在佛便應聲雙出兩足迦葉即以頭面著佛足陳佛功德即說偈言

彼爲不生老　亦爲不老死　彼爲不復會
無有相逢時　彼爲不復會　愛欲相別離
當爲求方便　令致得是處　彼爲是五陰
以畢不復受　亦不復爲爲　有受是五陰
苦爲已盡畢　有本亦已除　當爲求方便
令致得是處　佛爲斷世間　愛欲爲已畢
佛名爲忍亦　捨所世間惱　佛爲自安亦
致世間安隱　但當爲叉手　當爲謙禮佛
佛爲所說法　爲世間最明　佛爲最見道
安隱無所礙　亦爲活天下　令不復老死
當何爲世間　人不受佛恩　皓月爲以出
但爲夜去冥　皎日爲以出　但爲晝作明
閃電爲以出　但能照明雲　佛明爲以出
令爲明三界　一切所有河　無過崐崘河
一切所大水　爲無過於海　一切星宿明
明月最爲明　佛爲世間眼　天上天下尊
佛爲已度世　爲施福至今　佛爲教誡行
爲至今分明　亦爲至今爲　佛弟子受行
一切天亦人　恭敬叉手禮

迦葉讚畢天神鬼龍帝王黎民皆禮佛足衆

禮訖畢足還入棺天人鬼龍見足還沒愈爲
哽噎同時悲哭哭畢迦葉與諸比丘更相弔
言逝心理家放火闍維天散華香皆云當柰
衆生爲窮乎佛光徹照第七梵天十方幽隱
陰冥之處生不相見得佛光量一時炳然欣
面談曰斯何明也諸理家商佛肌肉盡即以
香汁澆火令滅熟洗舍利盛以金甖佛內外
衣續在如故所纏身劫波育爲焦盡取舍利
甖著金牀上以還入宮頓止正殿天人散華
妓樂繞城步步然燈燈滿十二里地阿難語
阿那律謝諸天龍且各還居天龍鬼神各流
淚云亡三界之日月世爲長衰臨喪之絕當
能幾間急遂吾等令去何爲答曰民衆擾擾
欲上華香且宜暫還以展民心帝釋問阿那
律何日當與世尊宗廟乎阿那律問阿難阿
難曰却後九十日當於四交道中立刹與廟
諸天咸曰待九十日將有緣乎阿那律曰四
輩弟子其在遠者必當奔赴以副其望也諸
天同時頭面著地帝釋處前諸天翼從繞殿
三帀悲哭而去比丘一萬留衛舍利又謝國
王且自還宮及群臣稽首于地悲哭繞殿三
帀還宮勑諸夫人婇女皆令齋戒畢九十日
逝心理家齋肅亦爾四遠皆聞佛已滅度鳩
夷國四輩弟子皆賷華香悲哭塞路繞殿三
帀稽首于地頓搶哀慟呼當柰何千里內王
皆從太子千里外者遣其太子率從臣民皆
詣佛所繞殿哀慟華香供養先至先退後至
後退諸比丘俱問阿難葬法云何答曰當東
出去城三十里彼土有鄉鄉名衛致有四衢
道當於四衢跱刹立廟以王作塹塹之縱廣

其方三尺塔縱廣丈五尺矣舍利金甖正著中央興塔樹刹高懸繒旛燒香然燈淨掃散華十二部樂朝夕供養逝心理家當共成塔釋梵鬼龍王及臣民送佛舍利理家敬諾如阿難教大迦葉及諸羅漢與阿那律共議斯三十萬衆并王人民終當生兜術天上彌勒所彌勒成佛第一說經九十六億比丘得羅漢彌勒當爲衆生說經云斯諸神通皆是釋迦文佛時作塔者懸繒燒香然燈執行佛戒皆清信士清信女也大迦葉與阿難及諸應眞共議鳩夷國王壽終當趣何道大迦葉言斯王壽終當生十二水徹天上後彌勒下作佛時當字須達爲彌勒興造宮殿講受道堂踰閭物精舍孤獨聚園衣食疾藥供比丘僧阿難問大迦葉鳩夷國王何以不於彌勒佛所取應眞道大迦葉曰斯王欲心未猒生老病死憂悲之苦故不取應眞道矣迦葉語阿難其有不猒生死患者終不得道阿難答曰吾久能之何以不得道乎大迦葉曰爾但執戒不惟內外身身之惡轉流生死但以食故邊境八國聞佛滅度舍利在鳩夷國中皆發兵來索舍利分鳩夷國王曰佛在吾國今者滅度吾當供養遠若枉顧舍利不可得八王答曰吾等叉手索舍利分子不與我必當以命抵取之耳天帝見八王共諍欲得舍利還國供養化爲梵志字名屯屈乂手前曉八國王曰聽吾一言惟佛在時諸王奉尊教常慈惠夫爲民主無宜有諍當行四等分佛舍利令諸國土皆有宗廟開民盲冥令知有佛以爲宗緒使得景福天神鬼龍諸王黎民僉曰

善哉屯屈普施衆生福田也共請屯屈作平八分屯屈自以天上金甖中以石蜜塗裹盛量舍利各與一甖諸王得之悲喜交集皆以香華懸繒雜綵燒香然燈朝夕作樂屯屈長跪乞甖中餘著蜜舍利吾欲立廟諸王惠之遂入甖時有道士名曰桓違從王索舍利王曰已分不可復得唯有焦炭便自往取道士取炭香華供養復有遮迦竭人來索舍利曰已分唯有餘灰可自往取即復取灰奉九十日大迦葉阿那律迦旃延共議阿難隨佛最久於佛獨親佛所教化施爲弘模阿難貫心無微不照可受阿難法律委曲載之竹帛比丘僧議阿難白衣恐有貪心隱藏妙語不肯盡宣比丘僧曰當詭取之設一高座處諸聖上會以比丘僧以茲詰問三上三下因問經要可得誠實鳩夷國王立佛宗廟精房禪室凡有三千諸比丘處其中誦經坐禪王遣大臣臣名摩南將兵三千宿衞佛廟大迦葉與阿那律共報比丘僧佛經結律名四阿含阿難從佛獨爲親密佛以衆生婬泆無度作一阿含兇怒悖逆作一阿含愚冥遠正作一阿含不孝二親遠賢不宗受佛深恩不惟上報作一阿含沙門衆曰唯阿難知夫四阿含當由阿難出大迦葉曰阿難白衣恐有貪意不盡出經衆比丘曰可以前事詰責阿難當上阿難著于高牀諸賢者衆自下問經僉曰善哉誠合大宜直事沙門即會聖衆逐阿難出聖衆皆坐復命阿難令疾進進爲聖衆稽首作禮得應眞者皆坐如舊未得者皆起直事沙門令之昇坐中央高座阿難辭曰非吾座

也聖衆僉曰以佛經故尊爾于彼從爾受佛之上法阿難乃坐賢衆問之爾有七過寧知之乎世尊在時云閻浮提之大樂爾默然爲直事沙門呼阿難阿難即對曰佛爲無上正眞聖尊將不得自在耶當須吾言乎設佛在世一劫之間彌勒至尊從得作佛聖衆默然阿難無懼衆聖僉曰且還復座知子宣法與衆所聞正法同不如斯三上阿難復三下之阿難復上言伊焰摩須檀伊焰摩須檀者吾從佛聞諸比丘僧聞阿難法言伊焰摩須檀吾從佛聞咸哽咽云當柰此何佛適處世而今更云吾從佛聞說如是天神鬼龍帝王臣民四輩弟子莫不舉哀大迦葉賢聖衆選羅漢得四十人從阿難得四阿含一阿含者六十疋素寫經未竟佛宗廟中自然生四名樹一字迦旃一樹字迦比延一樹字阿貨一樹字尼拘類比丘僧言吾等慈心寫四阿含自然生四神妙之樹四阿含佛之道樹也因相約束受比丘僧二百五十清淨明戒比丘尼戒五百事優婆塞戒有五優婆夷戒有十寫經竟諸比丘僧各行經戒轉相教化千歲千歲之中有持戒者應在第四彌勒佛所彌勒世尊當爲天說經法言今之會衆皆是釋迦文佛持戒者來會斯土彌勒佛言爾曹勤心加於精進行難備悉多少持之佛泥洹後作八宗廟第九瓶塔第十炭塔第十一灰塔經曰佛以四月八日生八日棄國八日得道八日滅度以沸星時去家學道以沸星時得道以沸星時般泥洹草木復更華葉舉國樹木皆更茂盛佛般泥洹去三界天中天光明以

滅一切十方皆自歸於佛

佛般泥洹經卷下

從佛般泥洹到永興七年二月十一日凡已八百八十七年餘七月十有一日至今丙戌歲合爲九百一十五年是比丘康日所記也又至慶曆六年丙戌歲共計一千九百九十四年

音釋

胞罽 胞匹交切罽居刈切
哅 詡拱切哅哅喧擾也
偃 於幰切卧也
脇 虗業切腋下也
鍼 職深切
柟 那含切楩柟也
忼愾 忼苦浪切愾口代切忼愾感傷之意
懌 羊益切悅也
鏤 盧候切彫刻也
橑 魯皓切椽也
躃 芳辟切
嫡 都歷切
曼 母亘切閃也
搏頰 搏補各切頰古協切
愕 逆各切
晻 衣儉切
餮 音鐵
躇 直魚切
嗷 五勞切
櫁 爾畢切香木也
樟 諸良切木名
唁 宜箭切弔生也
悖 蒲昧切亂也

佛說人本欲生經

後漢安息國沙門安世高譯



清刻龍藏佛說法變相圖

人本欲生經序

沙門釋道安述

人本欲生經者照于十二因緣而成四諦也本癡也欲愛也生生死也略舉十二之三以爲目也人在生死莫不浪滯於三世飄縈於九止綢繆八縛者也十二因緣於九止則第一人亦天也四諦所鑒鑒乎九止八解所正正于八邪邪正則無往而不恬止鑒則無往而不愉無往而不愉故能洞照傍通無往而不恬故能神變應會神變應會則不疾而速洞照傍通則不言而化不言而化故無棄人不疾而速故無遺物物之不遺人之不棄斯禪智之由也故經曰道從禪智得近泥洹豈虛也哉誠近歸之要斯經似安世高譯爲晉言也言古文悉義妙理婉然覩其幽堂之美

閑庭之富者或寡矣安每攬其文欲疲不能所樂而玩者三觀之妙也所思而存者想滅之辭也敢以餘暇爲之撮注其義同而文别者無所加訓焉

佛說人本欲生經

後漢安息國沙門安世高譯

聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但爲分明易現便賢者阿難夜已竟起到佛已到爲佛足下禮已訖一處止已止一處賢者阿難白佛如是我爲獨閑處傾猗念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙分明易現佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難從有本生死是阿難從本因緣如有不知不見不解不受令是世間如織機躡梭往來從是世後世從後世是世更苦世間居令不得離世間如是因緣阿難可知爲深微妙從有本生死明亦微妙若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣阿難老死便報生故若有問有生因緣問是便報有因緣何因緣生有故爲生若有問有因緣有便報有因緣有何因緣有報受因緣有若有問何因緣受報有因緣受何因緣受報爲愛求因緣如是阿難從愛求因緣受從受因緣有從有因緣生從生因緣老死憂悲苦不可意惱生如是爲具足最苦陰從是有習生因緣阿難爲老死是故說是爲從是致有是當從是阿難分明爲生因緣老死若阿難無有生爲無有魚魚種無有飛鳥飛鳥種爲無有蚑蚉蚑蚉種爲無有龍龍種爲無有神神種爲無有鬼鬼種爲無有人人種各各種若如有如有生無有亦無應有令有生一切阿難無有生爲有老死不阿難白佛言不佛便告

阿難從是因緣當知爲從是本從是習從是因緣老死爲生故生因緣阿難爲老死生因緣阿難爲老死若有問有因緣生報有因緣何因緣生爲有因緣故從是阿難因緣當知命從是有有因緣生若阿難有因緣無有寧有魚魚種飛鳥飛鳥種蚑蚃蚑蚃種龍龍種神神種鬼鬼種人人種各各種如應應有無有亦無有者爲有無有一切阿難無有爲有生不阿難言不是故阿難從是發從是本從是習從是因緣生爲有有故從有因緣阿難爲生若有問因緣有便言有何因緣阿難有可報受因緣有如是分明爲受因緣有發阿難受因緣無有亦無有受有一切阿難無有受爲有現不阿難報不如是阿難爲從是起從是本從是習從因緣令有受受因緣阿難

爲有有因緣阿難受有因緣阿難受如是問對爲有何因緣有受可報愛因緣從是因緣阿難當知爲愛因緣受若阿難無有愛亦無有受亦無有當受一切阿難無有愛爲有受不亦有受名不阿難言不如是阿難爲從是發從是本從是習從是因緣爲愛因緣受愛因緣阿難爲受如是阿難爲愛因緣求求因緣利利因緣計計因緣樂欲樂欲因緣發求以往愛因緣便不欲捨慳以不捨慳因緣便有家以有家因緣便守從守行本阿難便有刀仗從有刀仗便有鬬諍言語上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法若阿難本無有亦無所守亦無有守一切阿難無有守爲有刀仗鬬諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不阿難言不如是阿難是從是發是

爲本是爲習是爲因緣刀仗鬬諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法從守故阿難便有刀仗鬬諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法如是但爲多苦爲從五陰習致家因緣令有守是故爲說是當從是知阿難爲家因緣守若家因緣無有已無有受當何因緣有家一切家因緣無有寧有家不寧有刀仗不鬬諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣令有守爲家故從家阿難令有守難捨慳因緣令有家從是因緣有是當從是因緣知阿難爲難捨慳因緣令有家若難捨慳阿難無有亦無有受已無有受寧當有慳難捨不一切阿難慳難捨已無有寧當有家不阿難白佛言無有如

是阿難從是起從是本從是習從是因緣受家慳難捨故阿難令有家從往受阿難因緣令有慳難捨是故有是言亦從是因緣有是如是當從是因緣阿難可解爲從發受從是受慳難捨若阿難發受無有寧有受亦何因緣往受一切阿難無有發受寧當有慳難捨不阿難白佛言不如是阿難從是起從是本從是習從是因緣令慳難捨爲發往受故亦爲發有因緣故阿難令有慳難捨欲貪因緣阿難令有發是故說是當從是因緣阿難知爲從欲貪因緣令發若欲貪阿難無有已無有因緣亦何因緣當有欲貪一切阿難欲貪無有寧當有發往不阿難言不如是阿難令是發從是本從是習從是因緣令發爲有欲貪故爲從欲貪阿難令發從發往令有欲貪

是故爲說當從是因緣知爲從發往令有欲貪若無有發往亦無有令往一切阿難離發往若有貪欲不阿難言不如是阿難爲從是有從是本從是習從是因緣貪欲爲有發往因緣令有貪欲從利故阿難令發往爲從是說當是從是因緣知爲從利因緣令發往若阿難以無有利亦無求亦何因緣有求一切阿難無有利寧當有發往不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從因緣發往利故利故亦發求從求因緣故令有利故說是從是因緣當知令從求因緣有利若求因緣阿難無有亦何因緣有求亦從何因緣求一切阿難以無有求若有見利不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣爲有利爲求故求故阿難令有利從愛故令有求是故說當從是知令從愛求若阿難無有愛亦無有求亦無有因緣求亦無有愛一切阿難愛無有寧當有求不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣有愛故令有求求故令有愛彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相貪有痛因緣阿難若有問是便言有何因緣有便言更因緣有從是因緣阿難亦當知令更因緣痛若阿難眼不更亦無有應當更眼亦不得更一切阿難眼已不更寧有眼更不亦有眼當因緣生不爲樂爲苦爲亦不樂亦不苦阿難應不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣令眼更痛眼更因緣阿難令眼知痛耳亦如是鼻亦如是舌亦如是身亦如是心不更阿難亦無當更亦有更因緣令心更一切阿難心無有更寧當有

心更入因緣令有痛不令有樂不令有苦不令有不苦不樂不阿難應不如是阿難是爲有是爲本是爲習是爲因緣痛令有更心更因緣阿難令有痛若有問有因緣更不對爲有何等更爲因緣對爲名字因緣當從是阿難可知令從名字因緣更若從所處有亦從所應受令名身聚有若阿難從所處有亦從所處應受無有爲有更有名字不阿難言不若阿難從所處應受無有令名身有無有寧當有對更不阿難言不一切阿難名字亦色身無有爲有更不爲從有更不阿難言不如是阿難爲從是是發爲從是是本爲從是是習爲從是是因緣從是是更令從是名字名字因緣阿難令有更佛復告阿難有名字因緣設有問便對爲有何因緣名字謂識因緣

爲有從是因緣阿難解知爲識因緣名字若識阿難不下毋腹中當爲是名色隨精得駐不阿難言不若識阿難毋腹已下不得駐去爲有名字得致不阿難言不識阿難爲本若男兒若女兒已壞已亡令無有爲得名字令長增令所應足不阿難言不如是阿難從是起有從是本從是習從是因緣爲名字從識識因緣阿難爲有名字有因緣阿難識若闓是便對有從何因緣有識名字因緣有識當從是因緣阿難分別解爲名字因緣識若識不得名字駐已識不得駐得增上爲有生老死苦習能致有不阿難言不如是阿難從是致從是本從是習從是因緣識令有名字名字因緣有識是如是爲識因緣因緣名字名字因緣識止是說名止是處對止是諍本現

當從有慧莫受幾因緣阿難爲計痛是爲身阿難言是法本從佛是法政本佛自歸本佛願令佛說令從佛說是說愛解利佛言聽阿難善哉善哉諦受念佛便說賢者阿難應唯然從佛聞佛便說是或阿難有見是痛爲身或有見是痛計非身但爲身更痛法見是爲身或一身爲是痛見不爲身亦不爲痛法見痛法計是不爲身但爲見是身爲身彼阿難或爲在是痛計爲身當爲對說是痛賢者爲三輩有樂痛有苦痛有不樂不苦痛是賢者三痛見何痛應作身樂痛時阿難是時二痛已爲滅爲苦亦不樂亦不苦是時但爲樂更痛樂痛爲非常苦要滅樂阿難痛已滅離身不在身計是如是是時阿難苦痛更時是時爲兩痛已滅樂亦苦是時但爲更苦痛苦阿難痛非常苦盡法苦阿難痛已盡身不復更知是時阿難亦不苦亦不樂不更是痛是時兩痛滅痛亦苦但爲是時不苦不樂更痛不苦不樂阿難痛法非常苦盡不苦不樂阿難痛已盡應無有身自是計或阿難爲行道爲是非常法痛爲計見身或阿難爲行道放散樂苦痛爲自見計身如是阿難因緣不應可爲痛作身見身彼阿難或不痛計見是身但爲身法更痛便可報若賢者無有痛更亦不見所更寧當應有是不是時阿難比丘不痛爲見計非是身寧應是法更痛亦見是身不阿難言不如是阿難是因緣亦不應亦不可令或一無有痛計是身但爲身更痛彼阿難所不計痛爲身亦不見是痛非身亦不身更痛亦痛法不見不計是身但爲計我爲不覺

是身是身便可報一切賢者自計身不更痛寧應有身不是時比丘不痛爲身身亦不更痛痛法而不爲身有身但不爲覺身耳如是觀身寧應身不阿難言不如是因緣阿難不應令無有痛爲身亦不身爲更亦不應法爲身亦不應不覺身爲身如是阿難一切痛爲作身已痛見見是身身幾因緣阿難或爲行道不爲痛作身爲見不見身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難比丘不爲痛作身亦不見痛爲身亦不爲身更亦不痛法計爲身亦不見身見爲身亦不從或有是身亦不從是見見是身已如是見不復致世間令不復受世間已不復受致世間便不復憂已不復憂便無爲度世便自知爲已盡生老病死憂已畢行已足所應作已作不復還在世間齊是阿難或爲行道不計痛爲身自方便作亦不見見爲身幾因緣阿難或爲行道爲色作身阿難報法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者從佛聞佛便說是有阿難或爲行道爲少色行爲身有阿難或爲行道爲不少色行爲身亦色無有量行爲身但爲少不色行爲身或阿難爲行道亦不爲少色亦不爲無有有量色亦不色少行爲身或有阿難爲行道亦不少色亦不無有量色亦不無有少色行爲身但爲不色無有量行爲身彼阿難或爲行道少

色行爲身現在阿難或爲行道少色行爲身已身壞死令復見身相像不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道色少行爲身自方便計作齊是阿難或爲行道色行爲身令結使彼阿難或爲行道不少色爲作行身但爲色無有量計作爲是身現是阿難或爲行道色無有量爲計作身已壞死令復見相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道爲計身色無有量齊是阿難或爲行道令色無有量爲身使結彼阿難或爲行道不少色亦無有量色計但爲念少色爲身現在阿難或爲行道不色少爲計身身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道不色少自計爲致身齊是阿難或爲行道不色少令身使結彼是阿難或爲行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量爲墮行身現在阿難或爲行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量爲計墮身已身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道不色無有量自計爲致身齊是阿難或行道令不色爲使結齊是阿難或爲行道自計爲致身幾因緣阿難爲行道色不行作身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是或阿難爲行道或不色作爲身亦不爲色計爲身亦不爲色無有有量亦不爲色少亦不爲色無有

量計爲身彼阿難爲行道不色少爲作身亦不爲計是身現是阿難爲行道不爲少色作身亦不爲墮是身已身壞死令不復見是身相像不爲是對行對如是無有是齊是阿難爲行道爲不少色爲身亦不計爲身齊是阿難爲行道爲不少色爲身不使結彼阿難或爲行道不爲色無有量爲身亦不作色爲身現在是阿難爲行道不色無有量爲身亦不計是是身已身壞死令不復見身相像不爲是對如是如是是爲無有是齊是阿難爲行道不色無有量爲身亦不墮身計如是阿難齊是或爲行道不色無有量爲身不使結彼阿難或爲行道不爲不色少爲身亦不墮計現是阿難爲行道不色少爲身亦不墮身計已身已壞死令不復見身相像不爲是對如

是如是爲無有是齊是阿難爲行道不爲不色少爲身亦不墮身計如是阿難齊是爲行道不爲不色少令不使結彼阿難或爲行道不行不色無有量爲身亦不墮計是身現令是阿難爲行道不爲不色阿難爲身亦不墮計爲成身已身壞死如是身令不復見是計不爲是對如是如是是爲無有是齊是阿難爲行道不行不色無有量爲身亦不墮計是身齊是阿難爲行道不行不色無有量亦令身使結齊是阿難或爲近道不行不色無有量爲身亦不成身亦不墮計是身亦有是七處阿難令識得駐亦有二受行從得解有色爲令從是若干身若干思想辟或人或天是爲第一識止處有色爲令從是一身若干思想辟天名爲梵天長壽本在處是爲第二識

止處有色爲令從是一身若干思想辟天名爲明聲是爲第三識止處有色爲令從是一身一像思亦一辟天名爲遍淨是爲第四識止處有不色爲令從是一切從色想度多想滅爲無有量空空慧意止辟天名爲空慧行是名第五識止處有不色爲令從是一切從空行竟過無有量識從慧受意止辟天名爲識慧是名爲第六識止處有不在色爲令從是一切從識慧過度無有量不用從是慧意受止辟天名爲不用從是慧是爲第七識止處何等爲阿難亦有二受行從得解有從色因緣行道令不更思想辟天名爲不思想是爲一受行從得有從色因緣行道一切從不用得度爲受不思想亦有思想受行止辟天名爲不思想亦有思想是爲二受行從得解

彼阿難所第一識止處爲從色行因緣行道若干身若干思想辟天名爲人亦一處天天若阿難行道是識止處已知亦知是識從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從得出要如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難言不彼阿難第二識止處爲從色行因緣行道若干身一想辟天名爲梵身長壽本第一在處彼阿難第三識止處從色行因緣行道一身若干想辟天名爲明若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望住處阿難對言不彼阿難第四識止處爲從色行因緣行道一像身一思想辟天名

爲遍淨若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第五識止處爲從不色行因緣行道一切從色得度地想已後無有量空空慧行受止辟天名爲空慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第六識止處爲從不色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止辟天名識慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第七識止處從識慧度無有量不用已捨受慧行辟天名爲不用受慧行若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不第一受行從得解有從色因緣行道無有想亦不受辟天名不思若阿難爲行道已知見從愛亦習知從愛習知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道是愛行從得解可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第二受行從得解有從不色因緣行道一切不

用從慧得度過無有思想亦未離思想受行止行止辟天名爲無有思想解若阿難爲行道是受行從得解已知爲是解從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道是受行從得解可應求可應望可應住處阿難對言不若阿難爲行道如是知如是見說爲不知不見若有是結使是時應說爲常是時應說非常是時應說世間有本是時應說世間無有本本是時應說得道以死復生是時應說得道不復死爲有無有爲無有度世死從是使結是時阿難爲行道是七識止處二受行從得解如是如有從諦慧見從是意已解已得解脫是名爲阿難爲行道無所著從慧得解脫亦有阿難八解脫處何等爲八色觀色爲第一解脫處內觀色不想外觀色是爲第二解脫處觀三十六物不淨身受觀行止是爲第三解脫處一切從色想已度滅地想不念無量空慧已受竟辟天名爲空慧是名爲第四解脫處一切從空慧已度無有量識慧受竟辟天名爲識慧是名爲第五解脫處一切從識慧行得度無所有不用受慧竟行辟天名爲不用無所用慧行是爲第六解脫處一切從不用慧得度無有思想亦不無有思想竟受止辟天名爲思想是名爲第七解脫處一切從無有思想竟得度滅思想亦覺盡身已更竟受止是第八解脫處若已阿難行道七識止處二受行從得解脫亦是八解脫處是如有是慧已更見從是意識却不用已得解脫如是本福已身更竟止是名阿難行道

無所著從兩行得解脫佛說如是阿難受行

佛說人本欲生經

音釋

序

縈於營切繫也　綢繆綢直由切繆莫彪切綢繆猶纏綿也　愉羊朱切

婉於阮切順也　攬魯敢切與覽同

經

猗隱綺切與倚同依也　躡梭躡女輒切蹈也梭蘇禾切織具也　慳苦閑切恪也　駐朱遇切止也

佛說梵網六十二見經

吳月支優婆塞支謙譯

佛說尸迦羅越六方禮經

後漢沙門安世高譯



清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說梵網六十二見經

佛說尸迦羅越六方禮經

佛說梵網六十二見經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於俱留國與大比丘衆千二百五十人俱爾時異道人須卑及弟子梵達摩納隨佛及比丘僧異道人須卑謗佛無央數及謗法比丘僧弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無央數是師弟子便共諍言各自非其所說常隨佛比丘僧受請是時佛從俱留國往至舍衛國止在祇樹給孤獨園時諸比丘會於迦梨羅講堂上坐共議言是事

當云何異道人須卑及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須卑謗佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟嘆佛及法比丘僧無央數佛徹聽遙聞諸比丘共議說是事佛便起往至講堂佛則坐佛問諸比丘言屬者會迦梨羅講堂所議何等諸比丘白佛言向者會共議言異道人須卑及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須卑謗佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無央數佛言善哉諸比丘會常當行二事何等爲二一者說法二者思惟佛告諸比丘若有謗我及法比丘僧汝曹不瞋恚念惡愁憂者爲善若有謗我及法比丘僧卿曹便瞋恚愁憂者爲有衰比丘若有嗟歎我及法比丘僧者汝便當不喜亦不愁憂亦不喜喜者汝便有衰若復有謗我及法比丘者汝意便當念言彼人所說非至誠言佛無有是事比丘若有嗟歎我及法比丘僧者汝當念言實有是事所以者何其少知者但有誠不能多聞者便嗟歎佛諸比丘問佛言何所是少知但有誠不多聞嗟歎佛者佛言其人說言佛不殺生無怨結不持刀杖教人爲善慈哀一切及蜎蜚蠕動之類亦不取他人財物但欲布施心亦念布施見人劫掠人者哀念之身自行清淨不入人罪法修清淨梵行樂清淨行不樂惡愛欲之法亦不妄語所言至誠樂實無虛世間人皆信其言無有異意亦不忘念不兩舌傳語鬪人若有諍者和解各令安隱不罵詈亦不惡口所說令衆人歡喜但說善不欺言知時至誠有義行法

所言柔輭不坐高綺好牀亦不著香華不聽歌舞不飲酒亦不著金銀珍寶常以法食食不失其時不受男女奴婢不絕生穀亦不受雞羊猪無有舍宅亦不市買不行斗升寸尺欺侵人皆離於刀杖撾捶恐怖人譬如異道人貪著食以是比著行多居穀食酒畜生衣被醫藥沙門瞿曇皆無是事譬如異道人受人信施食已是故常作癡業餘行出入誹謗嫉妬但欲得自恭敬佛常離是癡業譬如異道人受人信施食畜聚落舍宅穀食樹木果蓏菜園自取食之佛皆離是事有異道人受人信施食在高廣綺牀上卧起以金銀好畫之上布綩蜒及諸象馬畜生諸飛鳥之毛以布座上佛皆離是事譬有異道人受人信施食便共相問言王者云何賊云何兵云何鬪云何大臣云何郡國縣邑云何女人云何婬泆者云何說世間事說開事海事佛皆離是事有異道人受人信施食行虛現實應表裏不相副示光法明以求財利常貪鉢佛皆離是癡見有異道人受人信施食便共諍訟言我知法律卿不知法律卿為邪見豈能知法耶我為正見語言前後顛倒我為正見卿則邪見卿為負我得勝卿惡卿邊至無復受其言卿當學行為有保任不佛離是畜生果有異道人受人信施食常行摴蒱博掩便言我以得梟撅兜牡滿君犢塞盧佛皆離是事有異道人受人信施食便沐浴以雜香塗身自莊嚴以鏡自照持高繖蓋著履結髻以珠珞毦佛皆離是事有異道人受人信施食常行現惡事便持手鬪足以頭面相觸鬪象馬牛

羊鬬男子女人及小兒鬬鷄猪鴨佛皆離是邪惡見有異道人受人信施食作畜生業以自給活別知刀釾弓箭別相男女大小別知相象馬牛羊佛皆離是事有異道人受人信施食作畜生業以自給活作男女小兒醫作象馬牛羊之醫佛皆離是事有異道人受人信施食作畜生業以自給活作鬼神事作衣被作目醫作女人坐醫作呪嬈女人往來之時持草化作美食與人食之便詐隨索好物化廬服與人能令飛行佛皆離是事有異道人受人信施食以作畜生業自給活持藥與人使吐佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活呼人言使東西行呪令共鬬諍訟相撾捶人墮人著地呪女人使傷胎以葦呪著人臂佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活持薪然火呪栗皮毒蒲蔔子作烟呪鼠傷殺人學呪知人生死時佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活一人言當大雨一人言當小雨一人言米穀當豐熟一人言不熟一人言米穀當貴一人言當賤一人言當大病疫一人言不一人言當有賊來破壞此國一人言當有大死亡一人言當有崩王當有立王一人言地當大動一人言不一人言月當蝕一人言月不蝕一人言日當蝕一人言日不蝕一人言日從東西行一人言從西東行一人言月星宿從東西行一人言從西東行用是故有吉凶一人言用是故日月星宿從東西行一人言用是故日月星出一人言用是故日月星入一人言雲當覆日一人言當出於雲

一人言天當清無雲佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活一人言此國王當往破彼國彼國王當來破此國一人言此國王車馬畜少爲人解夢呪人使不能語令人口噤爲人書取其價爲人持衣計取其價分別好惡色取其價佛皆離是事佛言沙門一飯暮不食以時食離不時食行知止足於衣鉢食取足而已所行至處皆賫衣鉢自隨身譬如飛鳥所行至處兩翅隨其身比丘亦如是於衣被飯食鉢取足而已所行至處衣鉢皆隨身比丘亦如是受賢者誡奉行自觀身不諍訟思惟道所作安諦見色不作想亦不互相見鬪人變者續寂寞不癡亂諸不可意惡不善之法不能亂其志皆護眼根是爲比丘奉賢者誡品賢者如是寂定根門於内不念鬪亂飯食取足而已食亦不多亦不少適得其中常爾一食不增減趣支命不用作筋力但欲令身安不苦痛有氣力得定行若有當來比丘當以是賢善奉行誡當以是賢善飯食取足而已思惟道初夜後夜行道應妙不傾動行道念晝日若坐若經行不念惡法初夜若經行若坐中夜倚右脇累兩足而卧意即念起常欲見明後夜復坐念道若經行不念惡法若入郡國縣邑分衛明旦起著衣持鉢入郡國縣邑分衛皆護身諸根常念著意分衛訖出飯食以澡手洗足去鉢便入在獨夜坐若空閑樹下若露處山間巖石間若草屋水所盪處正坐不左右顧視離世間癡意念行不作惡意以慈心哀傷一切人民及蜎飛蠕動之類意亦不念惡去愛欲去

離睡眠常念疾得定行意而不念睡眠去離猶豫衆想不説惡亦不作想内意寂定去離外疑去離衆想行不行惡法意亦不念衆想皆棄五蓋及塵勞意譬如人舉息錢行賈作如意還本債息常有餘末饒足自活其人自念心亦歡喜譬如人久行作奴婢得脱奴身出入自在自念言我本作奴今得脱爲民其人自念心亦歡喜譬如人拘閉牢獄遇赦得脱其人自念心亦歡喜譬如人得重病連年累歲遭遇良醫攻治得愈有氣力行步出入飯食其人念言昔時病累歲今得除愈有氣力飯食出入其人自念亦歡喜譬如人持重財經過惡道財物畜甚安隱得至善道其人自念亦歡喜比丘亦如是去離五蓋譬如負債已償拘閉得脱久病除愈奴免爲民經過惡道已脱是心歡喜佛言其少知或不多聞者便謗如來佛言我所解法深妙我所知所了者賢者弟子聞者便嗟歎如來佛言何所是深妙之法我所可了知賢者弟子聞之便嗟歎如來佛言若有異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各學其事知其中事皆在十八見中若有異道人於當來劫中見當來事學當來事於無央數道各各了其事皆在是四十四見中彼異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各了其事悉在十八見中者有異道人行常見常自爲世間説有常在是四見中佛言其異道人何以在四見中各見常説自爲世間人説有常若有異道人斷愛欲行禪即如其像三昧正受能念過去二十劫事其人言我與世有常所以者

何我知過去劫成敗時不知當來劫成敗時其人便念知過去事捨當來事是爲第一見第二若有異道人斷愛欲即如像三昧正受能念當來四十劫事其人言我與世有常所以者何我不知過去劫成敗時但知當來劫成敗時其人便捨過去事不知之念當來事是爲第二見第三若異道人斷愛欲精進行寂即如其像三昧定意念過去當來八十劫事其人便言我與世有常所以者何我知過去當來劫成敗時其人便念過去當來之智是爲第三見第四若有異道人精進寂一心行斷惡行即如其像三昧定意念寂根住癡念其人自爲世間說有常所以者何我不知過去劫成敗時亦不知當來劫成敗時是爲第四見所可謂異道人說常見常自爲世間人說有常者皆在是四見中不能復過上如來皆知是復過是上微妙知是以不誡之離於誡得無爲如來知痛痒所更樂盡滅知所從起佛見以無所受意善解佛言我所解法深奥深照若有賢者弟子聞之便嗟歎佛其有異道人於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事皆在十八見中其異道人何謂於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事者若有異道人各說常見常各自爲世間人說有常皆在四見中其異道人何謂說常見常爲世間人說常其劫壞敗時下人民便上生第十二阿衛貨羅天上劫壞敗時其天福德薄命盡展轉來下有梵天在上虛空中生便於彼爲大尊梵自謂我皆作諸事於其上尊爲

一切作父解義千人之上其梵天自念言當於何所得人來生此過發意頃餘下人即解生其上爾時其梵天因發見言我皆化作是諸人其人民亦自生見言梵天皆化作我曹所以者何梵天先生我曹後生是故化我曹其先生梵天最端正好潔威神巍巍其餘諸天隨法福德薄命盡皆稍稍下生人間行精進離愛欲行一心即如其像三昧定意定念昔所生處其人言上先所生梵天常在終不轉移亦不死常在尊上梵天化作我曹非常轉移死是謂為說常非是是為第一見第二若有異道人彼有梵天發見如是言其有色法痛痒思想行識是法為常亦不轉移不死其有地種水種火種風種空種此非常不堅固其梵天人祿相福德薄者終亡來下生人間其人精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔梵天是其人言彼色法痛痒思想行識其法常堅固此人間地種水種火種風種空種是法非常無堅固有終亡是為第二見第三若有異道人所說何謂有天名幾陀波屠在其上相娛樂快樂以後常不復念身病著牀其人法祿相福德薄終亡下生人間其人行精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔所生處其人便言彼天人相娛樂快樂者得常在不動轉終亡此人間相娛樂非常無堅固有終亡彼天有常此人間無常是為第三見第四若有異道人所說有天名散提彼居上共止頓卒相向生瞋恚離本座其天人祿相福薄者終亡下生人間其人行精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔所生

天上其人言彼諸天共止相娛樂者得常在堅固不終亡我生人間者非常無堅固有終亡彼天有常我人間無常是爲第四見佛言諸異道人各各所說有常各各爲世間人說有常者皆在是四見中不能過是四見佛皆知是復過是上絶妙知是以不識亦不毀得無爲佛知痛痒更樂知方便所從起起以見佛無所受意善解佛所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎如來若有異道人於過去劫中見過去事念昔時行於不可計道各樂說解知其事皆在十八見中其道人所知何謂有異道人言我於此自然生不從他方來生念無所從生見謂本無世間今有世間皆在二見中其異道人所知何謂言我於此自然生不從他方來生念無世間今有世間者有天名無想人無有思想無有痛痒其天人若念思想祿相福德便薄盡終亡來下生世間其人行精進離愛欲一心定意意即如像像其三昧不能復念昔時所從來生其人便言本無有世間今適有世間我昔時無今自然生是第一見第二若有異道人意念癡其癡人念言本無世間今適有世間我本無今自生有所以者何我本無今自生有是謂爲本無有世間是爲第二見其異道人所可謂我本無所從來生念無所從生見謂本無世間今適有世間者皆在是二見中是二見不能復過上佛皆知是復過其上絶妙知是以不識亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂知方便所從起以見佛無所受意善解佛言我所知法深奥深照我悉曉了之

若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔時行於可計道各樂説解知其事者在十八見中有異道人一人言我所見有崖底一人言我所見無崖底一人言我所見有崖底無崖底一人言我所見不有崖底亦不無崖底皆在是四見中其異道人所知何謂若有異道人行如是自爲世間人説有限我所言至誠其餘者爲癡虛妄言自爲世間人説無限作是説有言我與世間有限無限我與世亦不有限亦不無限者後亦爲虛妄語作是説者爲狂語所以者何我所見世間有限是爲第一見第二若有異道人所知何謂言我所行所見無限謂知我與世無限其異道人見如是行如是謂我與世無限其人説言我與世無限我至誠其餘者爲癡反言我與世有限無限我與世亦無有限亦不無限作是説者爲狂語所以者何我與世無限是爲二見第三若有異道人所知何謂其異道人見如是行謂知我與世有限無限我所言至誠其餘爲癡虛妄語反言我與世有限言無限我與亦不有限亦不無限作是説者爲狂語所以者何我與世有限無限是爲第三見第四若有異道人所知何謂其人言我念如是行如是見謂知我與世亦不有限亦不無限我所言者至誠其餘者爲癡虛妄語反言我與世有限我與世無限我與世有限無限作是語者爲狂語所以者何我與世亦不有限亦不無限是爲第四見佛言諸異道人有言有限有言無限有言有限無限有言亦不有限亦不無限我

及世間者皆在是四見中不能復過是四見上佛皆知是復過是上絶妙知是以不譏不毀得無爲佛知痛痒所更樂知方便所從起不受著佛善解佛言我所知法深奥深照若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔所生處於不可計道各樂説解其事者皆在是十八見中各異道人共諍説所言各異若有問事者便共諍所言各異言教我其當如是教彼人當如是教餘人當如是教人當如是不如是皆在是四見中其異道人共諍説所言各異者何謂各有異道人見如是行如是言我不知亦不見爲有後世爲無後世我不知一切無有後世我亦不見我所可不見不知不念是事如我所説不如餘者所説其人獨語自用我所見至誠其餘爲癡佛言受取癡邪見人身死至泥犂惡道若有沙門婆羅門所行多知黠慧解説其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦不能發遣其異道人死墮惡道是爲第一見第二若有異道人所知何謂其異道人見如是所説如是我不知爲有善惡之殃福亦不知爲無善惡之殃福我亦不知亦不見若作是語有善惡之殃福我爲著無善惡之殃福我爲離著若我不著爲轉還受若沙門婆羅門所行多知黠慧解説其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之不能發遣其異道人疑恐畏來問若有問者便共諍説教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是不如是是爲第二見第三若有異道人所知

何謂其異道人所見如是所說如是不我知何所善何所惡當行何等不行何等所惡道何所善道何所是現世寳何所是後世寳當當作何等行爲苦當作何等行爲樂若有沙門婆羅門所行多知解其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之何所善惡當行不行何等何所善惡之道何所是見後世寳當作何等行爲苦樂來問之不能發遣恐畏惡道若有問事者便共諍所言各異教某人當如是教餘人當如是教人當如是亦當如是不如是爲第三見第四若有異道人所知何謂其異道人意念癡若有問事者便共諍所言各異教其人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是不如是亦當如是亦不如是是爲第四見所謂異道人共爭亦說各異若有問事者便共諍語教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是者皆在四見中不能過是四見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不識亦不毀得無爲佛知痛痒更樂方便知所從起佛現所受意善解佛言我所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中知過去事念昔時行於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中是十八見不能復過上佛如是所知復過上絕妙知是以不識亦不毀佛現無所受意善解佛言我所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念當來事行不可計道各樂解說其事者

皆在四十四見中其異道人所知何謂於當來劫中知當來事行不可計道各樂說解其事若有異道人行想見想自爲世間人說想在十六見中其異道人所知何謂行想見想爲世間說想在十六見中其異道人所見如是行如是有我色爲有後世想言我至誠其餘爲癡是爲第一見若有異道人言無色爲有我無後世言我至誠其餘者爲癡是爲第二見若有異道人行想見想自爲世間人說想者言有色無色有我我所語至誠其餘者爲癡是爲第三見若有異道人言亦不有色亦不無色爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五若有異道人言有限爲我我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六若有異道人言無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第六見第七若有異道人言有限無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八若有異道人言亦不有限亦不無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第八見第九若有異道人言一想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第九見第十若有異道人言少思想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十見第十一若有異道人言種種思想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十一見第十二若有異道人言無央數思想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十二見第十三若有異道人言一樂爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十三見第十四若有異道人言苦爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十四見第十五若有異道人言苦樂爲有我我至誠其餘者爲癡是

爲第十五見第十六若有異道人言亦不苦亦不樂爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十六見佛言其異道人行想見想自爲世間說想者皆在是十六見中不能復過上佛皆知是所知復過上絶妙佛知是以不譏亦不毁得無爲佛知痛痒更樂知方便所從起佛現無所著受意善解佛言我所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來刧中見當來事念昔時行於不可計道各樂解說其事悉在四十四見中其異道人何謂若有異道人行無常見無常自爲世間人說無常悉在八見中其異道人所行何謂行無想見無想自爲世間人說無想其異道人見如是行如是有色爲有我無想死無後世言我至誠其餘者爲癡是

爲第一見第二若有異道人所知何謂行無想見無想自爲世間人說無想謂無色爲有我無想死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第二見第三見若有異道人言有色無色爲有我無想死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第三見第四見若有異道人亦非有色亦不無色爲有我及世死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五見若有異道人言我爲與世有限我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六見若有異道人言我與世無限我至誠其餘者爲癡是爲第六見第七見若有異道人言有限無限我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八見若有異道人言亦不有限亦非無限我至誠其餘者爲癡是爲第八見佛言若有異道人於當來刧見當來事所知

言各異皆在四十四見中其異道人所知何謂見無想行無想亦不無想見謂知我與世無有想皆在是八見中第一見若有異道人見如是行如是有色爲有我亦不有想亦不無想死有後世我至誠其餘者爲癡是爲第一見若有異道人言有色無色爲有我亦不有想亦不無想死有後世我至誠其餘者爲癡是爲第二見第三見若有異道人言有色無色爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第三見第四見若有異道人亦不有色亦不無色爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五見若有異道人言有限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六見若有異道人言無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第六見第七見若有異道人言有限無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八見若有異道人言亦不有限亦不無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第八見佛言若有異道人亦不有想亦不無想行亦不有想亦不無想見亦不有想行亦不有想見皆在是八見中不能復過是八見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂方便知所從起佛現無所著意解脫佛言我所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人當來劫見當來事於無央數道所知言各異

皆在四十四見中其異道人所知何謂若有異道人言無行無有見無有人念空知皆在七見中其異道人言無行無有見無有人念空者所知何謂若有異道人見如是如是諸我色四大父母所生以飲食而長在非常沐浴衣身死在地骨節解墮別離異處風吹其身破碎壞敗以後世不復生死如是便滅盡是爲第一見第二見復有異道人言死非如此破敗更有我復過其上何所是我踰上者其我者色天及欲行天彼我者若死壞敗後世不復生死是爲第二見第三見若有異道人言我者死非如此壞敗更有異我復過其上其我者色無意故彼我若死壞敗後世不復生死是爲第三見第四見復有異道人言我者非如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂其我皆過諸色想天悉踰瞋恚想天念種種無央數虛空知行其我若死壞敗後世不復生死是爲第四見第五見復有異道人言我者不如死壞敗更有我復過其上其我者何謂其我皆踰一切虛空知天無央數名識知天所念行其天若不壞敗時後世便不復生死是爲第五見第六見復有異道人言我者不如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂皆踰一切識知天不復著名無識知念行其天我者死壞敗後世不復生死是爲第六見第七見復有異道人言我者非如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂皆踰一切無識知天其天人無想有想念行其天我者死壞敗時後世便不復生死是爲第七見佛言所可謂異道人行滅壞見無行無

有想無人念空皆在是七見中於七見中不復能過上佛皆如是所知復過其上絶妙知是以不識亦不毀之得無爲佛知痛痒所更樂故便知所從起起以現佛無所著意善解我所知法深奥深照悉了知若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人於當來劫中見當來於無央數道所說各異皆在四十四見中復有異道人自說今現念行無爲現在見無爲若人至其所便爲說現在無爲皆在五見中有異道人見如是說行亦爾其在殿舍自快以五欲自娛樂其人言我現在得無爲是爲第一見第二見復有異道人言不如餘者言有我現在無爲也更有現在得無爲何謂現在無爲若比丘離欲脫惡不善之法意念行善安樂便第一禪其人滅盡我者後世不復生死是我現在得無爲是爲第二見第三見復有沙門道人復言不如餘者所說不用此我現在得無爲更有現無爲復過其上何謂現在無爲其比丘滅意内寂定其志一不念亦不行三昧喜樂便行第二禪其人滅盡現在得無爲是爲第三見第四見復有沙門道人言不如餘者言不用此我現在得無爲更有現無爲復過其上何謂現在無爲其有比丘喜離婬泆悅觀行常寂悅身行如賢者所觀行常安便便行第三禪是爲第四見第五見復有沙門道人言不如餘者言不用此現在得無爲更有現在無爲復過其上何謂現在無爲其有比丘斷樂斷苦無有昔時可意不可意亦不苦亦不樂常奉清淨便行第四禪其人現在得無爲滅盡以後

世不復生死是爲第五見佛言所可謂有沙門道人說現在無爲見現在無爲者爲現在無爲者皆在是五見中不能復過是五見上佛皆知是所知復踰上絶妙知是以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂方便知所從起以現佛無所著意善解我所知法深與深照我悉了知若有賢者弟子聞知之便說佛功德佛言彼異道人念常見常爲人說我世有常在是四見中者用不知示現故不得道行精進乃知是習因緣不習因緣用是成因緣用是不成因緣不得是處佛言彼異道人說上中行各現所各自爲大說世常在二見中者用不知不見不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是成因緣不得其處佛言若有異道人各念常見常各爲人說我與世

有常在四見中者用不知不見故不得道習因緣不習因緣是用因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人有言有限人言無限有言有限無限又言亦不有限亦不無限我及世在四見中者用不知不見不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人共諍言所說各異在四見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人說想行想爲人說我與世有想在十六見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人念無想見無想爲人解說我與世無想在八

見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人亦不念想亦不無想爲人說我與世無想在八見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人說滅壞常爲人說我與世滅壞在七見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人說現在無爲見現在無常爲人說現在無爲在五見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言若有異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各異在十八見中彼諸異道人當於來劫中見當來事於無央數道所說各異在四十四見者今皆在是六十二見往還其中於彼住在厥中生俱會行於網中生死不得出佛言譬如工捕魚師若捕魚弟子持麼目網下著小泉中下以便前住若坐其人念言水少諸魚浮游皆上網上往往在其中不得出佛言如是諸異道人於過去劫中見過去事識昔時行於無央數道所說言各異在十八見者若有異道人於當來劫中見當來事念說當來事於無央數道所說各異在四十四見中者皆在是六十二見往還於其中住在其中生死俱合會行在羅網中不得出佛言比丘佛身皆斷諸著常在厥住諸天及人民悉見佛般泥洹後不能見也佛說是經時三千大千

世界六反震動爾時那耶和留比丘在佛前住以扇扇佛於是賢者那耶和留長跪义手白佛未曾有天中天是緣深乃如是深照天中天是經名爲何等云何持名佛告那耶和留拘樓秦佛如來無所著等正覺説是經時名爲法網迦葉佛如來無所著等正覺説是經時名爲見網今我亦説是經名爲梵網佛説如是諸比丘皆歡喜前爲佛作禮而去

佛説梵網六十二見經

佛說尸迦羅越六方禮經（長阿含善生經別譯）

後漢沙門安世高譯

佛在王舍國鷄山中時有長者子名尸迦羅越早起嚴頭洗浴著文衣東向四拜南向四拜西向四拜北向四拜仰向四拜向地四拜佛入國分衛遙見之往到其家問之何爲六向拜此應何法尸迦羅越言父在時教我六向拜不知何應今父喪亡不敢於後違之佛言父教汝使六向拜不以身拜尸迦羅越便長跪言願佛爲我解此六向拜意佛言聽之內著心中其有長者黠人能持四戒不犯者今世爲人所敬後世生天上一者不殺諸群生二者不盜三者不愛他人婦女四者不妄言兩舌心欲貪婬恚怒愚癡自制勿聽不能制此四意者惡名日聞如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也佛言復有六事錢財日耗減一者喜飲酒二者喜博掩三者喜早卧晚起四者喜請客亦欲令人請之五者喜與惡知識相隨六者憍慢輕人犯上頭四惡復行是六事妨其善行亦不得憂治生錢財日耗減六向拜當何益乎佛言惡知識有四輩一者內有怨心外强爲知識二者於人前好言語背後說言惡三者有急時於人前愁苦背後歡喜四者外如親厚內興怨謀善知識亦有四輩一者外如怨家內有厚意二者於人前直諫於外說人善三者病瘦縣官爲甚怔忪憂解之四者見人貧賤不棄捐常念求方便欲富之惡知識復有四輩一者難諫曉教之作善故與惡者相隨二者教之莫與喜酒人爲

伴故與嗜酒人相隨三者教之自守益更多事四者教之與賢者爲友故與博掩子爲厚善知識亦有四輩一者見人貧窮悴乏令治生二者不與人諍計校三者日往消息之四者坐起常相念善知識復有四輩一者爲吏所捕將歸藏匿之於後解決之二者有病瘦將歸養視之三者知識死亡棺斂視之四者知識已死復念其家善知識復有四輩一者欲鬬止之二者欲隨惡知識諫止之三者不欲治生勸令治生四者不喜經道教令信喜之惡知識復有四輩一者小侵之便大怒二者有急倩使之不肯行三者見人有急時避人走四者見人死亡棄不視佛言擇其善者從之惡者遠離之我與善知識相隨自致成佛佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勑令奴婢時作飯食三者不益父母憂四者當念父母恩五者父母疾病當恐懼求醫師治之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計書疏三者當教持經戒四者當早與娶婦五者家中所有當給與之南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬歎之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不猒五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知二者當令勝他人弟子三者欲令知不忘四者諸疑難悉爲解說之五者欲令弟子智慧勝師西向拜者謂婦事夫有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊蒸掃除待之三者不得有婬心於外夫罵言不得還罵作色四者當用夫教誡所有什物不得藏匿

五者夫休息善藏乃得卧夫視婦亦有五事一者出入當敬於婦二者飯食之以時節與衣被三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外邪畜傅御北向拜者謂人親屬朋友當有五事一者見之作罪惡私往於屏處諫曉呵止之二者小有急當奔趣救護之三者有私語不得爲他人說四者當相敬歎五者所有好物當多少分與之向地拜者謂大夫視奴客婢使亦有五事一者當以時飯食與衣被二者病瘦當爲呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有私財物不得奪之五者分付之物當使平等奴客婢使事大夫亦有五事一者當早起勿令大夫呼二者所當作自用心爲之三者當愛惜大夫物不得棄捐乞匄人四者大夫出入當送迎之五者當稱譽大夫善不得說其惡向天拜者謂人事沙門道士當用五事一者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四者當戀慕之五者沙門道士人中之雄當恭敬承事問度世之事沙門道士當以六憶視凡民一者教之布施不得自慳貪二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得自恚怒四者教之精進不得自懈慢五者教人一心不得自放意六者教人黠慧不得自愚癡沙門道士教人去惡爲善開示正道恩大於父母如是行之爲如汝父在時六向拜之教也何憂不富乎尸迦羅越即受五戒作禮而去佛說唄偈

鷄鳴當早起　被衣來下牀　澡漱令心淨
兩手奉華香　佛尊過諸天　鬼神不能當

低頭遶塔寺　叉手禮十方　賢者不精進
譬如樹無根　根斷枝葉落　何時當復連
採華者日中　能有幾時鮮　放心自縱意
命過復何言　人當慮非常　對來無有期
犯過不有覺　命過爲自欺　今當入泥犂
何時有出期　賢者受佛語　持戒愼勿疑
佛如好華樹　無不愛樂者　處處人民聞
一切皆歡喜　令我得佛時　願使如法王
過度諸生死　無不解脫者　戒德可恃怙
福報常隨己　現法爲人長　終遠三惡道
戒愼除恐畏　福德三界尊　鬼神邪毒害
不犯有戒人　墮俗生世苦　今速如電光
老病死時至　對來無豪強　無親可恃怙
無處可隱藏　天福尚有盡　人命豈久長
父母家室居　譬如寄客人　宿命壽以盡
捨故當受新　各追所作行　無際如車輪
起滅從罪福　生死十二因　現身遊免亂
濟育一切人　慈傷墜衆邪　流沒于深淵
勉進以六度　修行致自然　是故稽首禮
歸命天中天　人身既難得　得人復嗜欲
貪婬於意識　痛想無猒足　豫種後世栽
歡喜詣地獄　六情幸完具　何爲自困辱
一切能正心　三世神吉祥　不與八難貪
隨行生十方　所生輙精進　六度爲橋梁
廣勸無極慧　一切蒙神光

佛說尸迦羅越六方禮經

音釋

摴蒱　摴丑居切　蒱薄胡切　摴蒱博戲也

操橛　操堅尭切　橛其月切

兜　當侯切

牡　莫后切

纖　先肝切　纖絲爲蓋也

毦　而志切　羽毛飾也

鉾　莫浮切　與矛同　鉤兵也

噤　巨禁切　閉也

盪　徒朗切　與蕩同

怔忪　怔之成切　忪職容切　怔忪心懼貌

中本起經

後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯



清刻龍藏佛說法變相圖

中本起經卷上 次名四部僧始起出長阿含

後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯

轉法輪品第一

阿難曰吾昔從佛聞如是一時佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔覺慧神靜三達無礙度二賈客提謂波利授三自歸然許五戒爲清信士已惟昔先佛名曰定光拜吾佛名汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文號如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師衆祐度人如我今也吾從是來修治本心六度無極積功累行四等不倦高行殊異忍苦無量功報無遺大願果成世尊念曰吾本發心誓爲羣生梵釋請法甘露當開誰應先聞吾昔出家路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮二人應先念以欲

行天承聖旨空中白言彼二人者亡來七日佛言苦哉阿蘭迦蘭甘露當開汝何不聞佛復惟曰甘露當開誰次應聞鬱頭藍弗次應得聞方起欲行天復白言此人者昨暮命終佛言彼人長衰甘露當開不得受聞生死往來何緣得息五道輪轉痛矣柰何佛復惟曰甘露法鼓聞于三千大千世界誰應得聞父王昔遣五人一名拘隣二名頞俾三名拔提四名十力迦葉五名摩南拘利供給麻米執侍勞苦功報應敘時五人者皆在波羅柰國於時如來始起樹下相好嚴儀明暉於世威神振動見者喜悅徑詣波羅柰國未至中間道逢梵志名曰優呼瞻覩尊妙驚喜交集下在道側舉聲嘆曰威靈感人儀雅挺特本事何師乃得斯容佛為優呼而作頌曰

八正覺自得　無離無所染　愛盡破欲網
自然無師受　我行無師保　志獨無等侶
積一得作佛　從是通聖道

優呼問佛瞿曇如行佛告梵志吾欲詣波羅柰擊甘露法鼓轉無上輪三界衆聖未曾有轉法輪還人入泥洹如我今也優呼大喜善哉善哉如瞿曇言者願開甘露如應說法於時如來便詣波羅柰國古仙人處鹿園樹下趣彼五人五人遙見佛來便共議曰我等勤苦家室別離登山越嶺困極伶行正坐此人供給麻米謂其叵堪因魔來戰是以委藏今故復來一麻一米我等不堪今起求食柰何能辦但為施座各共莫起言語問訊得此不樂必自去矣是時世尊為其五人現道神化五人身踊不覺作禮執侍如來佛告五人共

要勿起令作禮何五人恚曰吾坐悉達更歷勤苦閱頭檀王暴逆違道皆由於卿佛告五人汝莫輕無上正真如來平等覺也無上正覺不可以生死意待何得對吾面稱父字又告五人汝觀我身何如樹下五人答佛爾時憔悴今更光澤爾時處樹閑目端坐日食麻米猶謂非道況入人間身口自恣何謂爲道佛告五人世有二事以自侵欺何謂爲二殺生婬泆恃豪貪欲極身勞苦內無道迹無是二事是真道人不於九十六術亦不捨遠是爲趣中無有兩際何謂趣中得覺慧行達於衆智六通悉覺具八正行是名趣中止宿泥洹佛說是法五人未解三人分衛二人供養爲說色苦一切衆禍皆由色欲衆好無常人亦無主譬如幻師出意爲化愚人愛戀貪而無猒幻主觀化無染無著所以者何僞而非真佛爲二人而作頌曰

志蕩在婬行　嗜欲增根栽　貪欲慇禍長
離愛則無患

三人供養二人分衛爲說貪苦好利求榮迷愚所專害行毀德一由於貪喜怒得失欲者無猒斯利危脆若雲過庭老病死來靡不分散譬如人夢寤則無見黠能捨貪乃得大安佛爲三人而作頌曰

貪欲意爲田　無猒心爲種　斷貪捨利求
無復往來憂

於是世尊因廣說法不斷分部五人便解願爲弟子佛言善來比丘皆成沙門佛告比丘行有二事爲墮邊際一者念在色欲無能淨志二者猗愛著貪不能淨志行是二事還墮

邊行生不值佛違遠眞道若能斷貪精進修明可得泥洹何謂泥洹先知四諦何謂爲四一曰爲苦二曰爲集三曰爲盡四曰入道如是比丘次持覺慧一心思禪受道報應法眼已朗解彼四諦稍入道迹何謂爲苦生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦恩愛别苦怨憎會苦所求失苦要因五陰受盛爲苦何謂爲集所愛著集不愛亦集何謂爲盡其所有愛覺知有滅不受不染而覺皆盡何謂入道八正爲道一曰正見二曰正利三曰正言四曰正行五曰正命六曰正治七曰正志八曰正定是爲苦集以盡入道眞諦是爲無生無生者無老無老者無病無病者無死無死者無痛無痛者無上吉祥向於泥洹於時如來而作頌曰

至道無往返　玄微清妙眞　不没不復生
是處爲泥洹　此要寂無上　畢竟不受新
雖天有善處　皆莫如泥洹

說是法已拘隣等五人逮得法眼佛告拘隣解未拘隣退座對曰未寤世尊又告拘隣過去久遠時有國王名曰惡生將諸妓女入山遊戲王令官屬住頓山下唯從妓女步陟山頂王疲極卧諸妓女輩捨王取華見一道人端坐樹下諸女心悅皆前作禮道人呪願諸妹那來命令就坐爲說經法王覺求諸妓女而見坐彼道人之前王素妬害惡心内發便問道人何故誘他人婦女在此坐爲卿是何人道人豫知王意必興暴害答曰是忍辱人王拔佩劒割其兩臂而問何人答曰實忍辱人又截其耳鼻心堅不動猶言忍辱王見道

人顏色不移便前悔過道人告王汝今以女色故刀截我形吾忍如地必得平等正覺當以一切智斷汝生死王唯罪深必獲重殃叩頭于地願見矜恕道人告王吾眞忍辱者血當爲乳所截平復尋如所言乳出形復王見忍證冀必全濟重宣情言若眞道成願先度我道人答曰可王解迷止辭退還宮佛告拘隣爾時忍辱道人者我身是也惡生王者拘隣是也解未拘隣拘隣退席白佛甚解世尊說是法時拘隣等五人漏盡意解皆得羅漢及上諸天八萬逮得法眼三千世界爲大震動是爲如來始於波羅柰以無上法輪轉未轉者大度一切莫不樂受

現變品第二

於是波羅柰城中有長者名阿具利有一子曰虵（虵此言寶稱）時年二十四稱生奇妙有瑠璃屐著足而生父母貴異字曰寶稱別作屋宅寒暑易處妓女娛樂不去左右寶稱中夜欻覺見諸妓女皆如死狀膿血流溢肢節斷壞屋宅衆具皆似塚墓驚走趣戶戶輒自開天地大冥唯覩小光趣東城門門復自開明照鹿園尋光詣佛瞻覩相好巍巍煌煌怖止迷解舉聲歎曰久在恩愛獄縛著名色械今馳趣神尊寧得解脫不佛言童子善來覺矣斯處無憂衆行畢竟前禮佛足却住一面佛爲說法逮無垢法眼退席白佛願爲弟子佛言善來比丘便成沙門明旦衆女不見丈夫周慞徧求歔欷並泣大家驚怖即問狀變答言不知寶稱今爲所在長者怖悸即遣馬騎四出推索父乘子車東出而求道過一水水名

波羅柰度水見子寶稱脫置岸邊即尋足跡徑趣鹿園佛以方便令其父子兩不相見長者見佛尊儀相好喜懼交至忘失修敬而問佛言我子寶稱足跡趣此瞿曇寧見佛言長者若子在斯何憂不見佛爲說生死由癡恩愛有離破二十億惡入須陀洹寶稱心解便得羅漢父子相見恩愛微薄長者歡喜退坐白佛今日心悅情有二喜一者遇佛解喜二者離愛快喜於時寶稱親友四人一名富耨二名維摩羅三名橋炎鉢四名須陀闍寶稱已作沙門驚喜毛竪曰其人德高明遠振國吾等咸歸今爲沙門其道必眞乃使斯人忽棄榮利共出詣佛并省寶稱即便俱行見佛景則乘本願行心喜即解頭面作禮前白佛言饑渴道化虛心日久不以鄙陋願爲弟子

佛言善來比丘皆成沙門爲說本心意解清淨聞義心了便得羅漢是時波羅柰傍縣名曰荼有五十人因事詣國聞寶稱富耨等皆作沙門又各生念諸長者子輩憍樂自恣才藝高世皆感道化瞿曇必神乃令貴族不復顧榮各各發念欲往詣佛即便俱出徑詣鹿園本願應度見佛便解願爲弟子佛言善來比丘悉成沙門因順本旨速成法要垢除縛解皆得羅漢於時鹿園中間有大衆會飲食歌儛時有一女端正非凡於會中儛衆咸喜悅意甚無量女儛未竟忽然不現衆失所歡惆悵怔營乃復於彼百步現形大衆馳趣女引詣佛奄然隱焉衆人問佛向者一女並儛至此瞿曇豈見之耶佛告衆人且自觀身觀他何爲色欲無常合會有離如泡如沫愚者

戀著殃禍由生身爲苦器衆生皆然大衆心解願爲沙門佛皆授戒導見正諦皆得應眞佛勅諸比丘汝曹各行廣度衆生隨所現法示導橋梁普施法眼宣暢三尊拔愛除有還入泥洹吾今獨行詣優爲羅縣諸比丘受教頭面禮足遶佛三帀於是別去

化迦葉品第三

於時如來還詣摩竭提界至優爲羅縣暮止梵志斯㮈園明旦持鉢詣斯㮈門佛現金光照其堂上梵志二女長名難陀次名難陀波羅見光歡喜尋詣佛所禮拜請佛如來昇堂教授二女二女心解歸命三尊受五戒已爲清信女世尊告曰身非己有萬物皆空二女心解首戴奉行世尊唯曰吾本初學欲度衆生欲界魔王歸伏道化近尼連禪河邊有梵志姓迦葉氏字鬱卑羅年百二十聲聞高遠世人奉仰修治火祠晝夜不懈好學弟子有五百人迦葉二弟宗師其兄謂爲得道各有弟子皆居下流迦葉自念吾名日高國內注仰術淺易窮窮則名頹當作良策全國大望便行求龍以術致之爲作靖室而鞠龍曰若有輕突入靖室者吐火出毒以滅來者龍至節會無不放火遠近僉言大師道神迦葉由此功名曰隆世尊念曰吾昔出家道逢蓱沙共誓道成要先度我用一切故即便然可令察民心普注迦葉卒未可迴譬如果美而樹高無因得食唯有伐樹根蹴枝從食果必矣一切所忌咸在於龍吾先降之迦葉來從爾乃大道廣化無涯如來言曰日照天下其德有三一曰光曜除冥無不分明二曰五色雜

類宜叙其形三曰開發萌芽萬物精榮如來出世亦有三焉一曰一切大智照除愚冥二曰分布五道言行所由三曰權慧拯濟利而安之衆祐念已便行起於斯柰園投暮往造迦葉未至所止便現金光樹木土石其色若金迦葉弟子持瓶取水覩變心動怪而顧望遥見世尊明曜天下不識何妙馳走白師師徒皆出世尊威神明儀煌煌迦葉情悸懞懞不寤即自惟曰若是日耶吾目得逮謂是天人其眼復眴後思乃解曰得無是白淨王子悉達者乎吾曆數曰白淨王子福應聖王不樂榮位當得作佛昔聞出家其道成乎如來忽到迦葉大喜善來瞿曇起居常安佛爲迦葉而作頌曰

持戒終老安　信正所止善　智慧最安身
衆惡不犯安

迦葉白佛唯願屈德臨盻蔬食佛答迦葉古佛道法過中不飯其明至心欲託一事卿不有悋迦葉答曰恨無預備敬德虛心佛告迦葉欲寄一宿寧見容不迦葉白佛我梵志法寢不同室幸恕不受拒命如何佛指靖室此復何屋迦葉答曰中有神龍性急姤惡有入室者每便吐火燒害於人佛告迦葉以此借我迦葉答曰實不有愛恐龍爲害耳五百弟子怔營悚息恐師許佛重借滿三迦葉唯疑意甚無違懼必禍矣佛告迦葉三界欲火吾已滅之龍不害我幸卒往意迦葉答曰瞿曇德尊能居隨意即驗威神便入其室五百弟子信龍爲害莫不涕淚可惜尊人爲龍所害佛坐斯須龍從窟出吐毒遶佛如來化毒皆

使爲華龍見其毒作華遶佛怒盛吐火謂能爲害熱氣歸龍鬱悶欲死舉頭視佛見相知尊涼風趣龍尋涼詣佛火滅毒除歸命入鉢於是如來便現火光炯然照天迦葉弟子直起瞻候見佛光明謂是龍火舉聲悲呼可惜眞人竟被龍殃迦葉師徒驚共奔出五百弟子同聲責師天地開闢未見人類妙如瞿曇可尊可貴恨不諦觀何緣復見垂淚拭眼而作頌曰

容顏紫金曜　面滿髮紺青　大人百福德
神妙應相經　方身立丈六　姿好八十章
項光照幽冥　何便忽無常

後來弟子謂火害佛悲喚哀慟世尊無常我生何爲踊身赴火清涼和調還顧白師瞿曇無恙本爲龍火定是佛光師徒騷繞側息達明清旦如來持鉢出室迦葉大喜曰大道人猶存耶器中何等佛告迦葉所謂毒龍已降受法五百弟子僉言佛神迦葉内伏恪惜名稱聊復貢高大道人實神雖爾不如我已得羅漢也迦葉白佛願大道人留止欲相供養明日作飯自行請佛佛言便去今隨後到迦葉適還佛如人屈伸臂頃東適弗于逮數千億里取樹果名閻逼滿鉢而還迦葉未到佛已坐其牀迦葉問佛大道人從何徑來佛言卿去後吾東到弗于逮取此果名閻逼香美可食佛飯去已迦葉念曰大道人雖神故不如我道眞明日食時復行請佛佛言可去今隨後到迦葉旋還佛南行極閻浮提界取果呵螺勒滿鉢而還迦葉未至已坐其牀迦葉問佛何緣先到佛言南行取此美果可用愈

病佛飯去後迦葉而念此大沙門實神實妙明旦迦葉復行請佛佛言今隨後到佛西適瞿耶尼取阿摩勒果滿鉢而還迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何而來答曰西詣瞿耶尼取阿摩勒果汝可食之佛飯去已迦葉復念是大沙門所作實神明旦迦葉復行請佛佛言今隨後至迦葉反顧忽然不見佛佛已到北方鬱單越取自然粳米迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何來佛答曰至北方鬱單越取此粳米卿可食之佛飯去後迦葉念此大道人神妙乃爾明旦食時佛持鉢自到其家取飯而還食已欲澡漱無水天帝釋即下以手指地自然成池迦葉晡時彷徉見池怪而問佛何緣有此佛告迦葉朝得汝飯欲澡漱無水天帝指地作池給吾用之當名此池爲指地池迦葉念曰大道人神妙功德無量後日世尊移近迦葉坐一樹下夜第一四天王俱下聽佛說法四天光影明如盛火迦葉夜起見佛前有四火清旦問佛大道人亦事火乎佛言不事也昨夜四天王來聽說法是其光耳迦葉復念是大沙門極神乃致此天明日第二天帝釋夜來聽法帝釋光明倍於四天迦葉夜起見佛前光意而獨念佛故事火也平旦問佛得無事火明倍於昨夜佛言昨暮帝釋來下聽法是其光耳迦葉復念大沙門雖神未若我道眞後夜第七梵天又下聽法梵摩光影倍於帝釋迦葉見光疑佛事火晨朝問佛大道人必事火也佛告迦葉第七梵天昨夜聽法是其光耳迦葉自念是大沙門威神感動梵天下降迦葉五百弟

子人事三火凡千五百火明旦然之火了不然怪而白師師曰是必佛所爲耳馳詣白佛我五百弟子今朝然火了不肯然是佛所爲乎佛告迦葉欲使然不問之至三對曰欲使然佛言可去火當然應聲皆然迦葉復念是大道人至神乃爾迦葉自事三火明日然已又不可滅五百弟子及諸事者助而滅之了不可滅疑佛所作便行白佛自事三火不可得滅佛言欲使滅乎曰實欲使滅佛言可去火當滅應聲即滅迦葉念曰大道人極神至妙所作皆諧後日迦葉五百弟子適俱破薪各各舉斧皆不得下懅行白師師曰是大沙門所爲即行白佛我諸弟子向共破薪斧舉不可得下佛言去斧當下即下得用迦葉念曰是大沙門所爲神矣後日佛還樹下見棄弊帛念欲浣之天帝釋承佛聖旨到頞般那山上取四方石一枚六方石一枚給用浣曬迦葉遊觀見池邊兩石怪而問佛今此池邊兩石妙好此從何來佛告迦葉吾欲浣濯及當曬衣天帝送石以給吾用迦葉復念瞿曇神德莫不感動佛後入指地池澡浴畢當出無所攀持池上有樹名曰迦和絕大脩好其樹曲下就佛佛牽出池迦葉見樹曲下怪而又問佛佛告迦葉吾朝入池將欲出水樹神垂曲令吾牽出迦葉復念是大道人至德多感大樹垂枝佛欲令迦葉必伏便入尼連禪河其水深駛佛以神力斷水令住高出人頭使底揚塵佛行其中迦葉見佛入水恐其沒溺即將弟子乘船救佛見水裏起其下塵出見佛大喜大道人尚活耶又問欲上船不佛

言當上佛念當貫船入令無漏迹迦葉復念是大沙門妙化難名時摩竭提國王使民以歲會禮往詣迦葉相樂七日迦葉心念佛德聖明衆人見者必俱棄我令其七日不現快乎佛知其意即隱七日至八日旦迦葉又念今有餘祚供佛快耶應念忽至迦葉大喜適念欲相供養來何快也間者那行今所從來佛告迦葉汝心念言佛德聖明衆人見之必俱棄我令其七日不現快耶是故隱耳汝今念我是故復來迦葉心念佛眞至神誠知人念佛知迦葉内心已伏便告迦葉汝非羅漢不知眞道何爲虛妄自稱貴乎於是迦葉心驚毛竪自知無道即稽首言大道人實神聖乃知人念寧可得從大道人化禀受經戒作沙門耶佛言大善報汝弟子卿是國師今入

法服豈可獨知乎迦葉受教顧謂弟子汝聞與我共覩神化吾始信解當作沙門汝等何趣五百弟子同聲對曰我等所知皆大師恩師所尊信願皆隨從即時師徒俱共詣佛稽首白言我等皆有信意願爲弟子佛言善來比丘皆成沙門迦葉裘褐水瓶杖屣諸事火具悉棄水中是時迦葉二弟次曰那提迦葉幼曰伽耶迦葉各有二百五十弟子廬舍止處行居水邊見諸梵志衣被什物及事火具隨流漂下二弟驚愕恐兄及諸弟子爲人所害即從門徒順河而上見兄師徒皆作沙門怪而問曰大兄年高智慧明達國王臣民所共宗事我意謂兄爲得羅漢反捨梵志道學沙門法此非小事佛道豈尊德獨高乎迦葉答曰佛道最勝其法無量雖我世學未曾有

得道神智如佛者也二弟聞此各謂弟子吾欲從兄汝等何趣五百弟子俱發聲言願如大師皆即稽首求作沙門佛言善來比丘皆成沙門於時如來與千比丘僧詣迦耶悉大叢樹下坐而入三昧忽然不現從東方來沒於樹下四方亦爾踊住虛空而不墮墜身出水火昇降自由諸比丘仰頭喜悅不覺如來還處本座無有覺者比丘歡喜前禮佛足退席白佛此示現者名曰何等佛告比丘是者名曰神足示現又有教授示現比丘諦聽心意識行因緣染著決正分部名曰教授示現又有說法示現比丘諦思目受色爲衰六情所受爲衰衰不止便苦生何謂苦生婬怒癡火起便有痛癢老病死畏是爲說法示現佛說法三轉時千比丘漏盡望斷皆得羅漢佛爲比丘而作頌曰

今者千比丘　長老有尊德　改邪修正見
無想入禪慧

說是法時天龍鬼神莫不樂聞

度萍沙王品第四

於時世尊欲詣羅閱祇度於君民即日羅閱祇王萍沙遣使者奉命詣佛修敬盡恭禮畢陳言國主萍沙稽首座前近承釋尊道成號佛天人雜類慶賴遇時伏惟世尊興利康寧願垂覆育照臨鄙國饑渴聖道虛心踊逸哀矜羣庶令得解脫佛勅比丘汝等速嚴當就王請比丘受教嚴畢翼從使者馳白世尊將千比丘僧令頓須波羅致樹下去城四十里王案先王遺令若佛入國當自出迎迎之者得福無量即便勑嚴車千乘馬萬匹從人七

千嚴畢昇車出宮趣城門門輒自閉車馬俱躓王甚驚怖懼有大災吾罪重也而有斯禍空中聲曰王本願人令繫在獄誓要相連是使門閉即便大赦囚人解出門霍自開得往詣佛所遥見如來相好光光即便下車却從解劒佛知萍沙王性素憍豪剛強貢髙欲令速解化王從者儀飾若王萍沙顧視從官似已無異懼佛不識頭面禮足右遶三帀禮畢自陳我是摩竭提王萍沙身也如是至三佛告王曰吾照汝心何但於形萍沙大喜即退就座羣臣庶民各盡其敬中有作禮者自名字者直揖拜者禮畢却住佛命令坐受教就席佛告萍沙宿福爲王今復增益使王國界人民忠孝富樂無憂福護有德吉無不利衆會有疑欝卑迦葉名聲先達今與佛俱誰應作師佛察衆念便告迦葉其有殺生祠祀欲望其福寧得不入於山中求道無師能得道不迦葉白佛殺生祠祀不得其福天神不食殺者得罪學道無師道終不成迦葉白佛我前事火晝夜不懈勤苦積年好術弟子凡有五百人精鋭然火不避寒暑年耆根熟永無髣髴先人傳感以授後生自稱是道唐苦無報今得佛教洗浣心垢已得羅漢佛告迦葉現汝羅漢神足迦葉受勑即入靖定身昇虚空去地數丈從腰已上火腰已下水更從腰已下火從腰已上水以水雨火衣燥不濕住空現變出沒七反從身放光五色赫弈飛從東來沒佛坐前四方上下化現亦爾變畢叉手長跪白佛弟子迦葉蒙佛慈恩解脫罪縛如來特尊三界頂受佛爲迦葉而作頌曰

若人壽百歲　奉火修異術　不如遵正諦
其明照一切　若人壽百歲　學邪志不善
不如生一日　精進受正法
王及羣臣乃知迦葉是佛弟子佛告蓱沙天下人眼不但視色苦樂無常身不得久天下人意多惡少善思想萬端趣欲快意能棄此志亦可得道功齊迦葉無以豪貴自恣其情無以自在貪婬無猒無以國強侵凌弱者無以瞋怒横枉無過莫聽佞言狠與暴虐佛為蓱沙而作頌曰
夫為世間將　順正不阿枉　矜導示禮儀
如是為法王　多愍善恕己　仁愛利養人
旣利以平均　如是衆附親
佛告蓱沙王莫隨婬心莫隨貪心莫隨怒心息惡全善信守眞言當念死劇老病苦劇思惟所行亦復可得迦葉神足若眼見色心當抑御好醜不動耳聽衆聲心當制持無所喜怒鼻齅香臭心當制伏情無所著口食衆味心當秉持想無所起身更所著心當制止識無可倚五陰外來制者由心六情無主陰衰無名迦葉功德修之便得人生受形多憂苦惱饑渴寒暑愚計為樂智士見苦妻子榮利世人迷惑凡此衆事無不分散千歲萬年皆歸磨滅王聞是法歡喜無量佛告蓱沙王作宮舍從來幾歲王顧問傍臣諸臣對曰造起宮室七八百年佛問諸臣凡更幾王臣即對曰更二十餘王佛問蓱沙皆識諸王不蓱沙答曰惟識我父不識先人佛告蓱沙但地有常人無常也自愛身者不當殺害於命不當誹謗有道生死往來皆由恩愛父母自言是

我所生是我之子子非父母所致皆是前世持戒完具乃得作人爲惡行者死墮地獄畜生餓鬼中自從行致不由他生罪福明正王甚愚之佛告王曰兒在胎中若其盲聾毋豫知不耶王答佛言實不豫知佛言此兒宿命罪行使然非父母過兒在胎中若其明聖毋不豫知皆由履行清純非父母力此理明驗王善惟之世人得罪其行有三口言傷人身行暴害心專嫉妬能捨此三雖未便得泥洹天上人中豪貴自然亰於人本從癡有形從形生情從情生識從識生欲從欲生有從有生父子從父子生恩愛從恩愛生憂苦展轉五道無有休止人亦不知生所從來死所趣向不識其根各相字名言是父是子唯得道者乃知其源生死因緣本從癡起一切無常

大王受持佛告萍沙若國善人謹慎忠孝廉貞敬讓才博智遠不犯王法本非貴族王何異待王答佛言聘招顯達擇能授職佛告大王道法無親唯善是輔成持五戒名清信士精進修眞見諦不迴便得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢各因本心道位次叙佛說是時王及國人萬二千諸天八萬皆見道迹佛謂萍沙王來已久宫遠早還牛馬人從停住勞疲比於後日吾當詣城王起禮佛受戒而退羣臣從官喜前受戒當王羣臣受五戒時內外人馬寂然無聲諸婆羅門感化心伏皆前受戒歡喜而退王昇車已羣臣跪賀大王功德值佛出世并令臣等沐浴清化萍沙歸宮勑教宮中奉齋持戒國內一切信解歡喜怮利天帝華散佛上於時座中有豪長者名迦

蘭陀心中念言可惜我園施與尼揵佛當見至奉佛及僧悔恨前施永爲棄捐長者至心卧不安席先福追逮福德應全大鬼將軍名曰半帥承佛神旨知其心念即召閱叉推逐尼揵裸形無耻不應止此鬼帥奉勑撾打尼揵拖拽器物尼揵驚怖馳走而言此何惡人暴害乃爾鬼帥答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半帥見勑逐汝輩耳明日尼揵共詣長者深責所以何故改施令吾等類被手委頓不謂長者見困如此迦蘭陀心中喜悅吾願遂矣佛聖廣覆照我至心即答尼揵曰此諸鬼帥强暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼揵懟恨即曰恚去長者歡喜修立精舍僧房坐具衆嚴都畢行詣樹王樹下請佛及僧衆祐受施止頓一時大化普濟靡不忻樂

舍利弗大目連來學品第五

佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧千人俱皆得應眞鬱卑羅等彼有一鄉名曰那羅陀故有梵志字曰沙然精修仙行延納來學好仙弟子凡有二百五十人門徒之中有二人高足難齊一名優波替次名拘律陀才明深達研精通微沙然得病自知將終告於二賢此諸新學志存道行累卿二人必令全志二人敬諾奉教受行是時世尊勑比丘頞俾汝行宣化徃必有度所可見者其智明達自捨如來無能與論若與相見直說法本勿與酬酢以致其嗤頞俾受勑整服持鉢禮佛而行時優波替從諸弟子相隨遊觀遥見頞俾威儀庠雅未曾闚覩何所法像被服改俗須至

當問二人俱前相逢中路便問頞俾章服反常何所從出豈有師宗可得聞乎於時頞俾以頌答曰

我年既幼稚　學日又初淺　豈能宣至眞
如來廣大義　一切諸法本　因緣空無主
息心達本源　故號爲沙門

優波替方聞法義尋思至理而自惟曰吾小好學八歲從師至年十六古仙道術靡書不綜十六大國謂吾廣博未曾聞斯眞要之義今偶出遊遇此寶藏此言之妙美於甘露心悟意解便逮法眼旋還精舍忻悅無量拘律陀見彼容悅疑得甘露即問優波替得甘露耶勿違本要惠及少少優波替具向拘律陀說所聞偈一聞不解再說乃了尋思反覆亦得法眼二人議曰本願甘露今得服嘗寧可共行詣大沙門所就彼淵海沐浴清化議合心同嚴辦當發拘律陀念曰吾師臨終囑授弟子令吾成濟今便委棄義所不安便告弟子彼大沙門有甘露仙化壞裂俗網息心寂行吾欲啓請窮微反眞汝將何趣門徒對曰今得視聽是二師恩大人宗仰承命踊逸貪羨甘露願從下風師徒志合即出所止往詣竹園於時世尊告諸比丘今者二賢從諸弟子乘本願行欲作沙門勸成其功者頞俾力也比丘承教延望來衆優波替拘律陀等遥見如來相好暉光神動情振自惟歎曰幸哉余生得奉清誨其榮難云延趣坐前頭面禮佛禮畢加歡重喜心悅無量斯須乃進具陳情言替等罪弊隨流入淵始於今日反流極源願蒙接納得充僧次即便許可頭髮自落

皆成沙門佛告諸比丘此二人者願於古佛侍吾道成侍衛左右佛謂優波替高世之號華而不實復汝本字爲舍利弗拘律陀還字大目揵連因本說法逮得羅漢佛勑侍者告諸比丘暮當結戒不得他行即夜行籌數得一千二百五十人佛結戒竟比丘歡喜莫不肅然禮佛而退

還本國品第六

於是如來將歸舍夷與大比丘僧皆得應真神靜通微明統三世衆生行原賢者舍利弗大目揵連鬱俾迦葉那提迦葉伽耶迦葉等一千二百五十上人是時迦維羅衛王閱頭檀遣梵志優陀耶來詣竹園請佛還國爾時優陀耶見佛相好明曜天地五情實喜頭腦禮足却住一面心意齊整長跪白佛父王遠謝悉達聞汝道成復度一切我獨不蒙本要當還今故遣使佛問優陀父王起居安不優陀白佛大王無恙唯思世尊佛告優陀樂此道不優陀對曰甚樂世尊佛受優陀使作沙門授其法戒優陀自念今爲弟子無緣復還王須消息因誰報命佛知優陀心念欲還行矣優陀莫親世業戀著故家優陀白佛佛當還舍夷國不佛言當還優陀受勑退跪白佛不審何日當至佛告優陀却後七日必至舍夷優陀歡喜禮佛而去於是優陀耶還至舍夷詣宮求通門監即白優陀使還在門外求見王命推問吾望優陀如渴欲飲何故稽停方白求通者坐往返推應至三然後乃前王見優陀以受法服而問優陀卿作沙門耶優陀答曰已服佛法王問優陀悉達在宮與卿

獨親入出周旋無所關白今使來還何故自外詣門求通耶優陀答王佛教比丘莫親白衣戀於家居所以者何道俗異故王問優陀吾子在宮衣服極好今者爲道所著何衣優陀指衣所服如此王即墮淚曰悉達在家吾爲作宮七寶刻鏤極世珍妙於今屋室何如我許優陀答王常處樹下諸佛世尊道法皆爾王問優陀吾子在宮茵褥綩綖錦繡細軟今所坐具皆有何等優陀答王所坐用草清素除貪王問優陀悉達在家吾爲作廚甘肥衆美今所飲食有何等具優陀答王至時持鉢往福衆生食無麤細呪願施家王聞是語即復流淚王問優陀悉達眠時吾欲覺之彈琴絃歌然後乃覺今在深山何用覺乎優陀答王如來三昧無有晝夜王問優陀吾子在宮若其澡浴八種香汁於今澡浴皆有何物優陀答王八解正水以洗心垢王問優陀悉達在國栴檀蘇合以塗子身今者爲道爲有何物優陀答王戒定慧品香熏八種王問優陀悉達在家吾爲作牀精寶四種於今坐牀何物用作優陀答王四禪爲牀息心無欲王問優陀吾子在宮士衆衛侍今者侍從皆有何人優陀答王學道弟子名比丘僧翼從世尊凡有一千二百五十人俱王問優陀悉達在家若其出遊車有四品牛羊象馬以充騎乘於今出處何所駕乘優陀答王四諦神足參駕飛行王問優陀吾子行觀幢麾羽葆以爲光飾今者幖幟復有何物優陀答王四恩慈悲廣飾衆生王問優陀悉達每出椎鐘鳴鼓觀者塡路今若遊止有何音響優陀答王

佛始得道往詣波羅柰國擊甘露法鼓拘隣等五人逮得羅漢八萬諸天皆入道迹九十六種靡不欣伏無量法音聞于三千大千世界王問優陀悉達今者欲領何國優陀答王世尊所領不可勝道教授衆生無不蒙度等心普濟無所適處王問優陀吾子在國思陳正治助吾安民動順禮節莫不承風今者獨處思憶何等優陀答王世尊唯空苦樂非眞有者歸盡神靜無爲王聞是言災矣悉達一切皆有如何言無反矣悉達與人爲讎優陀白王正使智人滿於天下人有百頭頭有百舌舌解百義合此人數盡劫稱讚如來不宣其德況我所說億不及一唯佛譽佛其德乃彰王言善哉善哉佛當來不何日能至優陀白王七日當至王大歡喜即勑羣臣吾當迎佛導從卤簿一准聖王出入法則平治道路香汁灑地城中街巷盡竪幢旛其所修治光飾盡宜車馬人從限四十里其日世尊起於竹園與大比丘僧千二百五十人俱威神感動諸天下從始入舍夷路由一水水名阿樓那度水上岸神通照察採知調達惡心內興必難開化當現神足令其信伏即昇虛空去地七仞足若蹈地其實在虛佛告比丘見彼車馬五色嚴麗正似天帝出遊觀時爾時衆人見佛及僧足步其地仰觀足跡處在空中於上稍下正至迎次與人頭齊剛强靡伏歸命和南唯有調達獨興惡念子行學道但作幻術惑人如是吾亦當復作術廣化衆人於是父王遙見佛來愛敬交至一者敬道二者愛子即下象車解劒却蓋涕零趣佛頭面禮

足而頌讚曰

生時緣福德　瑞應三十二　樹傾敬稽首
道成今三禮

於是父王以偈問佛

子本在吾家　駕象名寶車　今者足蹈地
是苦安可堪

爾時世尊以頌答曰

車馬生死乘　危險安可久　參駕五通馳
所至無限礙

於是父王以偈問佛

本著七寶衣　珍妙甚雅好　剃頭被衲服
如何不羞恥

爾時世尊以頌答曰

慚愧爲衣服　世衣增塵垢　法衣眞人服
息心名如來

於是父王以偈問曰

本用金銀器　衆味甚香美　今者行乞食
麤惡安可咽

爾時世尊以頌答曰

法味爲道食　饑渴今已除　哀世故行乞
持鉢福衆生

於是父王以偈問曰

本處別宮中　衆宮妓侍御　獨在山樹間
如何不恐懼

爾時世尊以頌答曰

生死恐畏除　今已入本無　無憂無喜想
所止名道場

於是父王以偈問曰

本在我家時　澡浴名香汁　處於山樹間
何物洗身垢

爾時世尊以頌答曰
道藏爲浴池　定水滿其淵　浴以三毒盡
三達快無雙
於是父王請佛及僧令詣王園永爲精舍佛受王意便入精舍坐尼拘類樹下廣說法教七日不懈聽者歡喜中有發大乘者有樂辟支佛行者有發羅漢意者有作沙門者各隨發心如行所得城中母人各生善念悲泣自責世尊還國男子福德獨得見佛我等罪弊不服法味何咎如是佛知母人一切心念讚言善哉乃生好心願樂聞法眞得度苦佛便語王法興難值道教難得可勑國內諸母人類樂聞法者使出聽受王即宣令欲見佛者聽城中母人咸喜俱出詣佛禮拜訖而却住於是世尊如應說法莫不解了逮得法眼王及臣民歡喜禮佛而還是時諸比丘白佛言舍夷國內男女長幼聞佛說法如心所念各得其決父王俱聽不記所得佛告比丘父王恩愛未息父子相加敬心未全是故不得明旦如來唯將目連往詣王宮上殿而坐佛勑目連現汝道力目連受教飛昇虛空出沒七返身出水火從上來下前禮佛足却侍於左父王見變心意解悅恩愛斷滅敬心內發起前禮佛甚善世尊弟子功德猶尚乃爾如來威德難可度量便發無上正眞道意是時父王每詣佛所見迦葉千人形體至陋每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當勸宗室樂無爲者令作沙門擇取端正即令宗族明日會殿受命即到王告宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖君王四天下左右侍從率當

端正令諸弟子類無姿觀令欲禮聘有道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善聽令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴出觀者填路調達冠幘自然墮地衛和離所可乘象四脚布地而作鳥鳴相工瞻曰餘皆得道二人不吉俱詣佛所悉作沙門剛强降伏莫不樂受

中本起經卷上

音釋

頞 阿葛切　伶仃 伶盧經切仃當經切伶仃獨行也　叵 普火切不可也　閱 欲雪切　憔悴 憔慈消切悴秦醉切憔悴憂瘠也　婬泆 婬夷鍼切泆弋質切　泥洹 梵語也此云滅度洹胡官切　脆 此芮切物易斷也　寤 五故切覺也　黠 胡八切慧也　猗 隱綺切與倚同依也　陟 竹力切升也

矜 居陵切憫也　屐 渴戟切屩也　欻覺 欻訶勿切忽也覺居效切寤也　械 下戒切桎梏也　歔欷 歔休居切欷香衣切歔欷泣咽而抽息也　悸 其季切心動也　芩 渠金切　惆悵 惆敕周切悵丑亮切惆悵悲愁也　怔 音征怔營惶恐不安貌　聞 文運切聲聞高遠謂名聲遠達也　僉 千康切皆也　躃 必益切　拯 之肯切救也　懞懞 正作懵莫紅切懵懵無知貌　眴 音舜目動也　眄 匹莧切顧也　寢 七稔切臥也　沍 曰許切違也　悚 息 悚荀勇切懼也悉即切惴息也　鬱悶 鬱紆勿切抑也悶莫困切煩悶也　烱 古迥切明也　槩 居代切槩摩也　闢 毗亦切啓也　抆 武粉切拭也　紺 古暗切深青赤色也　恙 餘亮切病也　騷 蘇曹切擾也　嗬螺勒 梵語也此云天王指來嗬音呵螺落戈切勒歷德切　粳 居行切稻之不黏也　澡漱 澡子皓切洗手也漱蘇奏切蕩口也　晡 奔謨切申時也　彷徉 彷蒲光切徉余章切彷徉徙倚也　懅 其據切懼也　浣 合管切濯垢也　枚 謨杯切箇也　曬 所賣切曝也　駛 爽士切疾也　祚 存故切福也　褐 何葛切毛布衣也　屣 所綺切革履也　愕 逆各切驚也　癢 以兩切膚欲搔也　翼從 從才用切翼從謂翼衛隨從也　躓 陟利切不行也　礙霍 忽郭切

霍也
銃俞芮切利也
髣髴髣撫兩切髴敷勿切髣髴猶依俙也見不審貌
燥先到切乾也
赫弈弈音亦赫弈光明盛大貌
佞乃定切巧諂也
猥鄔賄切雜也
劇竭戟切艱也
齅許救切以鼻擥氣也
誹謗誹妃尾切非議也謗補曠切訕也
盲聾盲莫庚切聾盧東切
聘匹正切訪問也
尼揵梵語也此云離繫揵巨言切
閱叉梵語也亦云夜叉此云勇健又云恭癹閱音悅
裸郎果切赤體也
撾張瓜切擊也
拖拽拕湯何切拽羊列切
懟徒對切怨也
忻許斤切喜也
替他計切
研倪堅切窮究也
酬酢酬時流切酢疾各切酬酢猶問答也
嗤丑之切笑也
稚直利切幼小也
刻鏤刻苦得切鍥也鏤郎豆切雕刻也
茵褥茵音因褥如次切
綩綖綩於阮切綖音延
麾吁為切旌旗也
羽葆葆補抱切聚采羽為幢曰羽葆
幖幟幖卑遙切文木繫帛於上曰幖幟昌志切旗也
適處適丁歷切專也處敞呂切定也
鹵簿鹵郎古切簿裴古切車駕法從次第為鹵簿
探他含切窺索也
仞而震切八尺曰仞
蹈徒到切踐也
咽伊甸切吞也
幘側革切巾幘也

中本起經卷下

後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯

須達品第七

佛從本國與大比丘僧千二百五十人俱遊於王舍國竹園中長者迦蘭陁承佛降尊馳詣竹園五心禮足逡巡恭住整心白佛唯願世尊顧下薄食佛法默然已爲許可長者欣悅接足而退還家具膳莊嚴幢旛親自執事極世之味舍衛長者名曰須達（此言善温）與主人迦蘭陁雖未相見每信相聞行同德齊遥揖爲友須達因事來至此國推親往造時迦蘭陁親自供膳不容得出踟躕殊久呼使而曰吾故遠至以展不面虛心在昔遲散所懷不謂今日見薄不偶事訖乃出相揖而坐不面在昔屈辱臨顧傾企之情有兼來趣明請大賔執事自逼不暇得出是使乃心滯而不叙善温問曰何謂大賔爲是婚姻國節會耶答曰同志卿不聞乎白淨王子入山六年道成號佛威相明遠神通矚幽方身丈六華色紫金明曜於世吐法陳戒精義入神所從弟子名比丘僧居靜身正修德履道忽榮棄利義曰真人凡有一千二百五十人俱善温聞稱佛聲舉身毛竪心喜交會逸豫待明五情內騷轉側不寐至誠感通中夜霍明即便嚴出方向城門顧見城左有神祠舍名曰濕波過往跪拜禮畢旋顧奄便更冥善温惶怖不知所趣雖有此變心猶存佛恐畏消除空中聲曰善哉須達心至乃爾即問空聲爲是何神便告之曰吾是子親摩因提也問曰卿生何許奚爲此間即而答曰吾昔從佛神足弟子

大目揵連聞說經法因此福報得生天上功德薄少別使典此見卿至心來相佐助佛者至尊舉足中間福祐難量恨吾生存不獲覩佛如今所見明驗眞諦天放身光照於竹園善温尋光遥見如來踰於所聞前拜却住徹心視相而問於佛神尊寧安佛爲須達而作頌曰

無憂無喜相　心虛清淨安　已昇無所生
見諦入泥洹　覺正念清明　已度五道淵
恩愛網斷壞　永寂悅彼安

長者須達聞說是時因本功德便發淨意逮得法眼歸命三尊次受五戒爲清信士前白佛言唯願如來臨盻舍衛教授一時濟渡羣民世尊又曰卿姓字何長跪對曰鄙字須達侍養孤老供給衣食國人稱我給孤獨氏佛告之曰彼有精舍容吾衆不對曰未有長者須達承佛聖旨進前長跪而白世尊余能堪任興立精舍唯須比丘監臨處當顉勑舍利弗汝行營佐即受教命作禮而退還彼舍衛周行求地唯祇園好衆果流泉奇鳥翔集地夷木茂去城又近因往守請祇了無賣意求之不止恚而言曰若能以金錢集布滿園爾乃出耳重問審實爾不祇謂價高子必不及戲言決矣復何疑哉須達辭還載輦送錢園監不聽走白大夫須達送錢不審内不報勑園監吾自戲言遣錢勿受二人共諍舉國耆老馳往諫止耆老斷當地價已決不應得悔國正清平祇不違法即聽布錢門裏不周祇意喜曰吾得園矣遣人催篤運致塡路須達自往共詣園觀所思未周意憤不樂祇曰國

賢若悔便止答曰不悔思得伏藏畢地直耳祇心唯佛必是至尊能使斯人竭財不恨可戴可仰神妙如茲便謂須達勿復足錢餘地貿樹共作精舍須達即言善哉許諾便興功夫僧房坐具床榻茵蓐極世之妙迦施幢旛香汁灑地備辦供具兼餚重饌燒衆名香遥跪請佛唯願如來枉屈尊神於是衆祐與大比丘僧千二百五十人俱遊於舍衛國應須達請威神震動國內咸喜男女大小填路而出給孤獨氏及王弟祇陀前禮佛足共上精舍佛受呪願故曰祇樹給孤獨園王國有事急召須達赴行應會事訖馳還奉齋盡恭却從步涉中路有人奉酪一瓶顧無所使自提而行前逢梵志請令提之共詣精舍手自斟酌顧命梵志汝便斟酌飯訖行澡儼然聽法

一切歡喜稱善無量梵志暮還奉齋不飡婦怪而問不審何恨答曰不恚吾齋故耳婦重質之何從齋來梵志答曰給孤獨氏於園飯佛請吾往齋齋名八關其婦流淚忿然言曰君毀遺則禍此與矣瞿曇亂法奚足採納迫蹴不已便共俱飯梵志壽筭終於夜半生於鬱多羅衛國作大澤樹神時有婆羅門等五百人欲詣恒水三祠神池沐浴垢穢希望神仙中道乏粮遥望彼樹想有流泉馳趣樹下了無所見窮困斯澤饑渴委厄樹神人現問梵志曰道士那來今若欲行同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日饑渴幸哀矜濟樹神即舉手衆味流溢衆飯飽足詣神請曰何等功德致此巍巍神答梵志吾因舍衛給孤獨氏持八關齋爲婦所敗不卒其業來生斯澤作

此樹神若法齋法福應生天爾時樹神而作頌曰

祠祀種禍根　日夜長枝條　唐苦敗身本　法齋度世仙

梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由一國名拘藍尼國有長者字瞿師羅(此言美音)人民敬愛言輒順承梵志過宿美音問曰道士何來今欲所之具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造給孤氏飡採法齋與遂本志美音喜踊宿行所追亘解欲行宜令宗室及所親愛誰能共行受齋皆式合五百人僉然應命本願相引感義嚴出行詣舍衛未至祇洹道逢須達遇而不識顧問從者此何大夫對曰給孤獨氏也梵志衆等喜而追曰吾願成矣求人得人馳趣相見同聲歎曰久承令德注仰虛心聞有道訓八關齋法故遠投託幸蒙示導止車答曰吾有大師號曰如來衆祐度人近在祇洹可共俱進造覲世尊聞命敬諾恭肅盡虔遥瞻如來情喜內發五體投地退坐一面緣察本心旨說法要五百梵志得阿那含便作沙門美音宗等逮得法眼諸比丘白佛五百梵志及諸長者得道何速世尊告曰過去久遠時世有佛號名迦葉爲衆講法說吾當來令諸梵志於彼佛前願樂欲見當來釋迦文佛是諸長者亦同斯願從是因緣見吾便解比丘歡喜盡受奉行美音心惟欲請世尊佛知其意而告之曰彼無精舍汝願不遂美音悅解喜前白佛我有別宅願爲精舍惟哀垂救濟度羣生已退還國修備所供頭面接足禮畢乃去

本起該容齋品第八

爾時如來與大比丘僧千二百五十人俱從舍衛祇洹遊於拘藍尼國美音精舍足蹈門閫天地震動珠璣樂器不鼓自鳴蠱毒隱伏吉瑞和清當爾日也境界人民靡不驚肅渴仰世尊是時國王名曰優填强虓侵尅開納佞言躭荒女樂疑網自沉又置大夫人二人左右畨上二后容姿一國少雙左夫人少字照堂爲人憍慠唯惡是從讒嫉賢良譖人無猒右夫人字該容執行仁愛虔敬肅恭清素約已文不加身王珍其操每事私焉照堂懷嫉譖之至深察言觀行不納其言該容有長老青衣名曰度勝恒行市香因歸問訊路由精舍每過修敬減省香直合集寄聚便行飯佛及比丘僧佛爲說法盡心不忘施訖還宮過肆取香因此功德本行所追香氣熏聞斤兩倍常詰問理窮任實首情每減香錢飯佛及僧法深義妙非世所聞該容聞說佛聲悚然心歡即自念曰吾心喜踊何因得聞無量法乎即報度勝爲我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宜如來尊言乞行詣佛受勑而還便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未還夫人侍女側息中庭佛告度勝汝還說法多有度者說法之儀先施高座度勝受勑具宣聖旨該容欣悅開笥出衣積爲高座承佛威神如應說法夫人該容及諸侍女疑解破惡得道溝港度勝應時逮得總持照堂恸恨妬憤內發數譖非一王反辱曰汝輩嫉蠱言及不遜彼人操行執節可貴照堂心忌猶欲害之密白王曰恒遣青衣往來佛所情蕩外交志

溢邪趣妄實循良中直見忽數譖不已王頗惑之照堂心謀伺于齋日中之必矣伺其齋時因歡白王今日之樂宜請右夫人王便普召被命皆會該容持齋獨不應命返覆三召執節不移王怒隆盛遣人拽出縛置殿前將欲射殺該容不怖一心歸佛王自射之箭還向巳後箭輒還王時大懅惶怖解焉而問之曰汝有何術乃致是耶夫人對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事飾不近身必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍覲現表處會有敵國興兵入界彼衆强盛王自出征顧命梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰吾父領政教子必矣王去之後女與父謀燒殺該容及諸侍女詐言失火謂可掩塞事會發露王大恚之斥徙吉星擯於界外以其道士故全其命照堂等輩幽之地窟推逐邪道廣闡佛法諸比丘退席白佛言王后該容及其侍女精進乃爾見諦得道不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告比丘過去有城名波羅柰有婬女五百人延致輕薄以自供濟世有辟支佛名曰迦羅教化人民令持五戒擧國士女歸心師焉諸女恚曰此人奚來斷吾賓客咸共興恚謀圖毀害後日迦羅入城分衛至巷乞食次到女家衆女羣出火撲迦羅於是迦羅擧身燋爛心無所恨便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪擧頭自陳情曰女子惷戇不識至眞羣愚荒慠毀辱神靈自惟過釁其罪若山願降神德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利世尊又曰時彼婬

女詃容等是也罪福追人久無不彰說是法時國內大小信伏歡喜咸歸三尊受戒而退佛與比丘還到舍衛止頓祇洹

瞿曇彌來作比丘尼品第九

爾時佛遊於迦維羅衛國釋氏精舍與大比丘僧千二百五十人俱是時大愛道瞿曇彌行到佛所稽首作禮却住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家爲道佛言且止瞿曇彌無樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛而去其後不久佛時與諸大比丘俱從釋氏精舍入迦維羅衛國大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛所稽首佛足下大愛道復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我已居家有信欲出家爲道佛言且止瞿曇彌無樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行大愛道則復求哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛而去佛時與諸比丘留止是國避雨三月補成衣已著衣持鉢出國而去大愛道即與諸老母等俱行追佛佛行轉到那私縣頓止河上大愛道便前稽首作禮却住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家爲道佛言止止瞿曇彌無樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行大愛道則復求哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛而退住於門外被弊敗之衣徒跣而立顏面垢穢衣服汙塵身體疲勞歔欷

悲啼賢者阿難見伯母大愛道如是即問言瞿曇彌何因弊衣徒跣面垢衣塵疲勞悲啼大愛道答言賢者阿難令我用女人故不得受佛法律是以自悲傷耳阿難言止止瞿曇彌且自寬意待我令入向佛說是事賢者阿難即入稽首佛足下長跪白佛言我從佛聞女人精進可得沙門四道令大愛道以至心欲受法律其以居家有信欲出家爲道願佛許之佛言止止阿難無樂使女人入我法律爲沙門也所以者何阿難譬如族姓之家生子多女少男當知是家以爲衰弱不得大强盛也令使女人入我法律者必令佛清淨梵行不得久住譬如稻田禾稼粗熟而有惡露災氣則令善穀傷敗令使女人入我法律者必令佛清淨大道不得久興盛阿難復言令大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言有是阿難大愛道信多善意於我有恩我生七日而母終亡大愛道自育養我至于長大今我於天下爲佛亦多有恩德於大愛道大愛道但由我故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑集不復疑盡不復疑道乃成其信成其禁戒成其多聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊不婬泆不妄語不飲酒如是阿難正使人終身相給施衣被飲食卧具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當以盡壽學而行之譬如防水善治堤塘勿漏而已其能如是可入我律戒何謂八敬之法一者比丘持大戒女人比丘尼當

從受正法二者比丘僧持大戒半日已上比丘尼當禮事之三者比丘僧比丘尼不得相與並居同止四者三月止一處自相檢押所聞所見當自省察之五者比丘尼不得訟問比丘僧事以所聞見若比丘僧有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省察六者比丘尼有庶幾於道法得問比丘僧經律之事七者比丘尼自未得道若犯戒律當半月詣衆中首過自悔以棄憍慢之態八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒幼小比丘僧下坐以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已熟諦便作禮而出報大愛道言瞿曇彌可勿復愁以得捨家之信去家就戒佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學行之耳持心當如防水善治堤塘勿漏而已阿難便一一爲伯母說佛所教勅八敬之事言能如是者可入佛法律大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣莊嚴事而人復欲利益之安隱不怖以好華香珍寶結爲步搖持與其女豈不愛樂頭首受耶今佛所教勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大愛道便受大戒爲比丘尼奉行法律遂得應眞然後異時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當使爲新受大戒幼小比丘僧作禮阿難言小且待我今入問之阿難即入稽首佛足下白佛言大愛道

比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當使爲新受大戒幼小比丘僧作禮佛言止止阿難當慎此言勿得說也但汝所知不如我知若使女人不於我道作沙門者外道諸異學梵志及諸居士皆當以衣被布地求哀於諸沙門言賢者有淨戒高行願行此衣上令我長得其福佛言阿難若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布地求哀於諸沙門言賢者有戒聞慧行願行此髮上令我長得其福若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當豫具衣被飯食卧牀病瘦醫藥願諸沙門當自來取之若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事沙門當如事日月如事天神過踰於諸外道異學者上若使女人不於我道作沙門者佛之正法當千歲興盛佛復語阿難以女人作沙門故使我法五百歲衰微所以者何阿難女人有五處不能得作何謂爲五女人不得作如來至真等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第二忉利天帝釋女人不得作第六魔天王女人不得作第七梵天王夫此五處者皆丈夫得爲之丈夫得於天下作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王佛說是已皆歡喜奉行

無常品第十

是時如來還舍衛國在祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱王波斯匿心自念言佛是釋種出家處山以成無上正眞等正覺威影神妙天龍鬼神無不宗仰爲人說法上中下言悉善其聞所說莫不歡喜開福塞

禍言入泥洹即便嚴出導從如常至門下車羣臣俱前直揖却坐而白佛言頃承釋子端坐六年道成號佛爲實爾不是世所美乎佛語王曰吾眞是佛世不虛傳王復言曰瞿曇自稱爲佛故非佛也佛復答王過去久遠時世有佛名曰定光授拜吾決汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文有三十二相八十種好十八特妙之法十種神力四無所畏一事不足不名爲佛吾今具有是故爲如來無所著正眞覺也王迷情疑重質言曰瞿曇年少學日甚淺所以者何世有婆羅門修治水火精勤苦體不去晝夜九十六術靡不經涉年高德遠不蘭迦葉六人子等名稱蓋世猶未得佛佛者實尊以是推之遲疑不信佛告王曰吾今爲王說法眞諦善聽勿疑王曰善哉佛答王曰小有四事皆不可輕何謂爲四一者太子雖小當爲正君此不可輕二者小火燒草草盡乃止此不可輕三者龍子雖小能爲風雨雷電霹靂此不可輕四者年少比丘已入道要深妙之慧能飛行教化度脫人民此不可輕於是世尊爲王而作頌曰

太子福成　當爲正君　愚人輕慢　禍豐是生
正由心出　能重能輕　宿行所得　福自隨形
能觀本德　然後觀人　道要已備　大王思惟
小火得草　所燒無限　須彌寶山　亦從小起
智者觀物　無小無大　遇龍不避　小毒害人
比丘破惡　精進入禪　道成神通　變化度人
見諦淨無垢　已度五道淵　佛出照世間
爲衆除憂患

王聞正言垢重情弊惟疑未悟前禮佛足辭

退還宮是時國內有婆羅門居富多寶老無兒子禱祠盡力末後生男其年七歲得病便亡其父憂毒卧不安席不復飲食聞佛能除憂患即詣祇洹佛問梵志有何愁憒顏色憔悴婆羅門言我年老耄止有一子捨我終亡悲憐痛毒佛告梵志人有恩愛便生憂悲梵志情迷便白佛言恩愛之樂有何憂悲佛言不然如是至三婆羅門不解走出祇洹見二人樗蒲心自念言此必智者能解我疑便問二人恩愛爲樂爲憂悲乎即答梵志天下之樂無過恩愛梵志復言吾見瞿曇向我說此二人答曰沙門瞿曇反世惑人慎無信焉國內愚者共嗤佛語乃上聞於王令王意惑便謂夫人夫人字末利便告之曰瞿曇可笑及論失理何有恩愛而生憂悲夫人對曰佛不虛言其實如此王復謂言汝尊瞿曇加是宗覩其信而已夫人白王何不自往若遣智者請啓所聞驗世狂惑王聞其言即召智臣那利繩汝持吾聲問訊瞿曇世人愚惑妄傳尊旨橫言恩愛而生憂悲怪其理乖是故遣信下承風化若佛有教汝諦受之臣受王命即詣祇洹禮佛却住斯須進前長跪白佛言國王波斯匿稽首座前問所不解願佛示導敢告真言於時如來命臣就座而告之曰恩愛之本深流難盡憂悲之惱一由恩愛又告大臣吾今問卿意解便對譬如有人父母終亡妻子死盡財沒縣官此人憂惱可堪勝不大臣對曰審如尊教又告大臣古昔有人居貧窮困而其娶婦得富家女嬾墯無計日更貧乏家困餉饋欲奪更嫁妻聞家議便以語夫

我家勢强必當奪卿當作何計夫聞婦言將共入房今欲與汝共死一處即便刺婦還復自刺佛告那利繩恩愛相殺何但憂悲臣受佛教禮退還宮具宣尊旨王意不悟猶嗤此言復謂末利瞿曇何故正作此語夫人白王欲啓一事願見採省王曰便說夫人問曰彼方二郡一名迦夷二名拘達盧若有白王云彼二國他王劫取王當云何王謂夫人吾之豐樂因此二國若有此問情用憂憒夫人復言太子瑠璃皇女金剛若疾若亡王當云何王答夫人此情難堪夫人問王此爲恩愛生憂悲不夫人白王賤妾鄙陋得侍幃幄一旦病亡王當云何王答末利吾情迷荒命將不全夫人復言此爲恩愛生憂苦不王意乃解即便下床遥禮祇洹歸命三尊懺悔謝過盡形竟壽首戴尊教

自愛品第十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆僧具足而爲說法國王波斯匿以日昳時道過佛所下車却蓋拱袖直前稽首于地却就王位佛問王言從何所來衣弊形瘦乎王即離席流淚對曰國太夫人背棄天下侍送靈柩安厝始還近承世尊顧臨鄙國雖以哀悴貪得表見性頑嚚疊情惑邪聲今始乃解明教至眞憂悲苦惱皆由恩愛每惟道訓世所希聞於時世尊而告王曰復坐善聽王言唯諾佛言衆生受形無老無壯無豪無賤命終之日無不分散譬如春華色無久鮮結實華落果熟離本須彌寶山劫盡爛壞大海深廣猶有枯竭人命危脆智者不怙唯有修德精進履道佛作

頌曰

命如果待熟　常恐命零落　以生皆有苦
誰能致不死　如河駛流疾　往而投大海
人命亦如是　逝者不復還

世尊又告遮迦越羅典領四域飛行案行七寶導從雖壽千年亦死過去諸天食福餚饍自然至其祿盡亦復磨滅比丘破惡一心思禪榮利不移志重若山神通眞人猶復滅度如來出世權慧現身金剛德體明暉大千周帀三界濟度群生十力世雄猶現泥洹人生世間命不久停忽若電流如風過庭尊榮寶位其若夢矣推古驗今無始不終轉輪五道見諦反眞佛爲國王而作頌曰

如河駛流　往而不反　人命如是　逝者不還
雖壽千年　亦死過去　合會有離　無親可恃
世皆有死　三界無安　諸天雖樂　福盡亦喪
志堅若地　德重若山　眞人無垢　寂然歸滅
快哉福報　所願皆成　上寂大人　自現泥洹

於是波斯匿復白佛言何謂自愛何謂自護佛言善哉問也大王諦受人生於世四大合成性愚習癡殺盜婬欺不信道行此不自愛習善行仁覺世非常信死更生情存三尊奉戒攝心信以篤道守禮以謙孝順以誠此人處世自愛者也積善履德身無枉橫志行修明上天衛護無男無女衆行歸身若入軍旅兵刃不傷虎兕無害自護之方唯持戒行佛爲波斯匿而作頌曰

凡人爲惡　不能自覺　愚癡快意　後受熱毒
生無善行　死墮惡道　往疾無間　到無資用
自愛身者　愼護所守　調心正體　福應上天

士有信行　爲聖所譽　自愛如是　快解無憂
惡行危身　愚謂爲易　善最安身　愚人謂難
信法奉戒　慧意能行　上天衛之　智者樂慈
仁愛不邪　安止無憂　能除恚怒　從是脫淵
王聞法言　愚解妄斷　前受五戒　羣臣從宫
皆發道心　天龍鬼神　歡喜樂聞

大迦葉始來學品第十二

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爲衆說法天龍鬼神四輩弟子嚴整具足於時摩訶迦葉垂髮弊衣而來詣佛世尊遥見歎言善來迦葉豫分半牀命令就坐迦葉進前頭面作禮退跪自陳曰余是如來末行弟子顧命分座不敢承旨大衆僉念此老道士有何異德乃令世尊分座命之此人俊乂唯佛明焉於是如來察衆所念欲決所疑廣論迦葉大行齊聖世尊又曰吾以四禪禪定息心從始至終無有損耗迦葉比丘亦有四禪因得定意吾以大慈仁愛一切迦葉體性亦慈如此吾以大悲濟度衆生迦葉比丘大悲如此吾以四神三昧而自娱樂無有晝夜何等爲四一者無形三昧二者無量意三昧三者清淨積三昧四者不退轉三昧迦葉比丘亦有是三昧吾本樂六通今已得六通迦葉比丘亦得六通何等爲六一者四神足念二者悉知一切人意三者耳徹聽四者見衆生本五者知衆生所趣行六者諸漏皆盡今已無畏三界獨尊吾以四定表彰法御何等爲四一者解定二者智定三者慧定四者戒定名色皆滅梵迹獨存無憂喜想生死根斷迦葉比丘亦復如是世尊又曰過去久遠時有聖王名

文陀竭高行暉世功勳感動忉利天帝欽其異德即遣車馬詣闕迎王時乘天車忽然昇虛天帝出迎與王共坐娛樂盡歡送王還宮佛告比丘爾時天帝者大迦葉是文陀竭王則是吾身往昔天帝以生死畏座令吾並坐吾今以無上正眞法御之座報昔功德佛說本昔加以聖德顯比丘迦葉一切解脫皆發無上正眞道意法教名遠莫不樂受

度柰女品第十三

佛從迦維羅衛國與千二百五十比丘俱過跋耆國界度人民去至維耶離詣柰氏樹園城中有女名阿凡和利聞佛來化歡喜無量即便嚴出與五百女人俱佛勑諸比丘端意低目勿妄顧視色欲亂人唯道能制御情檢心智者必能令有女人名阿凡和利與五百女人俱欲聽說經法汝曹各護淨行持之勿放諸比丘唯諾受教阿凡和利詣門下車叉手當心低頭直前頭面禮佛却就女位世尊告曰形不久住色不久鮮命如風過少壯必衰勿恃容姿自處汙行世間迷惑禍起色欲三塗勤苦智者能閑女聞佛言心解欲止便發道意自歸三尊於時阿凡和利退坐白佛不以女賤得服法言願樂如來明日枉尊及比丘僧顧下薄食佛時默然以爲許可起以頭面作禮歡喜而去是時城中有長者子五百同輩聞佛垂訓止住柰園即皆俱行詣佛聽法車馬服飾五色煇煌出城詣園人從車馬寂然如法詣門下車叉手直進禮拜陳情却坐男位佛告族姓子榮位尊豪快樂如意皆是前世福德所致令復見佛功德增益諸

長者子歡喜退坐長跪請佛明日屈尊哀臨蔬食佛便告曰已先受請佛不二諾諸長者子復白佛言不審請主姓字是誰佛言向受阿凡和利請明日當往長者子白佛此是國民豈得在先佛告族姓子如來慈普不問尊卑諸長者子前禮佛足辭退還家過與阿凡和利語曰佛者至尊用一切故來化吾國飯佛及僧吾等應先男尊女卑卿當在後慎勿供辦故來相語女曰長者子無以豪强威力加弱令乞四事若見惠者不敢在先何謂爲四事一者乞令我心保善莫移二者乞令我命保在莫亡三者乞令財物保在無減四者乞令世尊常住教授莫詣餘國即謂女曰善心叵保命亦如是非吾能辦便相謂言此女福人先得飯佛乃覺非常甚可喜樂中有年少恥其出後當共固之便勑市監罷不作市阿凡和利遣婢市買了無所得還視庫藏衆膳備有唯乏薪炭行求不得出庫氎布香油灌之以供飯具明日至時遣使白佛城門復閉使還白言城門不開知是諸長者子所作女自念言法應遣使表白供辦云何得通便告鸚鵡汝行白佛鸚鵡受勑飛出其家諸長者子舉弓射之奉使請佛威神所接箭化作華便詣佛所飛鳴白言衆嚴畢辦唯願枉尊於時衆祐法導威儀足蹈門閫天地震動龍雨淹塵天樂下從諸音樂器自然而鳴佛坐飯竟行澡盥畢爲說經法五百長者子阿凡和利及五百女人逮得法眼皆受五戒已佛與比丘僧還詣柰氏樹園一切歡喜無不樂聞

尼揵問疑品第十四

佛從維耶離與千二百五十比丘僧及千優婆塞俱詣那難陀國波和離園是時國內奉事六師迷於邪行城中有豪長者字阿夷跋提弗奉事尼揵精勤第一聞佛來顧往尼揵所禮拜如常尼揵問曰卿聞瞿曇來至此不對曰已聞尼揵語曰汝往難沙門瞿曇一事當令如噎跋提弗言何謂一事乃令不對乎答曰汝難瞿曇吾聞沙門呪願一切普得飽滿猥將羣衆來適饑國費損人食此大無益跋提弗受命而退即詣佛所瞻覩神德威相赫然弟子法儀恂恂庠庠敬心踊躍拱袖進前直揖却坐而白佛言欲請一事願蒙授解佛言恣所欲問跋提弗言伏聞瞿曇饒益一切令得安隱而將大衆顧臨饑國減損民食費而無益佛告阿夷跋提弗言吾從九十一劫已來不聞勸人爲福損而無益也吾聞尊貴富樂本起布施未有唐捐費而不報者也人行仁義現世稱傳後得生天勸善代喜福祐隨身又告長者財有八危損而無益何謂爲八一者爲官所沒二者盜賊劫奪三者火起不覺四者水所沒溺五者怨家債主橫見奪取六者田農不修七者賈作不知便利八者惡子博掩用度無道如是八事至危難保八禍當至非力能制是故如來以此因緣勸人布施安置福田深堅難動水火盜賊不復得害壽終生天衣食自然佛告長者眞言至要化世愚惑若不信者自毀人本墜墮三塗若能覺識改聞易行遷神無爲所向分明阿夷跋提弗聞佛說法情喜內定退坐自陳愚

癡積惑未識眞言所質非法實非鄙意尼揵所遣奉使不遜願佛垂恩原恕罪咎佛言汝能自覺此福無量長者歡喜復白佛言情闇難悟欲問所疑佛言隨意所問今當為汝事事分別長者問曰伏聞如來慈等普救不審法教偏駮不等有得道者不得道者抱疑曰久願尊開朦佛言善哉問也諦聽諦受譬如農夫宿有二業一田業高燥肥沃二田業下濕墝薄於春和時等力興功下種應時耘除草穢至秋獲實升斛懸殊佛告長者人功不偏所收不等者地厚薄故也人聞吾法信受奉行如意所得喻於沃田所收無數今比丘比丘尼優婆塞優婆夷者是也隨意深淺神通無礙人聞道言背而不信喻如下田沒溺不生今六師尼揵等是也世尊又曰譬如有人持器取水一器完堅二者穿壞若用受水完者恒滿穿者漏盡人聞道教精進修勤奉戒不違嚴勑身口喻如完器所受無限人聞道法不受不信加行謗毀忘失人本還入惡道喻於穿器無所盛受佛言長者宿命善行乃得見佛雖復尊豪然不信道者譬如狂華落不成實䟦提弗心喜稱善眞言感神所說至誠便發無上正眞道意受戒而退國內一切皆發道心六師邪術一切皆毀廢天人龍鬼宣明法聲

佛食馬麥品第十五

於時佛從波和離園與千二百五十比丘俱還祇樹給孤獨園是日舍衛國界有郡名隨蘭然有婆羅門名阿耆達多智明慧居富無比往詣阿難邠坻家論議事訖問須達曰今

此都下頗有神人可師宗者不須達答曰子不聞乎釋迦王子出家爲道道成號佛身色相好非世所見法式稚正照除心垢神通明達知衆生原諸天龍神莫不奉受每說法言精義入神非吾螢燭所能宣陳時阿耆達聞佛聖德五情内悇即便問曰今爲所在可得見不答曰近在祇樹廣開眞言明日阿耆達往詣祇洹入門見佛威神光明敬心内存前禮佛足却坐一面佛爲說法歡喜踊躍即便退席請佛及僧垂化照臨一時三月佛以神旨知往古因緣默然受請阿耆達得佛許可辭退還國於是阿耆達還家嚴供極世珍美是日世尊與五百比丘僧往詣隨蘭然時阿耆達天魔迷惑躭荒五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲退入後堂告勑門士不得通客一時三月不問尊卑須吾有教如來到門閉而不通便止舍邊大叢樹下佛告比丘僧此郡旣饑人不好道各且自便隨利分衛舍利弗受勑上昇忉利天日食自然衆僧分衛三日空還時有馬師問於阿難朝行分衛何以空還阿難答曰此國饑荒又不信福馬師而曰今有馬麥願用施佛及衆弟子減麥飯佛及比丘僧阿難得其麥分以鉢受之心用悲痛諸天名味國王供饍每謂其味不可尊口今得此麥甚爲麤惡何忍持此供養佛手持所得麥告一老母佛者至尊法御上聖今欲飯佛倩母熟之功德無量母答阿難吾今忽務不能得爲比居一母聞歎佛尊馳出來索阿難授之即時令熟佛食呪願阿難心結佛欲解阿難意餘飯施與

阿難百味香美非世所有阿難意解曰如來妙德不可思議是時世尊欲詣跋耆國先使阿難往告阿耆達阿難受勑即便往告阿耆達見阿難意猶未悟即問阿難如來今爲所在阿難報曰世尊在此爾來三月前受卿請尊無二言一時已竟告別當去阿耆達聞佛垂化不及供養悲悑交至即馳詣佛頭面作禮而自陳言愚癡罪覆違失言信願佛慈恕原其重殃佛告梵志明汝至心阿耆達歡喜前白佛言願留七日得叙供養佛以歲至即便可之時日舍利弗從天來下歲節已過當詣跋耆國阿耆達取供養餘具遍散道中欲令佛蹈上而過佛告梵志飯具米粮是應食噉不宜足蹈佛受其施便爲呪願而作頌曰

外道所修事　精勤火爲最　學問日見明
衆義通爲最　人中所歸仰　遮迦越爲最
江河泉源流　大海深爲最　衆星列空中
日月明爲最　佛出於世間　受施爲上最

阿耆達心悅結解逮得法眼國人大小皆發道心前禮佛足歡喜而去於時阿難承佛威神知諸比丘心中大疑因宜白佛如來神妙三達廣照知衆生念因緣所起不審何故食麥一時願佛開化散解衆疑佛告諸比丘過去久遠時有大國名曰槃頭越時王字曰頻頭王有太子名曰維衛出家學道道成爲佛猶名維衛相好威德諸佛法一所從比丘六萬二千人俱時父王飯佛及比丘僧嚴飾幢旛極世之珍城内整頓煒煒煌煌時有梵志清潔德高從諸弟子因事入城顧問衆人有何異節光飾乃爾行人答曰頻頭王子得道

號佛王今供養道士答曰世人甚迷捐棄甘饍食此人爲如卿所說人者應食馬麥五百弟子同聲讚善中有一人而諫師曰若如彼言此人德尊應食天廚佛告諸比丘爾時高行梵志則吾身是五百弟子今汝曹是時諫師者舍利弗是吾種此栽於今始畢告諸比丘各護心口慎無放逸善惡隨人久而不捨宜修明行可從得道吾所償對於此了矣諸比丘聞經歡喜受戴奉行

中本起經卷下

音釋

逡巡 逡七倫切巡松倫切逡巡卻退貌
踟躕 踟音池躕音廚踟躕行不進貌又猶豫也
矚 朱欲切視也
處當 處敞呂切當丁浪切
內 與納同
不 俯九切與否同
斷當 並去聲
憒 古對切心亂也
貿 莫候切易也
榻 他合切牀屬
餚 戶交切葅醢也
饌 雛戀切具食也
斟酌 斟諸深切酌職略切斟酌猶供奉也
迫蹴 迫音百逼迫也蹴子六切正作蹙促也
訞 姑犬切詐也
閫 苦本切門限也
蠱 公戶切蠱毒也
虣 蒲報切猛也虐也
讒 仕咸切譖也
詰 丘吉切責問也
首 舒救切自陳過也
笥 相吏切篋笥也
溝港 港古項切溝港即聲聞初果也
妬憤 妬都故切嫉妬也憤房吻切懣也
惷戇 惷丑用切戇陟降切惷戇愚惷也
㦟 呼甘切怒也
舋 許刃切隙也
跣 蘇典切足親地也
霹靂 霹匹歷切靂郎狄切雷之急激者曰霹靂
樗蒲 樗抽居切蒲蓮晡切樗蒲局戲也
餉饋 餉式亮切饋求位切餉饋贈遺也
幃幄 幃于非切幄乙角切幃幄帳幕也
昳 徒結切日側也
柩 巨救切尸在棺曰柩
厝 倉故切安著也
駃 古穴切駃騠良馬也
兕 序姊切似牛一角獸也
乂 魚肺切俊乂也千人曰俊百人曰乂
氎 徒協切細毛布也
鸚鵡 鸚幺莖切鵡罔甫切鸚鵡鳥名
盥 古玩切澡手也
噎 一結切氣室不通也
駮 北角切雜也
塉 祥亦切薄土也
邠坻 梵語也即給孤獨長者之名邠音賓坻直尼切
倩 倉向切倩倩也
比居 比音鼻比居謂相聯比而居也
償 辰羊切酬也

六經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

佛說七知經
佛說鹹水喻經
佛說一切流攝守因經
佛說閻羅王五天使者經
佛說鐵城泥犁經
佛說古來世時經

佛說七知經

吳月支三藏法師支謙譯

聞如是佛遊於舍衛祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛告諸比丘有七法道弟子現世安隱和悅多行精進法觀令

皆得盡何謂七法一知法二知義三知時四知節五自知六知衆七知人諸比丘何謂知法謂能解十二部經一曰文二曰歌三曰說四曰頌五曰譬喻六曰本起紀七曰事解八曰生傳九曰廣博十曰自然十一曰行十二曰章句是爲知法不解十二部經爲不知法何謂知義彼彼所說經法悉曉其義是爲知義彼彼所說不曉不解爲不知義何謂知時知是時可惟寂滅想是時不惟受行想是時可惟慎護想是爲知時不曉時宜所行爲不知時何謂知節能少飲食大小便便得消化能節出入坐起行步卧覺語默事從約省是爲知節不自約省爲不知節何謂自知自知已身意老多少所信所戒所聞所施所慧所解所至所入深淺厚薄事事自知是爲自知不知已意所入多少爲不自知何謂知衆能知彼衆若君子衆若理家衆若梵志衆若沙門衆若或有時至彼衆宜坐宜立宜語宜默知隨時宜是爲知衆不知相彼衆隨時宜者爲不知衆何謂知人如有兩人一人信道一人不信道信道者可稱譽不信者無稱譽信道有兩輩一人數詣道場樂沙門一人不數詣道場智略沙門數詣者可稱譽不數詣者無稱譽數詣道場有兩輩一人愛敬沙門一人不愛敬沙門愛敬者可稱譽不愛敬者無稱譽愛敬有兩輩一人親習沙門一人不親習沙門親習者可稱譽不親習者無稱譽親習有兩輩一人好問經法一人不好問經法好問者可稱譽不好問者無稱譽好問有兩輩一人側耳聽一人不側耳聽側耳聽者可

稱譽不側耳聽者無稱譽側耳有兩輩一人聞法受持一人聞法不受持聞法受持者可稱譽不受持者無稱譽受持有兩輩一人聞而思義一人聞不思義聞而思義者可稱譽聞而不思義者無稱譽聞法思義有兩輩一人如經義解受法如法立一人不如經義解不受法不如法立如經義解者可稱譽不如經義解者無稱譽如經義解有兩輩一人但自安已不安他人不多安人不哀世間不利天下一人自能安已亦安他人多安天下愍傷世間利寧天人諸比丘當别知其自安已能安他人多安天下愍傷世間利寧天下者是人爲最上最長最尊極尊譬如牛乳成酪酪爲酥酥爲醍醐醍醐最上如是人者爲人中之人乃爲上行尊行極尊之行爲最勝爲上願無上也諸比丘能見兩人爲智爲高能分别此人善此人勝是爲知人佛說是已皆歡喜受

佛說七知經

佛說鹹水喻經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我與汝等說水喻七事諦聽諦思念之我當說對曰如是世尊爾時諸比丘從佛聞教世尊告曰云何比丘水喻七事若人沒於水從水出頭復還沒水或出頭徧觀四方或出頭不復沒水或有人欲行出水或有人欲至彼岸或有人已至彼岸淨志得立彼岸彼云何人沒溺於水或有一人以不善法盡纏裹身純罪熟至地獄一劫受罪不可療治是謂此人常沒溺於水是謂初入水沒溺彼云何人出頭還沒入水或有一人作是沒溺有信於善法懷慙愧求其方便於諸善法皆懷慙愧彼出於水還沒溺水是謂二人沒溺於水彼云何人出水徧觀四方或有一人出水彼有信於善法有慙愧心有勇猛意於諸不善法皆有慙愧彼出水上不復沒溺於水此諸賢是謂三人喻彼水彼云何人出水住或有一人作是出水有信於善法有慙愧有精進於諸善法皆懷慙愧彼於三結使盡成須陀洹而不退轉必當還所獲是謂四人喻彼出水住彼云何人出水欲至彼岸或有一人作如是出水彼有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法悉懷慙愧彼盡三結使貪欲瞋恚愚癡薄成斯陀含來至此間而盡苦本是謂彼人喻彼水欲至彼岸云何彼人已至彼岸或有一人便出水有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法皆懷慙愧彼便盡五下分結成阿那含於彼般涅槃

不復來至此間是謂六人喻彼水已至彼岸彼云何人已至彼岸淨志得立彼岸或有一人而出水上有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法皆懷慙愧或有一人盡有漏成無漏念解脫智慧解脫於現法中疾得證通而自娛樂盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎是謂彼人喻彼水已立彼岸如是比丘此七人我今與汝等說七人喻水諸世尊與諸聲聞所應當說有大慈欲使獲安隱皆使得度所謂閑居處樹下空處露坐汝等坐禪勿有懈怠令不精勤後備有悔是謂我所教勑爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說鹹水喻經

佛說一切流攝守因經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在拘留國留國聚會法議思惟是時佛告比丘比丘應唯然比丘從佛受教佛便說是智者見者比丘爲得流盡不智者不見者流不得盡何等比丘智者見者令流得盡不智不見者流不得盡但爲本觀非本觀非本觀者未有欲便有欲生已生欲欲便增生不致未生有流亦癡流便生已生有流亦癡流便增多不致癡者比丘不聞者世間人不見慧者亦不從慧人聞法亦不從慧人受教誡亦不從慧人分別解便得非本念令未生流便生已生流令增饒不致未生有流亦癡流便生已生有流亦癡流便增饒不致以不知不解如有令不可念法便念可應念法者便不念以應念法不念不應念法者便念便未生愛流便生已生愛流便增多不致未生愛流亦癡流便生已生愛流亦癡流便增多不致聞者比丘道德弟子以見慧者以從慧者受教誡亦從慧者分別解便是如有知非本念者未生愛流便生已生愛流便增多不致未生愛流亦癡流便生已生愛流亦癡流便增多不致本念者未生愛流不生已生愛流能捨未生愛流亦癡流不生已生愛流亦癡流能捨若是如有知所不應念法便不念所應念法便念以不應念法不念應念法者便念令未生愛流不生已生愛流便捨解未生愛流亦癡流不生已生愛流亦癡流便捨解亦有比丘爲七流從是生惱從是熱從是憂何等爲七有比丘有流從見斷有

流從守斷有流從避斷有流從用斷有流從忍斷有流從嘵斷有流從行增斷何等比丘流從見斷是聞比丘癡不聞者世間人不見賢者亦不從賢者解亦不從賢者解教誡令如是非本念前世我爲有不前世我爲無有不前世我爲何等前世我爲云何未來世我當有不未來世我當無有不未來世我當云何未來世我當云何爲自身爭疑有何等有是人從何來當復往至何許是要當云何以如是非本念者爲六處疑生異異結生莊有是身莊無有是身是爲疑生生自計身身見如是疑生生自計是身是我身爲是疑生身生身相見爲是疑生生非身見是身爲是疑生生計是爲是我身所覺所說所作所更所舉所起彼彼處處所作所行善惡受罪止不生亦生亦爾是比丘結令結疑令疑惡疑不正見掉疑結疑相著比丘不聞者世間人從是苦集有從是生致聞者比丘道弟子是苦如有知是集如有知是盡滅如有知是苦滅行令滅如有知如是知已如是見便三縛結畢盡一者身結二者疑結三者行願結以是三結盡便隨道得一不復墮惡處當得度世在人間天上不過七世已更七世便畢苦若比丘不知者不見者所生流從惱熱憂令從見者斷爲是流惱熱憂不復有是名爲比丘流從見斷何等爲比丘流從守斷是聞比丘行者眼見色攝眼根自守行惡露觀念本從所生比丘眼根不守攝行令從惡露觀從念本所生流惱熱憂以眼根守攝止便從惡露見本觀便所流惱熱憂便不有是爲比丘

流從守斷耳鼻口身意亦爾何等爲比丘流從避斷是聞比丘行者所應從自守避弊象避弊馬避弊牛避弊狗避弊虺避深坑避蒺蔾避溪避危避陂池避山避不安避河避深淵避惡知識避惡伴避惡求避惡受避惡處避惡臥具所臥具從賢者疑生如是比丘應當避如是上說不離所生流熱惱憂已得避令是流惱熱憂不復有是名爲比丘流從避斷何等爲比丘流從用斷是聞比丘行者從所用被服不綺故不樂故不貪故不嚴事故但爲令是身却蚊蚋風日曝含毒相更從亂意生亦自守所食不樂故不貪故不健故不端正故但令是身得住行道故供養令斷故痛癢新痛癢不復起令從是從差不隨罪得力安隱行令從所更臥具牀席不綺故不樂故不貪故不嚴事故但令從是是身以有劇苦疲倦令得止亦令從所樂用樂所用不綺故不樂故不貪故不嚴事故但爲令從是是身以生有痛惱大劇甚痛不可意從斷令救令解止若比丘從不用故生流惱熱憂以從用得止爲所流惱熱憂不復有是名爲諸比丘流從用得斷何等爲比丘流從忍斷是聞比丘行者發精進行令斷惡法受清淨法行增發膽力堅精進方便不捨清淨法方便聽令是身肌肉骨銷幹壞并髓肪皮但令所應發精進所得令得膽者堅者精進方便者所求未得精進不可中止便行者比丘能忍寒熱饑渴蚊蚋風日曝令止含毒從聞不可語言憍慢意以來能忍能暇以生有含毒痛惱不可意劇痛能過止若比丘從不忍耐所生

流熱惱憂令從過令從是行不復流惱熱憂令得止是名爲比丘流從忍耐斷何等爲比丘流從嘵斷是聞諸比丘比丘已生欲令不聽不過捨嘵相却離已生瞋恚不聽不過捨嘵相却離已生殺欺盜不聽不過捨嘵相却離若諸比丘不從嘵生流惱熱憂已從嘵不生便所流惱熱憂令無復有是名爲諸比丘流從嘵斷何等爲比丘流從行增斷是聞諸比丘意畢竟覺有增念行獨坐止却猗離惡轉法分別覺亦如是精進覺亦如是喜覺亦如是猗覺亦如是定覺亦如是觀却覺行亦如是不聽不過捨嘵相却若諸比丘不行不增所生流惱熱憂已行增爲所流惱熱憂不復有是名爲諸比丘流從行增斷若諸比丘所流應從見斷已從見斷若所流應從守攝斷已從守攝斷若流因從避斷已從避斷若流因從用斷已從用斷若流因從忍過斷已從忍過斷若流因從嘵斷已從嘵斷若流因從行增斷已從行增斷是名爲諸比丘一切流攝守因已壞惡愛從世間逮得度世捨縛結得要離苦佛說是從是聞比丘意受喜行得度世竟得道

佛說一切流攝守因經

佛說閻羅王五天使者經

宋三藏法師慧簡譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘善聽以置心中我以天眼徹見衆人生死所趣善惡之道或有醜惡或有勇强或有怯弱或生善道或生惡道凡人所作爲皆分別知之人身行惡口言惡心念惡謗訕賢聖見邪行邪其人壽終便墮惡道入泥犂中也人身行善口言善心念善稱譽賢聖見正行正其人壽終便生天上人間如是比丘我以天眼見人終便生天上人間如是比丘我以天眼觀天雨墮水中見一泡與一泡滅我見人死識神出生有好色者有惡色者有勇强者有怯弱者或生善處或生苦處自生自死如水泡無異復譬如人以五綵縷貫瑠璃珠因珠淨故縷色青黃赤白黑悉現分明我見人死魂神出生亦如是又如冥夜以明月珠懸著宮門有人住一面觀門中出入者皆一一見之又如居高樓上望見下人往者來者走者步者坐者立者我見人死時魂神出生端正醜惡勇强怯弱如所施行分別知之佛告諸比丘人生在世間時不孝父母不敬沙門道人不行仁義無可用心不學經戒不畏後世者其人身死魂神當墮閻王地獄主者輒持行白王言其過惡此人非法不孝父母不敬沙門道人不隨仁義無可用心無有福德不恐畏死當有所見惟大王處其罰如是閻王常先安徐以忠正語爲現五天使者而問言汝本不見世間人始爲嬰兒時僵卧屎尿不能自護口不知言語亦不知好惡

者耶人言已見皆有是王言汝自謂獨不如是耶人神從行終即有生雖尚未見常當爲善自端其身端其口端其意奈何放心快志人言實愚暗不知故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母師長君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是爲閻王現第一天使閻王復問子爲人時天使者次第到寧能覺不人言實不覺知王曰汝不見世間丈夫母人年老時髮白齒墮羸瘦僂步起居拄杖耶人言有是王曰汝謂獨可得不老凡人已生法皆當老曼其強壯常當爲善端身口心奉行經戒奈何自放恣人言愚暗故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是爲閻王正教現第二天使

閻王復問曰子爲人時豈不見世間男女婦人疾病者軀體苦痛坐起不安命近憂促衆醫不能復治耶人言有是王曰汝謂可得不病耶人生既老法皆當病曼身強健當勉爲善奉行經戒端身口意奈何自放恣人言愚暗故耳王曰汝自以愚癡作惡非父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是爲閻王正教現第三天使閻王復問曰子爲人時豈不見世間諸死亡者或藏其屍或棄捐之一日至七日肌肉壞敗狐狸百鳥皆就食之凡人以死身惡腐爛耶人言有是王曰汝謂獨可得不死耶凡人已生法皆當死曼在世間常當爲善勑身口意奉行經戒奈何自放恣人言愚暗故耳王曰汝自作惡非是父母君天沙門道人過也罪

自由汝不得以不樂故止今當受之是爲閻王正教現第四天使閻王復問曰子爲人時獨不見世間弊人惡子爲吏所捕取案罪所應刑法加之或斷手足或削鼻耳銚掠治刓刻肌膚熱沙沸膏燒灌其形裹蘊火燎懸頭日炙屠割支解毒痛憏弁耶人言有是王曰汝謂爲惡獨可得解唯眼見世間罪福分明何不守善勑身口意奉行經道云何自快心人言愚暗故耳王曰汝自用心作不忠正非是父母君天沙門道人過也今是殃罪要當自受豈得以不樂故止耶是爲閻王忠正之教現第五天使者佛說已諸弟子皆受教戒各前作禮

佛說閻羅王五天使者經

佛說鐵城泥犁經

東晉沙門竺曇無蘭譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛誡諸沙門言我以天眼視天下人死生好醜尊者卑者人死得好道者得惡道者人於世間身作惡口言惡心念惡常好烹煞祠祀鬼神者身死當入泥犁中身常行善口常言善心常念善死即上天佛言人如天雨泡雨從上滴之一泡壞者一泡成人生世間生者死者如泡起頃佛持天眼視天下人死有上天者入泥犁者貧者富者貴者賤者人所爲善惡佛言我皆知之譬如瞑夜於城門兩邊各然炬火人有出者入者數千萬人從瞑中視皆見火中出入者佛言我持天眼視天下人死有上天者入泥犁者如人從瞑中視火中出入者如上高樓上望下有數千家中從上視皆見諸家佛言我見天下人死有上天者入泥犁者如人從高樓上視諸家佛言如人乘船行清水中皆見水中魚石所有佛持天眼視天下人死有上天者入泥犁者如人視清水中見下魚石有明月珠持五綵縷貫之人視珠皆見五綵別知與珠相貫穿佛言我見天下人所從來善惡變化如人視珠佛言我見天下人不孝父母不事沙門道人不敬長老不畏縣官禁戒不畏今世後世者不驚不恐如是曹人死即入泥犁與閻羅王相見即去善歸惡泥犁卒名曰旁旁即將人前至閻羅所泥犁旁言此人於世間爲人時不孝父母不事沙門道人不敬長老不布施不畏今世後世不畏縣官願閻羅處此人過罪閻羅即

呼人前對閻羅言汝爲人時於世間不念父母養育推燥居濕乳哺長大汝何以不孝父母其人即對閻羅言我實愚癡憍慢閻羅言處汝罪者非父母非天非帝王非沙門道人汝身所作當自得之是第一問第二問汝不見病困劇時羸劣甚極手足不任其人言我實見之閻羅言汝何以不自改爲善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過非天非父母非帝王非沙門道人過汝身所作當自得之閻羅第三問汝不見世間男子女人老時目無所見耳無所聞持杖而行黒髮更白不如年少時其人言我實見老人持杖而行閻羅言當此之時何以不自改爲善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過非父母非天非帝王非沙門非道人過汝身所作當自得之閻羅第四問汝於世間時不見男子女人死一日二日至七日身體腐爛形貌壞敗爲蟲蟻所食爲衆人所惡汝見是何以不自改爲善耶其人言我已見之實愚癡憍慢閻羅言汝施行何以不端汝心端汝口端汝行是過亦非父母非天非帝王非沙門道人過汝身所作當自得之閻羅第五問汝爲人時於世間寧見長吏捕得劫人煞人賊不反縛送獄掠治拷問或將出城於道中格煞之或有生皋挖者寧見是不其人言我實見之閻羅言汝何以不布施作善汝爲人時何以不正汝行正汝口正汝心耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過亦非父母非天非帝王非沙門非道人過汝身所作自當得之對已畢泥犂旁即牽持去將詣一鐵城是第一泥犂阿鼻摩泥犂城

有四門周帀四千里中有大釜長四十里泥犂旁釵剌人內之如是無央數中皆有火人遥見之皆恐怖戰慄如是入者數千萬人泥犂旁走而內其中晝夜不得出門皆閉不開不得出人在其中數千萬歲火亦不滅人亦不死久久時遥見東門自開人皆走欲出適到門門復閉諸欲出人復於門中共鬭諍欲得出久久復遥見西門開人皆走往門復閉人復於門中共鬭久久復見南門開人皆走往門復閉人復於門中共鬭久久四門復開人得出自以爲得脫復入第二鳩延泥犂中人足著地者即燋舉足肉復生有東走者西走者南走者北走者周帀地火熱數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第三彌離摩得泥犂中其中有蟲蟲名崛喙噍如鐵黑頭足蟲遥見人皆帀來啄人肌骨皆盡如是數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第四曷羅多泥犂中其中有山石利如刀人皆走上其巔復有走下者皆欲求脫不知當如向足皆截剥地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟人自以爲得脫復入第五阿夷波多桓泥犂中其中有熱風相逢避之不能得脫其人欲求死不能得死求生不能得生如是久久數千萬歲乃得出人自以爲得脫復入第六阿喻操波犂桓泥犂中多樹木皆有剌樹間有鬼人入其中者鬼頭上出火口中出火身爲十六剌遥見人來大怒火皆見十六剌皆貫人身體裂如食之皆走欲得脫走常觸是鬼如是數千萬歲乃竟得出人自以爲得脫復入第七般蓰務泥犂中其中有蟲蟲名鵄人入其中者

是蟲飛來入人口中食人身體人皆走極蟲食不置人皆四面走欲求脫不能得脫如是數千萬歲乃竟得出人自以爲得脫復入第八墮檀羅泥渝泥犂中其中有流水人皆墮水中水邊有刺棘水熱過於世間湯鑊熱沸踊躍人皆熟爛走欲上岸邊有鬼持矛逆刺人復內其中不能得出入皆隨水下流復有鬼激如鉤取問之言若從何所來若爲是問其人言我不知何所從來亦不知當若去我但饑渴欲逐飲食鬼言我與若食即取鉤鉤其上下頷口皆挓開因取消銅注人口中皆燋爛如是求死不能得死求生不能得生其人平生於世間爲人時作惡甚故求解不得解諸泥犂中人皆復得出自以爲得脫反入第七泥犂鬼逆問汝去何以復還入第五復還入第四從第四復還入第三復還入第二復還入第一阿鼻摩泥犂來至人遥見鐵城皆歡喜大呼稱萬歲閻羅聞之即問泥犂旁是何等聲旁即言是呼聲者是前過泥犂中者閻羅言是皆不孝父母不畏天不畏帝王不承事沙門道人不畏禁戒者閻羅即復呼人前對言若非怨閻羅言令汝解脫去當復爲人作子者當孝順當事長年當畏帝王禁戒當承事沙門道人端心端口端身人生在世間時罪過小且輕死在地下泥犂大且重得沙門道人當承事其道當得阿羅漢者諸泥犂道皆爲閉塞一對皆畢諸泥犂中人皆得出在城外地皆復死諸死者先世宿命爲人時作惡猶有小善從泥犂還出皆生善道人從泥犂中出各自正心正口正行不復還

入泥犁中泥犁中亦不呼人人更泥犁醜毒苦痛各自思惟亦可爲善佛言人死入泥犁者侯王沙門道人乃得與閻羅相見耳凡餘人者但隨羣入閻羅地獄王名也

佛說鐵城泥犁經

佛說古來世時經

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛遊波羅柰仙人鹿處爾時諸比丘飯食已後會於講堂而共講議設有長者所行平等有淨戒比丘奉行眞戒來入其舍從受分衛若復曰獲致百斤金何所勝乎或有比丘報之曰百斤千斤有益耶孰思計之奉戒比丘遵修正眞受其分衛念彼長者其福最上於時賢者阿那律在彼會上聞說法言答報之曰何但百千正使過此無極之寶猶不及長者供養飯食眞戒比丘所以者何憶念吾昔在波羅柰國穀米湧貴人民饑饉我負擔草賣以自活彼有緣覺名曰和里來遊其國我早出城欲擔負草爾時緣覺著衣持鉢入城分衛中道吾負草還於城門中復與相遇空鉢而出和里緣覺遥見吾來即自念言吾早入城此人出城今負草還想朝未食吾當隨後往詣其家乞可以過饑我時擔草自還其舍下草著地顧見緣覺追吾之後如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入城分衛而空鉢還想未獲食吾當斷食以奉施之即持食出長跪授之身安隱具顛上道人愍傷受之時緣覺曰穀米饑貴人民虛饑分爲二分一分著鉢一分自食爾爲應法耳身報之曰唯然聖人白衣居家炊作器物食具有耳徐炊食之早晚無在道人願受加哀一門時彼緣覺悉受飯食吾因是德七返生天爲諸天王七返在世人中之尊因此一施爲諸國王長者人民羣臣百官所見奉事四輩弟子比丘比丘尼清信士女所見供養

衣被飯食牀褥卧具病瘦醫藥自來求吾吾無所望初生在家爲釋種子諸藏湧出金銀珍寶不可勝計及餘財物無能限者棄家捐業行作沙門假使爾時知其道人緣覺道成廣大其心福不可量於是頌曰

吾曾擔負草　貧窮傭以活　供養於沙門
和里緣覺稱　因斯生釋種　號曰阿那律
吾便於歌舞　鼓琴瑟笛成　吾時見導師
正覺勝甘露　即發欣歡心　出家爲沙門
便知本宿命　前世所更歷　在彼忉利天
受安則七返　於此七彼七　計終始十四
在天上世間　未曾至惡道　得知人去來
生死之所趣　雖在於彼樂　不如聖道甘
以吾品定意　寂然爲一心　洗除結衆垢
道眼覩清淨　所用故出家　在家捐其業
其業以合成　以具足佛教　亦不樂於生
亦不慕求死　初不擇其時　寂然定其志
維耶竹樹間　吾命盡於彼　在於竹樹下
滅度而無漏

爾時世尊道耳徹聞阿那律比丘爲衆比丘自説宿命本所更歷所得之報從定室出詣講堂坐比丘前告諸比丘汝等共會何所講論諸比丘曰吾等普會各論罪福善惡所歸賢者阿那律自説宿命所與德本佛告諸比丘汝等以説過去世事復欲聞如來講説當來之本諸比丘曰唯然世尊今正是時應爲比丘説當來法聞則奉持佛言諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛言當來之世人當長命壽八萬歲此閻浮利人民熾盛五穀豐賤人聚落居雞鳴相聞聲女人五百歲乃行

嫁耳都有三病老疾大小便有所思求爾時有王號曰爲珂主四天下爲轉輪聖王治以正法自然七寶金輪白象紺馬明珠玉女之婦藏臣兵臣王有千子勇猛多力姿容殊勝降伏他兵治四天下不加鞭杖刀刃不施行以正法人民安隱王有大車皆七寶成其輪千輻高三十二丈其車甚高威光巍巍在上舉旛令一切布施衆生飯食衣被牀卧車乘香華燈火供養沙門道人及貧窮者惠施訖竟以家之信棄國捐王捨家學道行作沙門時族姓子所以慕道下其鬚髮身被法衣獲于無上淨修梵行究竟佛教現在自然成六神通生死爲斷所作已辦了名色本爾時賢者比丘在會中即從座起偏袒右肩長跪叉手白世尊曰我當來世當爲珂王乎主四天下自然七寶而有千子治以正法廣施一切出家學道成無著慧耶於是世尊訶詰比丘咄愚癡子當以一生究成道德而反更求周旋生死言我來世爲轉輪聖王貪於七寶千子勇猛然後入道佛告比丘汝當來世得爲珂王主四天下廣施一切出家成道佛告比丘後來世人其命增長八萬歲當有世尊號曰彌勒如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊如我今也天上天下諸天梵釋沙門梵志莫不歸伏從受道教普說法化上中下善分別其義淨修梵行普興道化猶如我今也其清淨教流布天上天下莫不承受其比丘衆無央數千爾時賢者彌勒處其會中即從座起偏袒右肩長跪叉手前白佛言唯然世尊我當來

世人壽八萬歲時當爲彌勒如來至眞等正覺教化天上天下如今佛耶於是世尊讚彌勒曰善哉善哉乃施柔順廣大之慈欲救無數無極之衆乃興斯意欲爲當來一切唱導亦如我今也汝當來世即當成佛號曰彌勒如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊於時賢者阿難持扇侍佛佛告阿難取金縷織成衣來當賜彌勒比丘阿難受教即往取奉授世尊世尊取已便與彌勒謂彌勒言取是法衣以施衆僧所以者何諸如來至眞等正覺於世間人多所饒益救以至德彌勒即以奉衆僧時魔波旬心自念言沙門瞿曇爲諸比丘講當來世今我欲往亂其法教魔即時往於世尊前以偈頌曰

我想爾時人　體柔髮姝好　衆寶瓔珞身
頭戴珠華飾

於是世尊言今魔波旬故來到此欲亂道教佛即報魔以偈頌曰

爾時世人民　無著狐疑斷　蠲除生死網
事辦無穿漏　於彌勒佛教　淨修於梵行

於是天魔復以頌偈報世尊言

我想爾時人　體衣大鮮明　栴檀以塗身
莊嚴其身首　於城雞頭末　珂王之治處

於是世尊以偈報魔曰

爾時人至誠　無我無所受　不用珍異物
心無所貪著　在於彌勒世　淨修於梵行

魔又以偈復報佛言

我想爾時人　貪寶好飲食　便工於歌舞
但樂鼓琴瑟　在於雞頭末　珂王之所處

時佛以偈復報魔言

彼人度無極　壞網無所拘　禪定行平等
欣然無所著　魔波旬當知　汝以没於地

爾時魔波旬心自念言如來神聖以知我所住興誠憂愁不樂慚愧而去佛說是時莫不歡喜

佛說古來世時經

音釋

酪盧各切乳漿也　療力憍切治病也　酥素姑切　醍醐醍杜奚切醐戶吳切醍醐酥之精液也　嘵許幺切　虺詡鬼切毒蛇也　蒺蔾蒺秦悉切蔾力兮切　蚊蚋蚊無分切蚋而銳切　曝蒲木切日曬也　膽覩感切連肝之府也　幹古旱切　髓肪髓息委切骨中脂也肪甫良切脂也　耐奴代切

怯苦劫切畏懦也　訕所晏切謗也　泥犁梵語也此云無有謂無有喜樂也泥奴低切犁力兮切　泡匹交切水漚也　縷力主切綫也　僵居良切仆也　羸力追切尫羸也　僂力主切俯也　曼莫半切且也　狐狸狐戶吳切狸力支切　刓五丸切削也　沸方味切涌也　燎力弔切焚也　炙之石切猶嚨也　哺薄故切口飼也　辜挓辜古胡切與磔同挓涉格切辜挓謂以罪裂其支體也　釜奉甫切鍑屬　釵楚佳切　刺七自切　戰慄戰之膳切恐也慄呂質切懼也　崛魚勿切　喙許穢切口也　雋即季切　啄竹角切食也　蓰踈士切　鶉常倫切　頷胡感切口下也　遏於葛切止也　傭余封切賃作也

六經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

佛說阿那律八念經
佛說離睡經
佛說是法非法經
佛說樂想經
佛說漏分布經
佛說阿耨颰經

佛說阿那律八念經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在誓枝山求師樹下賢者阿那律在彼禪空澤中坐思惟言道法少欲多欲非道道法知足無猒非道道法隱處樂衆

非道道法精進懈怠非道道法制心放蕩非道道法定意多念非道道法智慧愚闇非道道法捨家佛以聖意逆知其意譬如壯人屈伸臂頃飛到其前讚言善哉善哉阿那律汝所念者為大士念聽吾語汝大士八念善思行之當學四禪撿意觀法而無中止必獲大利不失所願何謂四禪惟棄欲惡不善之法意以歡喜為一禪行以捨惡念專心守一不用歡喜為二禪行歡喜已正惟如法觀覺見苦樂為三禪行又棄苦樂憂喜悉斷而住清淨為四禪行已學如是而後惟行八大人念四禪為撿意法快見於行得利願疾不復中止又少欲者其義譬如王有邊臣主諸函篋滿中綵衣而汝自樂著麤弊者少欲知足隱處精進制心定意智慧捨家不以戲慢無有差跌必安隱人至泥洹門是八大人念惟四禪撿意觀法其義譬如王有邊臣監主廚宰和調五味而汝自樂乞食趣得救身不以快心其義譬如王有遊觀樓閣而汝自樂山澤樹間宴處精進無欲於世其義譬如王有邊臣主諸良藥及酪酥醍醐石蜜而汝自樂有疾以服小便取得除惱以行八念思惟四禪精進不虧心無差跌必自安隱至泥洹門佛說是已即還耆枝告諸弟子道當少欲無得多欲道當知足無蓄遺餘道當隱處無樂衆會道當精進無得懈怠道當制心無得放逸道當定意無得亂念道當智慧無得愚闇比丘當少欲者快謂身自少欲不使衆人知我少欲義當從是比丘知足謂應器衣服牀臥疾藥得食足止不蓄遺餘義當從是比丘隱

處謂避人間不入衆會遠居山澤巖石樹間如有四輩若王大臣來從問道爲說清淨欲令疾去譬如貧人負豪姓債爲主所牽拽欲離不樂潛隱遠衆義當從是比丘精進謂斷非法勤行經道未常懈倦上中後夜經行坐卧常覺寤意念淨以除五蓋義當從是比丘制心棄欲惡法坐意惟觀以斷苦樂得四禪行義當從是比丘定意謂常一心觀身觀意觀法不爲猗行攝念就道捨癡惱想義當從是比丘智慧謂知四諦苦集盡道何謂苦諦生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦恩愛别苦怨憎會苦所欲不得苦合五盛陰苦生苦者謂人隨行所墮受胞成生已出形現根入受長老者謂六根熟形變髮白齒落筋緩皮皺僂步拄杖病者謂人罪行所致疽癰瘡膿癎癲長病亦百餘種死者謂人命逝形壞温消氣絶魂神離逝是比爲苦何謂集諦婬心樂喜而生恩愛至在貪欲令復有漏衆行滋盛以著自縛所謂愛者眼愛色耳愛聲鼻愛香舌愛味身愛細滑心愛所欲但觀其常樂在望安以爲利呼言是我有以著自縛從是故色痛想行識五陰受盛見常貪樂謂是我有以著自縛所謂色者精神所受地氣水氣火氣風氣變化爲形以所愛著令眼識色耳識聲鼻識香舌識味身識細滑意識法著作爲集諦何謂盡諦不受不入愛盡無餘縛著已解如慧見者不復有一切故世間人無所見五陰所著計數已盡愛縛都解已從慧見非常苦空非身故斷是爲盡諦何謂道諦謂八直道正見正思正言正行正治正命正志正定

何謂正見正見有二有俗有道知有仁義知有父母知有沙門梵志知有得道眞人知有今世後世知有善惡罪福從此到彼以行爲證是爲世間正見以解四諦苦集盡道已得慧見空淨非身是爲道正見正思亦有二思學問思和敬思誠愼思無害是爲世間正思思出處思忍默思滅愛盡著數是爲道正思正言亦有二不漫兩舌不惡罵不妄言不綺語是爲世間正言離口四惡講誦道語心不造爲盡無復餘是爲道正言正行亦有二身行善口言善心念善是爲世間正行身口精進心念空淨消蕩滅著是爲道正行正治亦有二身不殺盜婬不自貢高修德自守是爲世間正治離身三惡除斷苦集滅受求度是爲道正治正命亦有二求財以道不貪苟得不詐怠心於人是爲世間正命已離邪業捨世占候不犯道禁是爲道正命正志亦有二不妬嫉不恚怒不事邪是爲世間正志離心三惡行四意端清淨無爲是爲道正志正定亦有二性體淳調守善安固心不邪曲是爲世間正定得四意志惟空無想不願見泥洹原是爲道正定是爲道諦比丘捨家棄捐恩愛安靜思道無所戀慕意不隨欲淨無罣礙是爲道法義當從是賢者阿那律聞佛說經開導其意受行三月漏盡意解得三治以爲證已自覺得羅漢便說偈曰

夫欲而無猒　樂衆以故意　是行後致苦
修惡多所著　少欲知道行　知慙不自見
是法墮清淨　遠惡致度世　道意不貪生
亦無樂死想　吾以如空定　諸苦得待時

從佛受教令　守行棄欲惡　所身患以捨
得利就無爲　自致至三治　已拔恩愛根
當於維沙隟　竹園般泥洹

佛說阿那律八念經

佛說離睡經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中彼時尊者大目揵連在摩竭善知識村彼尊者大目揵連獨在靜處經行而睡世尊知尊者大目揵連獨在靜處經行而睡彼時世尊知尊者大目揵連獨在靜處經行睡已即如其像三昧正受以三昧意猶若力士屈伸臂頃世尊亦如是在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不現至摩竭善知識村在尊者大目揵連前彼時世尊從三昧起告尊者大目揵連曰汝目揵連汝欲睡唯然世尊爲何以念而欲睡耶莫行想莫分別想莫多分別如是睡當離汝若睡不離者汝目揵連如所聞法如所誦法廣當誦習如是睡當離若不離者汝目揵連如所聞法如所誦法當廣爲他說如是睡當離若不離者汝目揵連如所誦法如所聞法意當念當行如是睡當離若不離者汝目揵連當以冷水洗眼及洗身支節如是睡當離若不離者汝目揵連當以兩手相挑兩耳如是睡當離若不離者汝目揵連當起出講堂四方視及觀星宿如是睡當離若不離者汝目揵連當在空處彷徉行當護諸根意念諸施後當具想如是睡當離若不離者汝目揵連當還離彷徉舉尼師壇敷著牀上結跏趺坐如是睡當離若不離者汝目揵連當還入講堂四疊敷鬱多羅僧著牀上舉僧伽梨著頭前右脇著牀上足足相累當作明想當無亂意常作起想思惟住汝目揵連莫樂牀莫樂右脇眠莫樂睡莫樂世

間恭敬以爲味何以故目揵連我不說近一切法我亦不說不近一切法云何目揵連我說不近一切法汝目揵連我說不親近白衣目揵連若親近白衣住者但有論俱不與誦俱因彼論便有諛諂憍慢因有憍慢便有嫉妬因嫉妬不知息汝目揵連若有不息已三昧便遠離是爲目揵連我說此不親近法云何目揵連我說親近法目揵連當至靜處草蓐爲牀嘿然不言遠離諸惡離人衆常當坐思惟是爲目揵連我說親近法目揵連若入村乞食當莫求利報當莫求恭敬汝目揵連息利報恭敬意已當入村乞食汝目揵連入村乞食當莫以想入他家何以故目揵連居士家多有俗緣若比丘入居士家不共言彼比丘便作是念誰有向此居士論說我而今居士不共我言便有恚心有恚已便有貢高因有貢高便有不息目揵連有不息意已便遠離三昧汝目揵連若說法時當莫見勝負當作不勝意若作勝意便有多論因多論便有貢高因貢高便有嫉妬因嫉妬便有不息目揵連不息已我說遠離三昧汝目揵連若說法時當作有益當決定說當莫非他說當如師子吼論如是目揵連當如是學於是尊者大目揵連從坐起一面著衣叉手向世尊白世尊曰唯世尊云何比丘至竟盡至竟無垢至竟行梵行此目揵連若比丘所有病痛若苦若樂若不苦不樂當觀彼痛是無常住當觀是敗壞當觀是無染當觀是盡當觀是止當觀是止住處當如是觀彼痛當觀彼痛無常住當觀是敗壞當觀是無染當觀是盡

當觀是止當觀是止住便不著此世間不著已便不恐怖不恐怖已捨有餘般涅槃生便盡梵行已成所作已辦名色已有知如眞是爲目揵連比丘至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行佛如是說尊者目揵連聞世尊所說歡喜而樂

佛說離睡經

佛說是法非法經

後漢安息國沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘比丘應曰唯然比丘從佛聽佛說有賢者法比丘聽說亦有非賢者法當聽熟聽熟知熟念說比丘唯然從佛受教佛便說是何等比丘非賢者法若比丘大姓喜道欲學道若有餘同學比丘非大姓比丘大姓故為自憍身欺餘是非賢者法何等為賢者法賢者學計是我不必從大姓能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘非大姓家但有方便受法如說法如要行隨法行為從是名聞故知法行隨法諦不自譽亦不欺餘是賢者法或時一者比丘色像多端正餘比丘不如便從端正故自譽欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者自計色端正我不必從是能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘不端正但隨法多少受行便從是得譽得名聞受法諦隨法行不自譽亦不欺餘是賢者法或時一者比丘善語言善說餘比丘不如便從善語言善說自譽欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者學計是我不必從善美語亦不從知善美說能斷欲貪能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘言語不善美亦不善說故但如法受教多少隨行便行是得恭敬是得名聞是法從受法行諦不自譽亦不欺餘是賢者法或時是聞一者比丘年大多知識相知富饒餘比丘不如便從年大從多知識從是自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但念學計是我不必從年大故亦不從多知

識故亦不從多得福故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘年亦不大亦不多知識福亦不饒但受法欲隨法欲隨法行多少便從是得譽得名聞是從法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時是聞一者比丘知聞經能說經知律知入通經餘比丘不如便從入故從通經故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學是我不必從入故亦不從通經故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘無有入亦不通經但受法隨法正求隨法行便從是得恭敬得名聞是從持法隨法行諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時一者比丘自求不從相知求不過七家一處坐一時食從後不取餘比丘不如便從一食後不取自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但學我不必從一食後不取不從是故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘不一食不從後不取但受法隨法正受隨法從是得恭敬從是得名聞是法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時一者比丘土中塚間止但三領名故餘比丘不如便從名故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學我不必從三領名故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘無有三領名但受法隨法正受隨法便從是得恭敬得名聞是法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時一者比丘露中止或時樹下或時空澤塚間在所卧具餘比丘不如便從是故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學我

不必從是露中樹下空澤塜間故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘無有是上說但受法隨法正受隨法便從是得恭敬得名聞是法隨法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法或時比丘已得第一禪餘比丘不如便從第一禪故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但學第一禪者佛說自知是受是法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法或時比丘有二禪得或有三禪得或有四禪得如第一禪說是賢者法或時比丘解空行意或時解識行意或時解非常行意或時解無有思想行意有思想行意餘比丘不如便從是得思想無有思想行便自譽自憍亦欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學無有思想行亦有思想行佛說從計我有是是受法隨法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法佛語比丘我已說賢者法亦說非賢者法比丘當自思惟賢者法亦當思惟非賢者法已思惟當行賢者法捨非賢者法受賢者法隨法比丘應當學是佛說是比丘受著心行

佛說是法非法經

佛說樂想經

西晉沙門竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時世尊告諸比丘諸有沙門婆羅門於地有地想樂於地計於地爲我彼言地是我我說彼未知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天淨有淨想樂於淨計淨爲惑彼言淨是我我說未知虛空處識處無所有處無想處或一或若干或別見聞知識得觀覺行令世至後世後世至今世彼有此想樂樂是計是我彼盡計是我我說彼未知諸有沙門婆羅門計地爲神通不樂於地不樂於地不計地爲我彼不言地是我我說彼已知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天以淨爲神通不樂淨不樂淨不以淨是我我說彼已知虛空處識處無所有處無想處或一或若干或別聞見識知得觀覺行從令世至後世從後世至令世彼盡以神通亦不樂亦不樂亦不計我亦不言是我我說彼以知復次我以地爲神通不樂地不樂地不以地爲我我不計地我以知水火風神天梵天阿婆天阿鞞婆天彼神通不以爲淨不以爲淨不計淨爲我我以知此虛空處識處無所有處無想或一或若干或別見聞識知得觀覺行從令世至後世從後世至令世盡已神通不樂不樂不計爲我我已知此佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂所因跂渠盡

佛說樂想經

佛說漏分布經

後漢世三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在拘留國行治處名爲法時拘留國人會在時佛告諸比丘比丘應唯然比丘從佛聞佛便告如是比丘聽當爲說法上起亦利中起亦利遍竟亦利有利有方便具足現意行當爲聽眞諦受爲念聽說比丘應唯如是比丘便從佛聞便說是比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢比丘當知思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦當知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想畢比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何行令愛欲畢比丘當知行亦當知行從本有亦當知從行受殃亦當知行分布亦當知行盡亦當知受何行令行畢比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何行令苦畢比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢何等爲當知漏謂有三漏一爲欲漏二爲有漏三爲癡漏如是爲知漏何等爲當知漏從本有謂癡爲漏本從是本有如是爲知漏從本有何等爲當知從漏受殃謂從癡行漏所行如從殃亦如行受或墮好處或墮惡處如是爲知從漏受殃何

等爲當知漏分布謂墮地獄是爲行異或墮畜生是爲行異或墮餓鬼是爲行異或墮天上是爲行異或墮人中是爲行異如是爲知漏分布何等爲當知漏盡謂癡已盡漏便盡如便盡如是爲知漏盡何等爲當知受行令漏畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令漏畢若諸比丘比丘已知漏如是知漏從本有如是知從漏受殃如是知漏分布如是知漏盡如是知受行令漏畢如是是名爲比丘悔猒世間行清淨得道令漏盡畢比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢何等爲當知痛謂有三痛一爲樂痛二爲苦痛三爲亦不樂亦不苦痛如是爲知痛何等爲當知痛從本有謂本恩望如是爲知痛從本有何等爲當知從痛受殃謂有所思更是爲苦如是爲知從痛受殃何等爲當知痛分布在比丘比丘樂痛更樂痛更知苦痛更苦痛更知不樂不苦痛更不樂不苦痛更知樂痛身更樂痛身更知苦痛身更苦痛身更知不樂不苦痛身更不樂不苦痛身更知樂痛念更樂痛念更知苦痛念更苦痛念更知不樂不苦痛念更不樂不苦痛念更知樂痛望得樂痛望得知苦痛望得苦痛望得知不樂不苦痛望得不樂不苦痛望得知樂痛不望得樂痛不望得知苦痛不望得苦痛不望得知不樂不苦痛不望得不樂不苦痛不望得知樂痛家中居樂痛家中居知苦痛家中居苦痛

家中居知不樂不苦痛家中居不樂不苦痛家中居知樂痛離家中居樂痛離家中居知苦痛離家中居苦痛離家中居知不樂不苦痛離家中居不樂不苦痛離家中居知如是爲知痛分布何等爲當知痛盡謂念思刼痛便盡如是爲知痛盡何等爲當知受行令痛畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令痛畢若比丘比丘已知痛如是知痛從本有如是知從痛受殃如是知痛分布如是知痛盡如是知受行令痛畢如是名爲比丘悔猒世間行清淨得道令痛盡畢比丘當知思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦當知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想畢何等爲當知思想謂有四思想一爲少思想二爲多思想三爲無有量思想四爲無所有不用思想如是爲知思想何等爲當知思想從本有謂本爲思想如是爲知思想從本有何等爲當知從思想受殃謂如思想爲如思想行是名爲行如是爲知從思想受殃何等爲當知思想分布謂色思想爲異聲思想亦異香思想亦異味思想亦異身更麤細思想亦異如是爲知思想分布何等爲當知思想盡謂思想已盡思想便盡如是爲知思想盡何等爲當知受行令思想畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令思想畢若諸比丘比丘已知思想如是知思想從本有如是知從思想

受殃如是知思想分布如是知思想盡如是知受行令思想畢如是是名爲比丘悔猒世間行清淨得道令思想盡畢比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何行令愛欲畢何等爲當知愛欲謂愛欲爲五種欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近何等爲五一爲眼可色欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近二爲耳可聲欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近三爲鼻可香欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近四爲口得味欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近五爲身得麤細更知欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近如是爲知愛欲何等爲當知愛欲從本有謂本爲思如是爲知愛欲從本有何等爲當知從愛欲受殃若爲所愛欲已生欲望諍待向待便如殃思待便從是致殃隨或好處或惡處如是爲知從愛欲受殃何等爲當知愛欲分布謂色愛欲爲異聲愛欲亦異香愛欲亦異味愛欲亦異身更麤細愛欲亦異如是爲知愛欲分布何等爲當知愛欲盡謂思已盡愛便盡如是爲知愛欲盡何等爲當知受行令愛欲畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令愛欲畢若諸比丘已知愛欲如是知愛欲從本有如是知從愛欲受殃如是知愛欲分布如是知愛欲盡如是知受行令愛欲畢如是是名爲比丘悔猒世間行清淨得道令愛欲盡畢比丘當知行亦當知行從本有

亦當知從行受殃福亦當知行分布亦當知行盡亦當知受何行令行畢何等爲當知行謂所思念向不離是爲行如是爲知行何等爲當知行從本有謂從愛欲有爲從愛行有本如是爲知行從本有何等爲當知從行受殃福謂有黑行爲黑殃令致墮下有清白行令清白福行得上上是爲知從行受殃福何等爲當知行分布謂有黑行從黑受殃有清白行從清白受清白福有黑白行令致黑白殃福有亦非黑亦非清白行令從是受福行行盡畢如是爲知行分布何等爲當知行盡謂愛已盡行便盡如是爲知行盡何等爲當知受行令行畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令行畢若諸比丘比丘已知行如是知行從本有如是知從行受殃如是知行分布如是知行盡如是知受行令行畢如是是名爲比丘悔猒世間行清淨得道令行盡畢比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何行令苦畢何等爲當知苦謂當知生爲苦當知老爲苦當知病爲苦當知死爲苦當知近不相於爲苦當知愛別離爲苦當知所求不得爲苦當知本五陰爲苦如是爲知苦何等爲當知苦從本有謂本爲癡癡爲苦本如是爲知苦從本有何等爲當知從苦受殃謂癡未聞經世間人已身中更更苦痛劇劇苦最痛所不可意應當從是念斷爲從外求念外有爲依外從求爲有沙門婆羅門一言二言三言

四言五言百言持呪祠令從是能得解身苦如是求苦殃或苦殃如是爲知從苦受殃何等爲當知苦分布謂有苦少受殃久或有苦少受殃疾解或有苦多受殃久或有苦多受殃疾解如是爲知苦分布何等爲當知苦盡謂癡已盡苦便盡如是爲知苦盡何等爲當知受行令苦畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令苦畢若諸比丘比丘已知苦如是知苦從本有如是知從苦受殃如是知苦分布如是知苦盡如是知受行令苦畢如是是名爲比丘悔猒世間行清淨得道令苦盡畢佛說如是比丘受著意佛所說樂行從行致清淨無爲

佛說漏分布經

佛說阿耨颰經

東晉三藏法師竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在跋耆城名阿耨颰彼時世尊從下晡起告尊者阿難曰汝阿難來當共至阿夷陀婆池水上當共澡浴唯然世尊彼尊者阿難受世尊教彼時世尊與尊者阿難及隨從比丘俱至阿夷陀婆池水上到已在阿夷陀婆池水岸上脫衣着水岸上在阿夷陀婆池水澡浴已出在水上在水岸上技拭去水彼時世尊告尊者阿難阿難有放逸者提婆達兜失其處當墮惡趣泥犂中住一劫難可救汝阿難豈不從一比丘聞此言耶我記提婆達兜當墮惡趣泥犂中住一劫難可救何以故唯世尊豈不聞此耶唯世尊我從一比丘聞此言云何賢者阿難世尊知提婆達兜意之所念所行耶爲以餘方便知耶而令世尊一向記此提婆達兜當墮惡趣泥犂中住一劫難可救此阿難所從比丘或上尊或年少或下比丘少智慧而如來有所說彼而疑何以故阿難我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人我如是所記墮惡趣泥犂中住一劫難可救如提婆達兜何以故阿難我一向記提婆達兜墮惡趣泥犂中住一劫難可救此阿難我不見提婆達兜有白法如毛髮若見者亦不一向記提婆達兜墮惡趣泥犂中住一劫難可救是故阿難我不見提婆達兜有白法如毛髮是故我一向記提婆達兜墮惡趣泥犂中住一劫難可救猶若阿難離城村不遠有大廁滿中糞或有一人墮中沒身不現或有人作是念憐愍

之欲有饒益欲拔濟彼欲令安隱在彼大廁上周旋視之此人頗有不汙處如毛髮者我持彼便拔出之彼在大廁上周旋視彼人無有一處不汙如毛髮者而令彼人可拔濟之如是阿難我不見提婆達兜有一白法如毛髮者若有者我不一向記提婆達兜墮惡趣泥犂中住一劫難可救是故阿難我不見提婆達兜有白法如一毛者是故我一向記提婆達兜墮惡趣泥犂中住一劫難可救於是尊者阿難眼墮淚叉手向世尊白世尊曰甚奇唯世尊而令世尊一向記此提婆達兜墮惡趣泥犂中住一劫難可救如是阿難如是阿難我一向記此提婆達兜墮惡趣泥犂中住一劫難可救汝阿難當從如來聽分別大人根相當增上於如來有信樂意歡喜生於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰今是世尊時善斷時唯願世尊爲諸比丘說分別大人根相從世尊聞已此諸比丘當從阿難聽當善思念之我當爲說唯然世尊尊者阿難受世尊教世尊告曰此阿難如來知一人意之所念此人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕於此善更當得善如是此人爲至意清淨法猶若阿難日欲出時所有闇冥皆悉滅盡便得大明於阿難意云何彼日出已欲至食時所有闇冥皆悉滅便有不明不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知意之所念行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善

法已有善根不斷絕當更得善法如是此人至意清淨法猶若阿難有種子不壞不破不腐不剖不爲風所中傷安隱在器中彼田居士極平治田耕犂田已下子著中天隨時雨潤於阿難意云何寧多得種子不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知其意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕於彼善更得善如是此人至意清淨法如是阿難如來說大人根相如是如來法法所趣等悉了知復次阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕一切當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難下晡時日欲沒所有明皆悉滅而成闇冥於阿難意云何彼日沒時非是食時所明悉滅而成闇冥不唯然世尊如是阿難如來知一人意所念所行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕彼一切皆當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難有種子不壞不破不腐不剖不爲風所中傷安隱著器中彼田居士極平治田極耕犂田已下種子著中若天不隨時雨潤於阿難意云何寧多得種子不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法、滅不善法生此人善法滅得不善法有善根不

斷絕者皆當斷絕如是此人有法斷絕如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等已知定復次阿難如來知一人意之所念所行我不見彼人有白法如毛髮者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞死生泥犂中猶若阿難有種子壞破剖風所中傷不安隱著器中彼田居士不極耕地不極平治地下種子者天不隨時雨於阿難意云何寧得多種不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有善法如毛髮者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞已生泥犂中如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰唯世尊已得此諸三種人更可得有三種人不可得說可於設不可得阿難世尊告曰此阿難如來或知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕者於此善法更當得善法如是此人法當有滅猶阿難有火然而然自然而然或有人復著乾草木著中者於阿難意云何寧多火不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法有不善根不斷絕於此不善法更當得不善如是此人法當滅如是阿難如來說大人根相如是如來知法法相生定悉

了知復次阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕一切皆當斷絕如是此人至竟清淨法猶若阿難有火然而然自然而然或有人取火著乾地或著石上於阿難意云何火寧多然不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法以有不善根不斷絕一切皆當斷絕如是此人至竟清淨法如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知復次阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有異行如毛髮者此人一向滿善法善行善報身生善處相應如是此人見法應當般涅槃猶若阿難有火滅涼冷無熱或有人以乾草木著中者於阿難意云何寧得火不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有黑行如毛髮者此人一向滿善法行善報如是此人現法應般涅槃如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知此阿難謂初三種人彼一人有清淨法二種人有滅法三種人身壞墮惡趣泥犁中謂後三種人彼一人有滅法二種人有清淨法三種人見法應般涅槃此阿難我已說大人根相如世尊應爲弟子慈愍有饒益我已爲汝說今當在靜處樹下坐處當禪思莫放逸莫於後時變悔是我所說是我教授佛如是說彼諸比丘聞世

尊所說歡喜奉行

佛說阿耨颰經

音釋

函簏　函胡讒切匱也簏盧谷切竹篋也　跌　徒結切過越也　債　側界切逋財也　皺　側救切散也　疽癰　疽七余切癰於容切　癇癲　癇戶間切病也癲都年切狂也　挑　他凋切撓也　諛諂　諛羊朱切面從也諂丑琰切佞言也　嘿　莫北切與默同　塚　知隴切墓也　颰　蒲撥切　剖　普后切折也

佛說求欲經

西晉沙門法炬譯

佛說受歲經

西晉三藏法師竺法護譯

佛說梵志計水淨經

失譯人名今附東晉錄



清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷
佛說求欲經
佛說受歲經
佛說梵志計水淨經

佛說求欲經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩林鼻量鹿野苑中彼時尊者舍利弗告諸比丘諸賢世間有四種人現可知云何爲四此諸賢或有人內有求欲彼內有求欲知如眞此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如眞此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知如眞此諸賢或彼一人內有求欲彼內有求欲不知如眞者說此人之人最弊惡此諸賢或有

人內有求欲彼內有求欲知如眞者我說此人之人最勝此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如眞者我說此人之人最弊惡此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知如眞者我說此人之人最勝彼時有異比丘從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗白尊者舍利弗曰云何尊者舍利弗何因何緣此前二種人俱有求欲俱有著意說一人弊惡說一人最勝耶復何因何緣此彼二種人俱有無求欲俱有無著說一人弊惡說一人最勝耶此諸賢或一人內有求欲彼內有求欲不知如眞者當知彼亦無樂行亦無進行亦無精進彼住求欲彼求欲意著命終彼求欲意著命終已亦不善終亦不生善處何以故彼求欲著意終故猶若諸賢有人若在販肆若在客作家若持銅鉢來垢穢不淨彼持來已亦不隨時洗亦不隨時拭亦不隨時摩但著塵土中如是此銅鉢但增上受垢穢如是諸賢或有一人內有求欲彼內有求欲不知如眞當知彼亦不樂行亦不進行亦不精進彼但住求欲彼內求著意命終內求著意命終已終亦不善亦不生善處何以故彼內求著求欲命終故此諸賢或有人內求欲彼內求欲知如眞當知彼樂行精進彼求欲止彼無求欲意不著命終彼無求欲意不著命終已終亦善所生處亦善何以故彼無求欲無著意故猶若諸賢有人若販肆客作家持銅鉢來垢穢不淨彼持來已隨時洗隨時拭隨時摩不著塵土中此銅鉢於後時清淨白如是諸賢或有人內有求欲彼內求欲知如眞當

知彼樂行進行精進彼求欲斷無有求欲意不著命終彼無有求欲意不著命終已終亦善亦生善處何以故彼無求欲無著意命終故此諸賢或有人内無求欲彼内無求欲不知如眞者當知彼不能護眼耳意法住彼不能護眼耳意法已意有婬欲彼雜求著意命終彼雜欲雜求著意命終已終亦不善生亦不善何以故雜欲雜求意著命終故猶若諸賢有人若販肆客作家持清淨銅鉢來求已亦不隨時洗亦不隨時拭亦不隨時摩著塵土中如是此銅鉢於後時垢穢不淨如是諸賢或有人内無求欲彼内無求欲不知如眞當知彼不能護眼耳意法彼不能護眼耳意法已有婬欲意雜欲意雜欲雜求著意命終善彼雜欲雜求著意命終已終亦不善生亦不善何以故彼雜欲雜求著意命終故此諸賢或有人内無求欲彼内無求欲知如眞當知彼能護眼耳意法彼護眼耳意法已亦無欲意無欲無求意無著命終彼無欲無求無著意命終已終亦善生亦善何以故無求無欲意無著命終猶若諸賢有人若販肆客作家持清淨銅鉢持來已隨時洗隨時拭隨時摩不著塵土中如是此鉢增上清淨白如是諸賢彼人亦如是内無求欲彼内無求欲知如眞當知彼能護眼耳意法彼護眼耳意法已無有婬欲彼無雜求無著意命終彼無雜欲雜求無著意命終已終亦善生亦善何以故彼無雜欲無雜求無意著命終故是爲諸賢所因所緣令此初二種人求欲著意説一人弊惡説一人最勝是爲所因所緣此後二

種人内無求欲意無著説一人弊惡説一人最勝彼時有異比丘從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗白尊者舍利弗曰云何尊者舍利弗名求欲求欲者何以故名爲求欲諸賢以求欲無量諸惡法故名爲求欲此諸賢或有人有求欲生少有所犯不令他知而有所犯諸賢可知是處彼人所犯他知此意恚此諸賢若彼恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人少有求欲生而有所犯但私語他不在衆中是彼所犯諸賢可知是處彼人所犯衆中説不在獨處在衆中説彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人有所犯欲語等已人不語不等已人有所犯諸賢可知是處謂彼人所犯語不等人有所犯語不等人是彼所犯是意恚此諸賢彼意恚已若欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生我當坐世尊前我當問世尊爲諸比丘説法不令餘比丘在世尊前問世尊已爲諸比丘説法諸賢可知是處有餘比丘坐世尊前問世尊已已能爲諸比丘説法是彼意恚此諸賢意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生若比丘所入處令我在前行不令餘比丘比丘所入處在前行諸賢可知是處比丘所入處異比丘在前行是比丘所入處異比丘在前行已有異比丘在比丘前行是意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人求欲生此諸比丘入内已最在前坐在前受水在前受摶食不欲令餘比丘諸比丘入内已前坐前受水前受摶食諸賢可知是處有異比丘諸

比丘入已最在前坐前受水受摶食彼異比丘諸比丘入已在前坐前受水前受摶食是彼意恚彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有求欲生諸比丘食已收攝鉢器令爲居士說法勸進教授等教授等令歡喜不令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法勸進教授等教授等令歡喜諸賢可知是處有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至令歡喜是彼餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至令歡喜彼意恚已此諸賢欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生若居士入園令我此居士談論論語不令餘比丘居士入園共居士談論論語諸賢可知是處有異比丘居士入園已共談論論語是彼餘比丘居士入園已而共談論論語是彼意恚此諸賢彼意恚已彼欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令王大臣婆羅門居士非是一人悉令識我不欲令餘比丘王大臣婆羅門居士非是一人諸賢可知是處彼餘比丘爲王大臣所識及婆羅門居士非是一人是彼餘比丘爲王大臣所識及婆羅門居士非是一人彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養是彼餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令我得

衣被牀卧病瘦醫藥莫令餘比丘得衣被牀卧病瘦醫藥諸賢可知是處餘比丘得衣被牀卧病瘦醫藥是彼餘比丘得衣被牀卧病瘦醫藥彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人亦如是有智慧梵行者當捨此無量諸惡不善求欲行當莫行此若與非沙門俱爲沙門行若與非智慧沙門俱爲智慧沙門不應求上座而求上座無有定而言有定與不淨俱而言有淨諸賢如是彼於智慧梵行者有如此無量諸惡不善行知有此行知與非沙門俱爲非沙門與非智慧沙門俱知非智慧沙門俱不應求上座如是求上座無有定知無定與不淨俱知不淨猶若諸賢有人若販肆客作家持銅鉢來滿中不淨復以一鉢覆其上若持至人聚中

彼多人見已欲食欲得不知有不淨若彼聚人持至一處發其器若有欲食者便不欲食豈復彼持者欲食之如是諸賢有人智慧梵行者作如此無量諸惡不善與非沙門俱爲沙門行與非智慧沙門俱爲智慧沙門不應求上座而求上座無有定言有定與不淨俱而言有淨諸賢彼人如是於智慧梵行者如是無量諸惡不善法知有與非沙門俱是非沙門與非智慧沙門俱是非智慧沙門不應求上座求上座與不定俱是非定與不淨俱是非淨諸賢如是彼人當莫親近當莫恭敬當莫承事比丘不親近恭敬者若恭敬者禮事者若禮事者彼於長夜但有失無饒益苦與惡趣相應是故諸賢如是人當莫親近當莫恭敬禮事此諸賢或有人無求欲生有所

犯不欲令他知而有所犯諸賢可知是處彼人所犯若他知有犯他人知已此意無恚此諸賢意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生而有所犯向他說不向衆有所犯諸賢可知是處謂彼人所犯有向衆中說不獨向他說有所犯向衆中說此意不恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢有無求欲生有所犯語等已人不語非等已人有所犯諸賢可知此處謂彼人所犯語非等已人不語等已人有所犯語非等已人此意無恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生我坐世尊前已問世尊世尊當爲諸比丘說法不欲令他比丘坐世尊前問世尊世尊爲諸比丘說法諸賢可知是處有異比丘在世尊前世尊爲諸比丘說法有餘比丘在世尊前問世尊世尊爲諸比丘說法此意不恚此諸賢若意不恚欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生比丘有所至在前行彼令餘比丘在前在前行彼餘比丘有所至莫令餘比丘在前行諸賢可知是處有餘比丘諸比丘有所至在前行是餘比丘比丘有所至在前行彼意無恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生比丘入內已我在前受水受摶食莫令餘比丘比丘入內已最在前坐受水受摶食諸賢可知是處有餘比丘比丘入內已最在前坐受水受摶食此意無恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生諸比丘食已收攝鉢器命我爲居士說法教授勸進等教授等令歡喜莫令

餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法教授勸進等教授等令歡喜諸賢可知是處有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法勸進教授等教授等令歡喜此意無恚諸賢彼無恚意已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生居士入園已我共談論莫令餘比丘居士入園已共談論諸賢可知是處有餘比丘居士入園已共談論餘比丘居士入園已共談論此意不恚此諸賢彼意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生令王大臣婆羅門居士非一人所識莫令餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識諸賢可知是處有餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識有餘比丘爲王大臣婆羅門居士非一人所識此意無恚此諸賢彼意無恚

已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養此意無恚此諸賢意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生令我得衣被牀卧病瘦醫藥不欲令餘比丘得衣被牀卧病瘦醫藥諸賢可知是處有餘比丘得衣被牀卧病瘦醫藥餘比丘得衣被牀卧病瘦醫藥此意不恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善諸賢如是彼人於智慧梵行者樂無量諸善法行若不知共沙門俱而言非沙門共智慧沙門俱而言非智慧沙門共上座俱而言不共上座俱與定俱而言無定與

淨俱而言不淨如是諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善行悉當知與沙門俱當知與沙門俱與智慧沙門俱當知與智慧沙門俱與定俱當知與定俱與淨俱當知與淨俱猶若諸賢有人販肆客作家持銅鉢來滿中飲食種種異味以一鉢覆持至人聚中彼多人見已不用食不欲得知其非彼作是言故是前器故是前器彼持至多人聚中已而發其器彼不欲食者便欲食之豈前見者不欲食如是諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善行而不能知與沙門俱言非沙門與智慧沙門俱言不智慧沙門與上座俱而言非上座與定俱而言非定與淨俱而言非淨如是諸賢或有人於智慧梵行者有無量諸善行然後知與沙門俱是沙門俱與智慧沙門俱是智慧沙門與上座俱知是上座與定俱知是定與淨俱知是淨如是諸賢此人當恭敬承事禮事比丘當親近當恭敬若恭敬者當承事若承事者常當應行常應行者彼於長夜但有饒益安樂是故諸賢如此人者當親近恭敬承事彼時尊者大目揵連亦在衆中會座於是大目揵連語尊者舍利弗曰尊者舍利弗我欲說喻當說不耶當說汝賢者目揵連尊者舍利弗昔時在羅閱祇耆闍崛山尊者舍利弗我晨起著衣服與衣鉢俱詣羅閱祇乞食遊羅閱祇乞食時至他巧師家我見無念滿子在他巧師家見在斫治車軸彼無念滿子在巧師家作是念生此巧師取此軸斫治是處者如是此軸爲妨者爲得除彼無念滿子在巧師家作是念生彼巧

師若如彼所念便以斧斫治車軸彼時無念滿子即作是言此巧師爲知我意而取此軸如其處斫治如是此軸爲增益無妨如是尊者舍利弗謂彼人諛諂幻士無信不有信懈怠無精進意念亂無有定惡智意亂諸根不定於戒行緩不分別沙門行而尊者舍利弗知其所念而爲解說尊者舍利弗謂彼人無諛諂非幻士有信信樂行精進意常定智慧學於戒恭敬多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞說法已如快飲如快食口及意悉受持猶若尊者舍利弗若刹利女婆羅門女居士女工師女沐浴塗香著白淨衣若有人意念生慈愍欲有饒益欲令安隱若持優鉢華鬘占波華婆師華鬘阿提摩多華鬘授與彼已兩手受之自冠其首如是尊者舍利弗或有人無諛諂亦無幻亦不不信有信能行精進意常定智慧恭敬學戒學多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞法已如快飲如快食口及意亦爾此尊者舍利弗甚奇而尊者舍利弗爲諸梵行者除其不善立於善中善哉賢者是爲眞人此各各所說相樂已從座起各還本處

佛說求欲經

佛說受歲經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱祇迦蘭陀竹園與大比丘衆俱受歲彼時尊者大目揵連告諸比丘諸賢比丘受歲者君當說君當教授君當教戒君當愛念謂第一故何以故諸賢或有人反戾難教與惡法俱謂梵行者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故云何諸賢反戾難教謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故此諸賢或一人惡求與惡求俱諸賢謂彼人惡求與惡求俱者此法反戾難教如是染欲瞋恨慳嫉不捨諛諂幻無羞無恥恚結口言恚結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨結而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知返復諸賢謂彼人不知恩潤無返復者此反戾難教是爲諸賢反戾難教法謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故此諸賢比丘當自思量諸賢謂彼人者惡求與惡求俱是我所不念我若惡求與惡求俱他亦不念我比丘作等觀當莫惡求當作是學如是染欲瞋恨結慳嫉不捨諛諂幻無恥恚結口言恚結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知返復諸賢謂彼人不恩潤無返復者我所不愛我若不恩潤無返復者他亦不念我比丘當等觀當莫爲無返復當學諸賢若比丘未

受歲君說君當教授君當教戒君當愛念謂第一故何以故諸賢或有人無反戾與教法俱謂梵行與俱者當爲說當爲教授當爲教戒愛念彼人謂第一故云何諸賢無反戾與教法俱謂梵行與俱者當爲說當爲授當爲教戒愛念彼人謂第一故此諸賢或一人無惡求不與惡求俱謂諸賢彼人無惡求不與惡求俱者此法無反戾如是不染欲不瞋恨不慳嫉不諛諂幻不無羞不無恥無恚結口不言恚結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各各有所說不外之不瞋恨而廣之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不返復諸賢謂彼人此與教法俱是爲諸賢不反戾與教法俱梵行與俱者當爲說當爲教授當爲教戒愛念彼人爲

第一故此諸賢比丘當自思量諸賢謂彼人無惡求不與惡求俱者是我所念我若無惡求不與惡求俱者他亦念我比丘作等觀當莫惡求當作是學如是不染欲不瞋恨不慳嫉不捨不諛諂幻不無羞無恥無恚結口不言恚結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各各有所說不外之不瞋不恨而廣之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不無返復諸賢彼人不無恩潤不無返復者我所愛念我若不無恩潤不無返復者他亦無愛念我比丘作等觀不無恩潤不無返復當作是學此諸賢比丘觀已多有所益我爲住惡求與惡求俱當不惡求與惡求俱此諸賢比丘觀而知我住惡求與惡求俱彼當不喜悅彼便進欲止此諸賢比

丘觀而知我當不住惡求與惡求俱彼便喜悅清淨白作世尊境界行見已樂行猶若諸賢有眼之士持極淨鏡自用觀面此諸賢有眼之士自見面塵垢便不喜悅彼便進欲除此垢諸賢有眼之士不自見面有塵垢彼便悅喜清淨自見已樂行如是諸賢比丘觀而知我為住惡求與惡求俱彼便欲進止此諸賢比丘觀而知我當不住惡求不與惡求俱彼便喜悅清淨白作世尊境界住見已樂行如是住染欲不住不染欲如是住瞋恨不住不瞋恨如是住慳嫉不捨不住不慳嫉不捨如是住諛諂幻不住不諛諂幻如是住無羞無恥不住不無羞不無恥如是住恚結口言恚結不住恚結口言恚結比丘語已還報其言不住比丘語已不還報比丘語已向多人說不住比丘語已不向多人說比丘語已而誹說不住比丘語已不誹說各各有所說而外說之不住各各所說不外說之瞋恨不住不不瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱不住不與惡知識俱不與惡伴俱不知恩潤不知返復不住不無恩潤不無返復此諸賢比丘觀而知我住不知恩潤不知返復彼便不喜悅彼便欲進止此諸賢比丘觀而知我住不無恩潤住不無返復彼便喜悅清淨白作世尊境界行見此已樂行猶若諸賢有眼之士持清淨鏡自照面此諸賢有眼之士自見面有塵垢彼便不喜悅便進欲止此諸賢此有眼之士不自見面有塵垢彼即喜悅清淨自見以樂行如見諸賢比丘觀而知住不恩潤返復彼便不喜悅即進欲止此諸比丘觀而知

當不住不無恩潤不無返復彼便喜悅清淨白作世尊境界行見此已樂行樂行已悅喜悅喜已身信行身信行已知安樂安樂已意定意定已知如真見如真知見如真已無猒無猒已無染無染已解脫解脫已得解脫如生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真賢者目揵連如是說彼諸比丘聞尊者目揵連所說歡喜而樂

佛說受歲經

佛説梵志計水淨經

失譯人名今附東晉録

聞如是一時婆伽婆在鬱鞞羅摩竭附邊水岸上獨在樹下初成等覺彼時有計水淨婆羅門過中食後彷徉行至世尊所世尊遥見計水淨婆羅門從遠而來世尊見計水淨婆羅門已爲彼故便告諸比丘若有二十一結著意者當墮惡趣生泥犁中云何爲二十一邪見意著結非法欲欺世間邪法貪瞋恚懈怠睡眠調戲無恥疑瞋恨恚慳嫉不捨諛諂幻無羞無恥妬嫉增上嫉妬放逸意結若有此二十一結著意者墮惡趣生泥犁中猶若穢垢小兒衣彼主與染師若染師弟子持衣鹵土若牛糞若土以漬之浣濯洗令極淨雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣以鹵土以灰以牛糞以土以漬之浣濯洗令極淨彼小兒衣故有黒膩如是若有二十一結著意者便墮惡趣生泥犁中云何二十一邪見意著結至放逸意着結着若有此二十一結著意者墮惡趣生泥犁中若有無二十一結著意者便生善處天上云何二十一邪見意著結至放逸意著結若無此二十一結著意者便生善處天上猶若波羅柰以成衣彼主授與染師若染弟子彼染師染弟子持鹵土灰牛糞以漬之浣濯洗極令淨雖彼波羅柰以成衣彼染師染弟子以鹵土以灰牛糞土以漬之浣濯洗極令淨波羅柰以成衣極清淨白如是若有無二十一結著意者便生善處天上云何爲二十一邪見意著結至放逸意著者便生善處天上邪見意結見已當棄至放逸

意著結見已當棄彼意與慈俱滿一方正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住是爲婆羅門內外洗淨非外淨也沙門瞿曇往詣水浴汝婆羅門瞿曇水洗者一切世間應戒故應福故應度故此瞿曇一切世間水洗者除一切惡故在水淨洗濡凡愚常樂此不得除黑黑行用彼水淨爲在水何所見人作諸惡行此水何所能淨者有堅牢淨者當持戒行行清淨行清淨行清淨常得應戒若不殺盜不妄言爲得等度梵志常住此作一切善爲得安隱汝婆羅門何須還家何須外及家汝婆羅門寧求淨善法何須弊惡水但除塵垢穢瞿曇或作是念寧求淨善法不須弊惡水用除塵垢穢已竟瞿曇已竟瞿曇我今歸世尊法及比丘僧世尊我於優婆塞從今日始盡命離殺而歸佛佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說梵志計水淨經

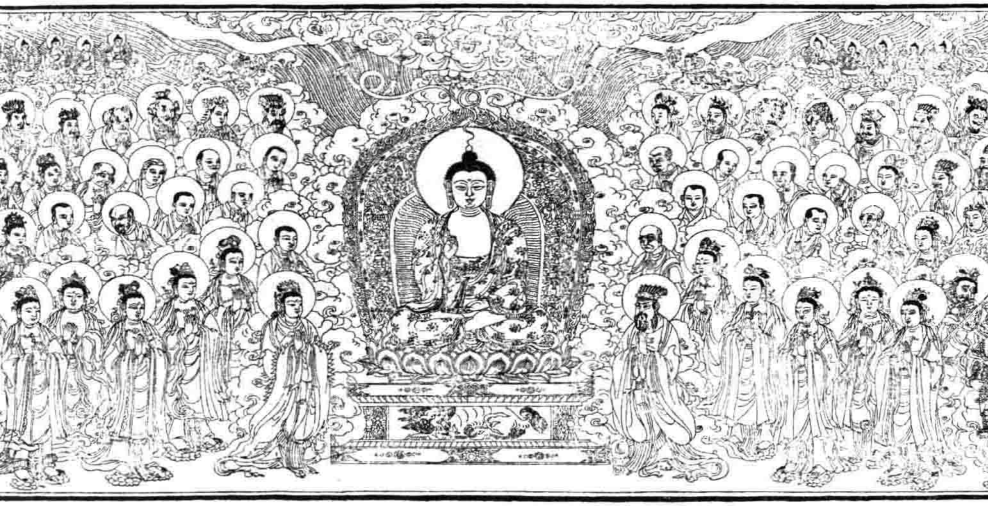
音釋

販（方願切買賤賣貴也）摶（徒官切手捉聚也）耆闍崛（梵語也此云鷲峯耆渠伊切闍時遮切崛渠勿切）斫（之若切斬也）鹵（郎古切鹹鹵也）漬（疾二切浸也）濯（直角切洗垢也）

佛說伏婬經　西晉沙門法炬譯

佛說魔嬈亂經　失譯人名今附後漢録

佛說弊魔試目連經　吳月支優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說伏婬經　佛說魔嬈亂經

佛說弊魔試目連經

佛說伏婬經　西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時居士阿那邠祁至世尊所到已禮世尊足却住一面阿那邠祁居士却住一面已白世尊曰唯世尊世間有幾伏婬而可知者汝居士世間有十伏婬云何爲十此居士或一伏婬非法行婬干彼非法求婬干無所方便爲苦已亦不自安身亦不安父母及妻子客使奴婢沙門婆羅門不有益事爲善得善得生天上如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬非法求婬干非法求婬干已自安身父母妻子客使奴婢而不施沙門婆羅門爲善得善

身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬非法求干非法求干已自安隱身父母妻子客使奴婢能施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居十或一伏婬如法求財彼如法求財已不自安樂身不爲父母不爲妻子不爲奴婢亦不施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財彼如法求財已而自安樂身及父母妻子奴婢不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財彼如法求財已而自安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財已不干亦不自安樂身亦不施父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢不施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處彼得錢財於中染著極染著不見禍變亦不知棄而貪食之如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求錢財不干彼如法求錢財不

干已自得安隱身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處彼得錢財亦不染亦不著亦不於中樂亦不於中住亦知是禍變亦能棄捨而食之如是居士是一伏婬此居士彼或一伏婬非法求錢財干彼非法求錢財干已亦不自安隱身亦不安隱父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處是爲居士如是伏婬伏婬我說此弊惡此居士或一伏婬非法求錢財干彼非法求錢財干已自安隱身及父母妻子奴婢不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處此居士此伏婬此伏婬此小勝小勝此居士彼或一伏婬如法求錢財不干彼如法求錢財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處彼得錢財不染不著不持不樂如是禍變棄捨離而食之如是居士食婬最勝最妙最上最好無上勝猶若居士有牛乳因乳有酪因酪有醍醐因醍醐有酥因酥有酪此是最勝最上妙無上說如是居士此諸伏婬如是伏婬最勝最妙極妙最上無上無上無上說頌偈曰

非法聚錢財　如法如法施　不施不食之
亦不施爲福　二俱爲慳濁　惡行食此婬
如法求錢財　欲以施爲福　亦施及食之
亦能作福德　二俱不慳濁　皆有此伏婬
有能行智慧　伏婬隨所行　知變有知足
知足而食之　有能行智慧　最妙能伏婬

佛如是說居士阿那邠祁聞世尊所說歡喜而樂

佛說伏婬經

佛說魔嬈亂經

失譯人名今附後漢録

聞如是一時婆伽婆在跋祇尸牧摩鼻量鹿野園中彼時尊者大目揵連爲世尊作窟時露地彷徉教授令作彼時魔波旬自化其身令微小入尊者目揵連腹中彼時目揵連便作是念何以故我腹便重猶若食豆我寧可如其像三昧正受以三昧意自觀己腹於是尊者大目揵連離彷徉處至經行埵敷尼師壇結跏趺坐於是尊者大目揵連即如其像三昧正受以三昧意自觀己腹彼尊者大目揵連即便知之此魔波旬入我腹中於是尊者大目揵連還從三昧起告魔波旬曰魔波旬還出汝波旬還出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益於是魔波旬便作是念此沙門亦不知亦不見而作此言汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益謂彼世尊有如是力如是有所能彼世尊猶不能知我見我況復弟子能知能見是事不然汝波旬汝所念我亦知之汝所作念沙門不知不見而作此言波旬出波旬出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益謂彼世尊有如是力如是有所能彼猶不能知我見我況復弟子能知見我是事不然於是魔波旬復作是念此沙門爲知見我而作此言汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益於是魔波旬即從尊者大目揵連口中出便在前立彼魔波旬却住一面已尊者大目揵連告波

旬曰波旬昔過去世有如來名拘樓孫無所著等正覺我在彼時亦爲觸嬈魔我有妹名迦羅汝是彼子汝波旬當以此知汝是我妹子彼拘樓孫如來無所著等正覺魔波旬有弟子名毗樓音聲薩若最上最賢勝諸弟子何以故波旬而令尊者毗樓字爲毗樓薩若波旬此尊者毗樓者住梵天上能以音聲滿千世界無有弟子與聲等者與聲等者無相似者謂能說法此波旬以是故而令尊者毗樓名曰毗樓薩若此波旬以何方便令彼名薩若字曰薩若此波旬名薩若者彼依村城住早起著衣服持衣鉢詣村城乞食自護其身諸根具足意念常定彼詣村城乞食已中後而還舉衣鉢澡浴其足舉尼師壇著右肩上若至靜處若至樹下若至空處依敷尼師壇結跏趺坐輕舉速疾入想知滅正受彼中牧羊人若見牧牛人或擔薪人或行路人若見彼速疾入想知滅正受見已作是念此沙門坐此靜處今命終我等寧可以乾草木牛糞若敷碎草木積覆其身然火當還彼牧羊人牧牛人擔薪人行路人以乾草木若敷碎草木積覆其身然火已離而還於是尊者薩若過夜已從三昧起輕舉速疾校飾其衣依城村住彼晨起著衣服與衣鉢俱詣城村乞食自能護身具足諸根意念常定若彼所見牧羊人牧牛人擔薪人行路人見已作是念此沙門在他靜處而命終我等已乾草木牛糞若敷碎草木積覆其身然火已離而還而今此尊者還復命存此波旬以是方便故名爲薩若字曰薩若還生於是度數弊也簸提旬惡也常波

作是念此剃頭沙門以黑纏形彼與禪俱與禪相應常行於禪猶若驢常荷擔繫在櫪上或不得麥禪而禪與禪相應常行於禪如是剃頭沙門以黑纏形或與禪俱與禪相應行禪猶若猫子在於鼠穴前而欲捕鼠在中禪而禪與禪相應行於禪如是此剃頭沙門以黑纏形常與禪俱與禪相應常行禪猶若鵂狐在空墻上在中捕鼠禪而禪與禪相應常行禪如是此剃頭沙門以黑纏形常與禪俱與禪相應常行禪猶若鵄在水岸上伺魚於中禪而禪如是此剃頭沙門以黑纏形與禪相應禪而禪此云何名爲禪爲何所禪爲是何禪或亂或忘或不定我亦不見來亦不見去亦不見住亦不見終亦不見生我寧可爲婆羅門居士說如是此沙門精進當罵之當打當說非當恚之若少多罵打瞋恚說其非若意有異者此惡魔求其便索其便或得其便或得其因緣此魔波旬爲弊魔而向婆羅門居士彼沙門精進當罵之說其非當瞋恚之彼精進沙門當以木打之當以石擲或以杖撾或破彼精進沙門頭或裂衣壞鉢謂彼時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞死生惡趣泥犁中生彼已作是念今已受此苦更或能復劇是處而我於精進沙門發於邪於是波旬取拘樓孫如來無所著等正覺弟子破其頭壞其鉢裂其衣便往至拘樓孫如來無所著等正覺所彼時拘樓孫如來無所著等正覺在無量百衆前圍遶而爲說法拘樓孫如來無所著等正覺遥見弟子頭被打破衣鉢被壞裂從遠而來見已告諸比丘汝諸比

丘當見此比丘爲弊魔向婆羅門居士說汝當取精進沙門罵之撾打當瞋恚少多撾打瞋恚意或能有若干而此弊魔求其便索其因緣求其因緣得其因緣汝諸比丘當與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿一切諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住當令弊魔求其便索其因緣不得其便不得其因緣於是波旬向拘樓孫如來無所著等正覺弟子說如此言彼與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住謂彼惡魔求其便索其因緣不能得其便不能得其因緣於是波旬弊魔作是念我以此方便不能得此沙門便不能得此沙門其因緣我寧可向婆羅門居士說汝當取此精進沙門當恭敬承事禮事供養少多供養承事禮事已若意有異而彼弊魔求其便索其便索其因緣得其便得其因緣此弊魔波旬向居士婆羅門說彼精進沙門當供養當承事禮事令婆羅門居士脫衣敷地而作是言令此精進沙門當蹈上行精進沙門當遊上行此精進沙門爲極苦行當令我等於長夜得義饒益令婆羅門居士自洗其髮以敷著地而作是言精進沙門當蹈上行精進沙門當遊上行此精進沙門爲極苦行當令我等於長夜得義饒益當令婆羅門居士手執囊種種滿中而作是言唯願諸賢當取此隨所

用之當今我等長夜得義饒益今婆羅門居士信樂爲彼精進沙門自以手牽將入已家隨所欲施唯願諸賢當取此施隨所用之當令我等長夜得義饒益彼時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞死生善處天上生於彼已便作是念我等此樂無過於是我等因向精進沙門有等見故於是波旬爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子供養恭敬承事禮事便至拘樓孫如來無所著等正覺弟子所彼時拘樓孫如來無所著等正覺於無量百千衆在前圍遶而爲說法拘樓孫如來無所著等正覺遥見弟子他所供養恭敬承事禮事從遠而來見已告諸比丘汝諸比丘見不此弊魔波旬向婆羅門居士說當供養恭敬承事禮事恭敬彼精進沙門少多恭敬承事禮事供養意若有異彼弊魔波旬求其便索其因緣得其便得其因緣汝諸比丘當於一切行見無常住當見盡當見離當見滅當見止當見止住處而令弊魔波旬求其便索其因緣不得其便不得其因緣彼波旬爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子說如此言此一切行見無常住見盡見離見滅見止住處彼弊魔波旬求其便索其因緣不能得便不得其因緣於是弊魔波旬便作是念我以此方便不能得精進沙門便不能得其因緣我寧可化作年少小兒童男形像住他道邊手執大木當用擊尊者毗樓首破令血流彼時拘樓孫如來無所著等正覺依城村住晨起著衣服持衣鉢欲詣城村乞食及尊者毗樓隨從比丘於是弊魔在他處化作年少小兒童男子

形像已在他道邊手執大木用擊尊者毗樓首令流血於是尊者毗樓被擊首破流血隨從拘樓孫如來無所著等正覺後於是拘樓孫如來無所著等正覺至村已以一切身力右旋顧視而視不恐不怖不驚不懅而觀諸方拘樓孫如來無所著等正覺見尊者毗樓被擊首破血流從後而來見已說言此弊魔爲非爲無猒足復次波旬拘樓孫如來無所著等正覺說言未竟彼時弊魔即以其身墮大泥犁中彼波旬在大泥犁中具有四事無樂六更身現受痛鉤鎖鎖之謂彼地獄獄卒便至弊魔所到已作是言汝若此鎖解者汝當知我在地獄中以滿百歲在地獄中彼時魔波旬便恐怖身毛皆竪尊者大目揵連即時說偈曰

云何止地獄　而令惡在中　犯佛婆羅門
及犯此比丘　名阿鼻泥犂　而令惡止中
犯佛婆羅門　及犯此比丘　鎖解則爲百
在中受苦痛　在阿鼻泥犂　令惡止其中
若有不知者　比丘佛弟子　如是受此苦
當受黑之報　在於園觀中　及此地衆生
不種食稻米　當生北拘牢　極大須彌山
親近於解脫　自能分別者　身則行念持
彼山止泉中　常住於此劫　其形如金色
光明靡不照　作衆諸妓樂　是釋樂所遊
彼亦有二俱　在前而恭敬　若釋在前行
昇此高堂上　見釋所從來　各各自娛樂
若見比丘來　還顧有羞恥　若有昇堂上
則能問比丘　當知有此魔　愛盡得解脫
當爲比丘記　聞說當如是　拘翼我知汝

愛盡得解脫　聞說智慧記　釋得歡喜樂
比丘多作行　當爲更說此　若有昇此堂
釋者能致問　云何名爲堂　汝釋在其上
汝釋我當記　此名受報處　如是千世界
有此千世界　無有勝此堂　如此受報處
釋得自在遊　在中最清明　化一能爲百
在此報堂上　釋得自在遊　昇在此堂上
足指能動之　令天眼而觀　釋得自在遊
昇在此堂上　神足能動轉　甚深極覆藏
難動難可轉　彼有瑠璃地　聖之所居處
滑澤極柔輭　所敷極輭褥　言語亦柔輭
最勝今天王　善能作妓樂　種種若干異
諸天來會聚　趣向須陀洹　無量諸千種
及百諸那術　至三十三天　說法爲作眼
彼聞此法已　信樂則然可　我知有此法
則名曰仙人　謂至梵天上　能令諸梵問
彼梵有此見　所見亦如前　常見有常住
我當爲梵記　仙人我此見　不見不如前
我常有常住　我見報相應　梵天身在前
我今當何說　我常計有常　謂能知此世
等覺之所說　若有有所習　所生受其報
火無有是念　我當燒愚人　火燒愚人已
隨行則被燒　如是汝波旬　近於此如來
久作斯惡行　受報亦當久　汝魔莫猒佛
及莫嬈比丘　以此比丘說　魔在鼻量園
毘有憂慼念　目連所感動　恐怖極恐懼
忽然則不現

佛說魔嬈亂經

佛說弊魔試目連經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於梵祇國妙華山恐懼聚鹿苑中爾時賢者大目揵連夜於冥中經行由於平路經行往返於時弊魔往詣其所自化徹景入目連腹中賢者大目揵連吾腹何故而作雷鳴猶如饑人而負重擔吾將入室正受三昧觀察其源於是目連即入其室三昧觀身即時覩見弊魔作化徹景入其腹中即謂之曰弊魔且出且出莫嬈如來及其弟子將無長夜獲苦不安墜于惡趣魔心念言今此沙門未會見我亦不知我橫造妄語弊魔且出且出勿嬈如來及其弟子將無長夜獲苦不安正使其師大聖世尊尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿今心所念其師大聖尚不能知況其弟子知吾所在耶魔即恐懼今此沙門已覺我矣即化徹身出住其前目連告魔乃往過去久遠之世拘樓秦佛時我曾爲魔號曰瞋恨吾有一姊名曰黶黑爾時汝爲作子以是知之是吾姊子爾時有佛出于世間號拘樓秦如來至真等正覺有二弟子一曰洪音二曰知想最尊第一仁賢難及何故賢者名曰洪音住於梵天聲揚大聲聞于三千大千世界何故賢者名知想若處閑居坐於樹下曠野山中如其色像三昧正受牧羊牧牛擔薪負草田居行人見之如此各相謂言於此命過吾等各各輦薪負草共闍維之如其所言即共闍維知想比丘從三昧起奮迅衣服去其埃灰更整法服持鉢入城國邑聚落而行分衛牧牛羊者負薪草

人心懷驚愕各各相謂吾在曠野閑居見此比丘坐於樹下而不喘息謂之命過共積薪草而闍維之令者知想以是之故曰想識於是瞋恚魔心自念言此輩沙門自謂持戒寂然默聲思惟而行譬如狗猫思欲捕鼠靜然不動鼠出即搏沙門禪思亦復如是譬如老鶴而欲捕魚默靜聲潛思魚出則吞諸沙門等亦復如是潛思惟念專有所求譬如大驢晝負重馱至夜疲極饑渴潛思欲得食飲諸沙門等亦復如是時魔心念我寧可化於此國土長者梵志取諸持戒沙門道人撾捶罵詈裂衣破鉢破頭令起瞋恚吾因是緣得其方便尋如所念即化國中長者梵志取諸沙門持戒奉法撾捶罵詈壞鉢破頭裂其被服此諸沙門如猫捕鼠如鶴吞魚譬如鵄梟於樹間捕鼠諸沙門坐禪亦復如是如驢饑疲時諸比丘皆被毀辱低頭直行至拘樓秦佛所佛爲四輩天龍鬼神廣說經道見諸比丘被毀辱來告諸比丘令瞋恨魔化諸國中長者梵志取諸持戒奉法沙門撾捶罵詈破頭壞鉢裂其衣服令心變恨起瞋恚意吾以是緣得其方便使道不成爾等於此當行四等慈悲喜護不懷怨結無瞋恨心廣大難限普安無邊等于十方雖求汝便終不能得比丘受教所在閑居曠野一心禪思行四等心意無增減時瞋恚魔雖求持戒奉法沙門之便永不能得爾時長者梵志從受魔教毀辱持戒奉法沙門壽終之後皆歸惡趣勤苦瘦惱拷掠之處在地獄中受其化身譬如大樹其廣大如大曠野在燒鐵地裸形自投各自謂

言吾等薄祐殃暴弊惡乃取持戒奉法沙門毀辱罵詈吾等於此歸命呼嗟不能得見持戒奉法沙門欲求其便因緣相見已自造此自獲其殃坐隨魔教不能護身爾時瞋恚魔心自念言因是方便求諸沙門持戒人便永不能得必當變行化諸長者梵志供養奉侍持戒沙門衣被飯食牀臥醫藥使貪供養因是之緣吾得其便尋如其計即化其國長者梵志所在行路四徼道中若在街曲見諸持戒沙門道人布髮著地令行其上皆口稱曰持戒沙門修身勤行難值難遇唯蹈吾髮使我長夜得福無量持鉢衣服往造其所稽首長跪願見愍傷受此衣服筩斂盛食詣就精舍若街巷里頭供奉上供養持戒沙門難值難遇願受此供使我長夜得福無量抱之鉢之若負擔之輦之歸於其舍坐著好牀出諸飯食衣服袈裟金銀七寶而著其前長跪白曰持戒沙門難值難見願受此供唯見愍傷恣意所欲使我長夜得福無量時拘樓秦佛爲諸四輩諸天龍神見諸持戒沙門道士爲諸長者梵志所見供養敬事無量告諸比丘今瞋恚魔化諸長者梵志使供養持戒沙門道士衣被飯食牀臥醫藥恣意所欲使著供養吾因是緣得其方便壞其善心使道不成汝等所由閑居巖處曠野念諸萬物所在無常雖著衣食莫以貪樂苦空非身魔雖求便終不能得諸比丘即受拘樓秦如來至眞等正覺教行之如法魔雖求便永不能得魔所教化長者梵志使令供養持戒沙門由此之德皆生天上生天上已各心念言吾等供養

奉法沙門持戒清淨自獲是福不由他人非天所與爾時拘樓秦佛如來至眞等正覺飯食之後以日昳時與大弟子洪音俱得遊於郡縣於時弊魔化作大人為勇猛士手執大棒住于道側鎬舉大棒擊洪音頭破頭灑血其血流離爾時辟䨴在世尊後如影隨形默聲無言時拘樓秦如來無極大聖還顧歎息口演此言今瞋恚魔不知節限所造大過時瞋恚魔即以此身墮没地獄宛轉地獄如魚蝌蚪出水在於陸地譬如生剥牛皮宛轉在地痛不可言時魔波旬在於地獄宛轉毒痛又過於此億千萬倍譬若如人身得狂病走不安處時魔波旬墮大地獄苦痛無量時泥犂傍往語之言子欲知之若有一籌一鳥飛現知過十千萬歲如是之比亦復難限弊魔吾在地獄壽數如是然後乃從大地獄出更復遭厄二萬餘歲爾時弊魔甚大愁毒佛為目連說此偈言

瞋魔所受罪　其地獄何類　拘樓秦佛時
化衆及弟子　所可受患惱　一切見拷治
火然自燒身　其燄而遶形　其地獄如斯
瞋恚魔所在　拘樓秦佛時　洪音大弟子
假使在佛前　及觀比丘衆　因由緣受罪
斯須得動擾　設有喜評相　比丘佛弟子
必當獲此殃　趣於極苦患　如人投深淵
捨於大宫殿　不在玉女間　棄於天上樂
其有曉了此　比丘佛弟子　自興從巳出
危害墮苦患　魔當知吾身　倚於解脫門
不天處天人　忉利名聞天　假使分别此
比丘佛弟子　自身犯非法　因此歸惡趣

其以一足指　動搖最勝宮　所處神足力
目連大感動　其有曉了此　比丘佛弟子
身自爲輿立　安能墮惡趣　設端正有百
微妙好玉女　見比丘禪思　彼不住園觀
假使分別此　比丘佛弟子　比丘自造行
或能歸惡趣　假使等和同　詣帝釋問事
天帝爲解不　何因獲解脫　釋應時發遣
隨其所問答　若自無所著　然後得解脫
假使曉了此　比丘佛弟子　隨已所作行
自到歸惡趣　或有至梵天　難問梵天王
何因致是處　得立于梵天　梵天即答曰
隨問而發遣　今吾所立處　未曾懷邪見
從梵天普見　光明有退轉　吾今當何說
我身長存乎　假使曉了此　比丘佛弟子
身自犯非法　自然歸勤苦　其火無想念
我當燒愚癡　愚騃自興火　還自危燒身
波旬當解此　用意向如來　還自危其身
如火燒癡火　人喜爲衆惡　長夜爲已身
命來不自覺　無得嬈比丘　魔瞋莫試佛
無嬈諸弟子　長夜不安隱　必當歸惡趣
於時魔降伏　坐恐比丘故　彼聞此憂愁
應時忽不現

佛說如是諸天龍神莫不歡喜

佛說弊魔試目連經

音釋

嬈爾沼切擾同亂也　埵丁果切土堆也　簸補過切　櫪郎擊切馬櫪也　猫莫交切　鵂狐鵂許尤切狐戶吳切鵂狐即鵂鶹也　鵁古肴切鵁鶄鳥名　擲直炙切投也　拘翼翼與職切狗翼帝釋別名也　輭而兖切與軟同　慼倉歷切不樂也　横乎孟切不順理也　姊將几切女兄也　黤烏感

切

闍維　梵語也此云焚燒闍時遮切

奮迅　奮方問切迅息晉切

喘　昌兖切疾息也

搏　伯各切擊也

吞　他根切咽下也

鵄梟　鵄赤脂切梟古堯切鵄梟不孝鳥也

拷掠　拷苦老切打也掠離灼切笞也

徼　古弔切境也

擎　渠京切舉也

斂　良冉切聚也

轝　羊諸切兩手對舉也

霴　徒對切

蝌蚪　蝌苦禾切蚪當口切蝌蚪蝦蟆也

燄　以瞻切火光也

騃　五駭切癡也

佛說泥犂經

東晉三藏竺曇無蘭譯

佛說優婆夷墮舍迦經

失譯人名今附宋錄

佛說齋經

吳優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說泥犁經

佛說優婆夷墮舍迦經

佛說齋經

佛說泥犁經

東晉三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言凡有人有三事愚癡不足人所平相何等爲三事癡人所念惡所言惡所行惡今世即得其殃用身苦用念苦用憂苦何等爲憂苦癡人與智者相隨智者道說癡人行惡死當入泥犁癡人心念智者所言今我行惡死當入泥犁是爲憂苦何等爲念苦癡人見取盜財酷毒榜械縛束截手截足竹篦

鞭撾用鋸虎若著藁中以火然之若以鈇鑕寸寸斬之若以著地令為蹈之若著釜上甑中蒸之若取四肢生𤔣拕之癡人自念惡人所作無狀至使長吏掠治如是設令長吏知我爲惡亦當復取我如是是爲念苦何等爲身苦癡人晨夜卧起未曾安隱心常念惡口常言惡身常行惡是惡已後病時便自見泥犁中火釜中人見人燒時見人煑時所作過惡稍來嬈人譬如日中後其影稍下其人稍入泥犁中惡人即自念言我居世間喜殺生喜盜竊喜犯他家婦女喜欺人喜兩舌喜惡口喜妄言喜嫉妬喜慳貪不信有佛不信有經不信所作因有殃福不信有後世生令我死當入泥犁是爲身苦佛言設令惡人眼如我眼見惡人所趣殃過拷掠之處惡人即怖心焦破吐沸血而死佛言欲知勤苦最不可忍者獨有泥犁泥犁者極苦不可具言諸比丘長跪言願聞泥犁勤苦譬喻佛言譬如長吏捕得逆賊將至王前白言此人反逆念國家惡王勑長吏以矛刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡佛語諸比丘言如此人被三百瘡寧有完處大如棗葉無諸比丘言無有完處佛語諸比丘此人被三百瘡寧毒痛不諸比丘言人被一瘡舉身皆痛何況被三百瘡佛持小石著手中示諸比丘是石大太山爲大諸比丘言佛手中石小柰何持比山欲持比山億億萬倍尚復不如山大佛言泥犁中痛與矛瘡痛億億萬倍尚不如泥犁痛手中小石如三百矛瘡山者

如泥犂中痛癡人心念惡口言惡身行惡死後墮泥犂中泥犂中有獸鬼便牽人前以鉤鉤其上齶復以鉤鉤其頷口皆挓開以取消銅灌入口中脣舌腸胃皆焦爛銅便下過去毒痛不可忍其人平生於世間時求財利逆用飲食故以消銅灌之泥犂勤苦如是泥犂中鬼取人持鉤鉤其上下頷皆挓開取燒鐵杵刺人咽中脣舌腸胃皆焦爛毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是泥犂中鬼復取人上鐵山以火燒山令正赤上走下走毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是泥犂中鬼復取人以燒赤斧斬其手斬其足斬其百節解斷之毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是泥犂中鬼復取人以鐵釿斫人身舉身骨肉皆悉盡毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是泥犂中有鳥嘴如鐵生啄人頭噉人腦毒痛不可忍過惡未解故不死也泥犂勤苦如是泥犂中復有羣駱獸共取人裂食齗齧毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是泥犂中鬼復取人以刀剥之從兩髆腸上至兩脅持駕鐵車持兩脅肉爲被令挽鐵車走行火上毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是泥犂中鬼復取人兩脚倒擲釜中湯沸踊躍在底亦熟在上亦熟沸更上下無有不熟譬如煑豆上下皆熟覆亦熟露亦熟泥犂中人所在皆熟無有東西上下其人平生在世間時自放恣心恣口恣身所致泥犂勤苦如是泥犂中鬼復取人卧著赤地五毒治之以燒釘釘其左掌復燒釘釘其右掌復以燒釘釘其

右足復以燒釘釘其左足復以燒釘釘其心下徹地毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是泥犂中鬼牽人臂入泥犂城中泥犂城正四方四面有門城四面皆堅門皆有守鬼其城壁地皆鐵城用鐵覆蓋之不得令有過泄地皆燒正赤周帀四千里東壁火焰至西壁西壁火焰至東壁南壁火焰至北壁北壁火焰至南壁上火焰下至地地火焰至上諸惡人有犯此十事者皆墮是中殺生者盜竊者犯他家婦女者欺人者兩舌者惡口者妄言者嫉妬者慳貪者不信有佛不信有經不信所作因有殃福如是輩人滿泥犂中泥犂中毒痛極數千萬歲乃遥見東方門開皆走往人足著地者即焦舉足肉復生如故當有得脱者便過出去未當脱者門復閉其人見有得脱出者如反不得出便極視躃地守門鬼言咄死惡人汝來於門下何等求言我饑渴鬼便取鉤鉤其上下頷口皆挓開便以消銅灌人口中脣舌腸胃皆焦爛銅便過下去其人平生在世間時求財利不用道理所犯惡逆故受是殃泥犂勤苦如是復有泥犂如世間鑪炭正赤縱廣數千里人皆走出城趣入炭火泥犂中燒炙焦熟不得休息毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂中勤苦如是次復入寒冰泥犂中縱廣數千里人入其中皆寒凍戰慄破碎摧裂毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是復次入沸屎泥犂中周帀數千里屎即熱沸有氣走趣行之人入其中便於其中自熟毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犂勤苦如是復次入膿血

泥犂中周帀數千里臭惡不可言膿血皆沸入墮其中皆自熟爛形體壞敗爲烏鳥所食毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犂勤苦如是次復入剃頭刀山周帀數千里人從膿血泥犂走欲上山山上有刀皆割其足適欲據割其手適欲前割其腹適欲偃割其背適欲踞割其臗適欲傾割其脅毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是次復入劒樹樹枝皆如劒人入其中劒刺人胷刺人脅刺人背刺人手刺人足刺人身前後皆徹毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是次復入鐵竹蘆縱廣數千里樹葉皆如利刀人入其中者風至吹竹令震動葉皆貫人肌截人骨形體無完處苦痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是次復有入鹹水泥犂縱廣數千里水鹹水如鹽熱沸踊躍水中有烏喙如鐵生啄人肌齩人骨人不能忍是痛便度水去守泥犂鬼言死惡人汝何等求索人言我苦饑渴鬼即以鉤鉤其上下斷口皆挓開復以消銅灌人口中脣亦焦舌亦焦咽亦焦腹中五臟皆焦盡銅便下過去其人不能復忍復還入沸鹹水中苦痛如前不能復忍復還入鐵竹蘆中苦痛如前不能復忍復還入劒樹間苦痛如前不能復忍還入剃頭刀山苦痛如前不能復忍還入膿血泥犂苦痛如前不能復忍復還入沸屎泥犂苦痛如前不能復忍復還入炭火泥犂苦痛如前不能復忍復還入鐵城泥犂苦痛不可忍東門苦痛亦如是南門苦亦如是西門苦亦如是北門苦亦如是泥犂勤苦如是佛告諸比丘泥

犂苦不可勝數我略麤粗爲汝說耳佛言人作惡在畜生中以芻草爲食舌撈齒嚼何等爲舌撈齒嚼者牛馬騾驢象駱駞之屬如是衆多其人平生居世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉來作是畜生勤苦如是佛言有禽獸生於冥處長於冥處死於冥處何等爲生於冥處者蛇鼠狸獺蟲蛾如是之屬衆多其人平生居世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉化來作是禽獸勤苦如是佛言有鱗蟲生於水中長於水中死於水中何等爲生於水中者蛟龍魚鼈黿鼉之屬如是衆多其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡死後以展轉化來作是鱗蟲勤苦如是佛言有蟲蚤生於臭中死於臭中長於臭中何等爲生於臭中濕地蟲溝邊蟲溷中蟲如是之屬衆多其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡死後以來作是蟲豸勤苦如是佛言有蟲畜主食不淨人更衣遥聞其臭走行趣之言我得食何等爲主食不淨者犬豬蜣蜋臭穢之屬如是衆多其人平生於世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉以來作是蟲畜勤苦如是佛告諸比丘蟲畜衆多我麤粗爲汝說耳佛言人作惡在薜荔中者常食沸屎尿所以常食沸屎尿者何其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡慳貪惜飲食故在薜荔中又薜荔以膿血爲食其人平生在世間時作惡嗜美故令食膿血薜荔中有黑狗白狗主食薜荔肌肉薜荔中有烏主食其腦或有十歲未曾見水者或時百歲未曾得水者或遥見水正清欲行趣飲食水空

竭或時有水化作消銅或鹹水沸如湯適欲前飲鬼便捶之在薜荔中勤苦如是佛言薜荔衆多我粗爲汝説耳佛言人在三惡道難得脱譬如周帀八萬四千里水中有一盲鼈水上有一浮木有一孔鼈從水中百歲一跳出頭寧能值木孔中不諸比丘言百千萬歲尚恐不入也所以者何有時木在東鼈在西有時木在西鼈出東有時木在南鼈出北有時木在北鼈出南有時鼈適出頭木爲風所吹在陸地鼈百歲一出頭尚有入孔中時人在三惡道處難得作人過於是鼈何以故三惡處人皆無所知識亦無法令亦不知善惡亦不知父母亦不知布施更相噉食强行食弱如此輩人身未曾離於屠剥膿血瘡從苦入苦從冥入冥惡人所更如是佛言譬如人有掩者初亡甚多至亡妻子田宅裸跣無所復有尚復負餘財主大促債以烟熏之以火炙之佛言如是掩者所亡尚爲薄少初亡甚多至亡妻子田宅復負捹餘錢爲人所熏炙如是爲一世貧數之無幾錢歲人心念惡口言惡身行惡死後在三惡道中過於是貧在三惡道中無央數正使從三惡道中得解脱復於人中生當於工匠若野處貧乞匃家作子若以手技自給不能自飽滿好衣雖在是中作子或時跛蹇聾盲不屬逮人若生於屠殺家或生於賣牛羊屠魚獵雞狗從惡道出爲是曹家作子復作惡死後當復還入惡道中

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛誡諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜

尊者卑者人死得好道得惡道者人於世間身所行惡口所言惡心所念惡常好烹殺祠祀鬼神者死當入泥犁中身常行善口常言善心常念善死即生天上佛言人如天雨水中泡起雨從上滴之一泡壞一泡成人生世間生者死者如泡起頃佛持天眼視一天下人有天上者有入泥犁者貧者富者尊者卑者人所爲善惡佛言我皆知之譬若冥夜於城門兩邊各然大炬火人有出者有入者數千萬人人從冥中皆見火中出入者佛持天眼視上天者入泥犁者如人從冥中視火中出入者如人上高樓下有數千萬家人從上望皆見諸家佛言我見天下人死上天者入泥犁者如人從高樓上視諸家佛言如人乘船行清水中皆見水中魚石所有佛持天眼視天下人生天上者入泥犁者如人視清水中天下有明月珠持五綵縷貫之人視珠皆見五綵別知縷知珠相貫穿佛見天下所從來生死善惡變化如人見珠佛言我見天下人不孝父母不承事沙門婆羅門不敬長老不畏事不畏今世後世不驚不恐者如是輩人死即入泥犁與閻王相見即去惡就善主泥犁卒名曰旁旁即將人導至閻王所泥犁旁白言此人於世間時爲人不孝父母不承事沙門婆羅門不敬長老不喜布施不畏今世後世不畏禁戒願王處是人過罪王即呼人前對之言若爲人時於世間不念父母養育若推燥居濕乳哺長大若何以不孝父母其人即對言我實愚癡憍慢王言處若罪過者非若父母非天非帝王非沙門婆羅門過

若身所作當自得之即爲閻王第一問若不見世間人病困劇時羸劣甚極手足不任其人言我實見之王言若何以不自改爲善耶人言我實愚癡憍慢王言若身所作當自得之是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第二問若不見世間男女老時眼無所見耳無所聞持杖而行黑髮更白不如少年時其人對曰我實見老人持杖而行當是時若何以不自改爲善耶其人言我實愚癡憍慢王言是亦非若父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第三問若於世間時不見男子女人死一日至二日至七日身體腐爛形體壞敗爲蟲蟻所食爲衆人所惡若見是何以不自改爲善耶其人言我實見之愚癡憍慢若施行何以不端若行端若口端若心是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第四問若爲人時於世間寧見長吏捕得劫人殺人賊即反縛送獄掠治拷問或有時出於道中格殺或生辜挓者若寧見是不其人言我實見之若何以不自改爲善若爲人時何以不正若身正若口正若心正其人言我實愚癡憍慢若身所作當自得之是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第五問對已畢泥犁旁則牽將持出詣一鐵城是第一泥犁名阿鼻摩泥犁城有四門周帀四千里中有大釜縱廣四十里深亦四十里泥犁旁以矛刺人內著釜中煑之如是無數城中皆有火人遥望見之

皆愁怖戰慄如是入者數千萬人泥犁旁趆人而內其中晝夜不得出入四面走欲求出門門皆閉不得出人在其中數千萬歲火亦不滅人亦不死久久見東門自開人皆走欲出適至門中門復閉諸欲出人復於門中共鬬諍欲得出久久復遙見南門皆開走往門復閉人皆復於門中共鬬諍欲得出久久復遙見比城門開人皆走往門復閉人皆復於門中共鬬諍欲得出久久復遙見西門開人皆走往門復閉久久四門復開人皆走往悉得出自以爲得脫復入第二鳩延泥犁中走足著地即焦舉足肉復生如故有東走者西走者南走者比走者周帀地皆熱焦數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第三彌離摩德泥犁中其中有蟲蟲名掘喙嘴如鐵頭黑是蟲見人皆迎而啄人肉骨髓皆盡如此數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第四崩羅多泥犁中其中有石石如利刀人皆走上其顛有走下者皆欲求脫不知當如去足皆截剥地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第五阿夷波多洹泥犁中其中有熱風風大熱過於世間爐炭風來著身焦人身體皆欲避之者常與熱風相逢避之不能得脫其人求死不能得死求生不能得生如是數千萬歲竟乃得出自以爲得脫復入第六阿喻慘波犁洹泥犁中其中多樹木樹木皆爲刺樹間有鬼人入其中鬼頭上即出火口中亦出火合身有十六刺鬼遙見人來入大怒火皆出前食人肉十六刺皆貫人身體裂而食之人皆欲得出走者常觸是鬼如是數

千萬歲乃竟自以爲得脫復入第七熱從務泥犂中其中有蟲名敦人入其中者是蟲飛來入人口中食人身體人皆走極欲求脫蟲食不置人皆四面走不能得脫如是數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第八檀尼愈泥犂中其中有流水人皆墮水中水邊刺棘是水熱過於世間湯鑊熱沸踊躍人皆熱爛走欲上岸岸邊有鬼持矛手剌人腹内其中令人不得出人入皆隨水下流下流復有鬼鬼復徼而鉤之問言若輩從何所來若爲是間人言我不知從何所來亦不知當如去我但苦饑渴欲隨逐飯食耳鬼言我與汝食即取消銅以注人口腹中皆焦如是求死不得死求生不得生其人於世間爲人時作惡是故求解不得解諸泥犂人皆復得出自以爲得脫還反更入第七泥犂中第七泥犂中鬼迎問若去已復還爲諸泥犂中人皆言我但苦饑渴即復入第六泥犂中從第六復入第五從第五復入第四從第四復入第三從第三復入第二從第二復入第一阿鼻摩泥犂求出遥望見鐵城皆歡喜大呼俱稱萬歲閻王聞之即問泥犂旁是何等聲泥犂旁即白言是呼聲者是前所過泥犂中去閻王言是皆不孝父母不畏天不畏帝王不敬先祖不承事沙門婆羅門不畏禁戒者閻王復見之言若莫非閻王也今若皆解脫去當復爲人作子者當孝順當善事長老當畏天當畏帝王當承事沙門婆羅門當端若心端若口端若身人生在世間罪過小且輕泥犂罪過大重若得沙門婆羅門當承事然後當得度脫諸惡

道勤苦之處皆已閉塞對已畢諸泥犂中人皆得出在城外夜皆死死者先世為人時雖作惡多猶有小善從泥犂中還者皆更正知道從泥犂中出各正心正行者不復還入泥犂也泥犂亦不呼人從惡行所致更泥犂中酷毒痛苦亦可自思念亦可為善佛説教如是比丘皆歡喜

佛説泥犂經

佛說優婆夷墮舍迦經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時佛在舍衛國止城東出有女人子字蕪耶樓人呼爲蕪耶樓母佛在蕪耶樓母家殿上坐有一女人奉持教戒字墮舍迦以月十五日朝起沐浴有七子婦皆使沐浴著好衣日未中因飯飯已澡手將七子婦至佛所前爲佛作禮佛言就座皆却就座佛問優婆夷墮舍迦今日何等沐浴著好衣與子婦俱至佛所墮舍迦言今日十五日我齋戒我聞一月當六齋我與子婦俱共齋不敢懈慢佛告墮舍迦佛正齋法有八戒使人得度世道不復墮三惡處所生常有福祐亦從八戒本因緣致成佛何等爲佛正齋法是間有賢善人持戒一月六日齋月八日一齋十四日一齋十五日一齋二十三日一齋二十九日一齋三十日一齋齋日朝起告家中言今日我身齋家中令一日且莫飲酒莫鬪諍莫道說錢財家中事意所念口所說當如阿羅漢阿羅漢無殺意齋日持戒亦當如阿羅漢無殺意無捶擊意念畜生及蟲蛾使常生如阿羅漢意是爲一戒今日與夜持殺意使不得殺持意如是爲佛一戒佛言齋日持意當如阿羅漢無貪心無所貪慕於世間無貪毛菜之意齋日如是持意如阿羅漢富有者當念作布施貧無有者當念施是爲二戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不畜婦亦不念婦亦不貪女人亦無婬意齋日如是持意如阿羅漢是爲三戒佛言齋日持意當如阿羅漢不妄語語不傷人意語即說佛經不

語者但念諸善齋日如是持意如阿羅漢是爲四戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不飲酒不念酒不思酒用酒爲惡齋日如是持意如阿羅漢是爲五戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢意不在歌舞聞亦不喜音樂聲亦不在香華氣齋日如是持意如阿羅漢是爲六戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不於高好牀卧意亦不念高好牀上卧齋日如是持意如阿羅漢是爲七戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢日中乃食日中已後至明不得復食得飲蜜漿齋日如是持意如阿羅漢是爲八戒佛告優婆夷墮舍迦是聞有人頭髮有垢自沐其頭沐已其人便喜言我頭垢已去有人持八戒一日一夜者明日即喜喜者便念佛佛經戒迺如是其有人心中有惡意即去善意即還佛言有人身體鐃垢入水中治身垢皆去出水即喜言我垢去身輕其有人齋戒一日一夜明日即喜念佛正語自念當何時得道使我心不復動不復走使我心一志無爲之道佛言有人衣多垢以得灰浣之垢去其人即喜其有人齋戒一日一夜明日即喜便念比丘僧言比丘僧中有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢念比丘僧如是佛言如人有鏡鏡有垢磨去其垢鏡即明其有人齋戒一日一夜有慈心於天下心開如明如鏡者不當有瞋怒意其有人一日一夜齋戒閔哀天下淨心自思自端其意自思念身中惡露如是如是者不當復瞋怒佛告優婆夷墮舍迦持八戒齋一日一夜不失者勝持金銀珠璣施與比丘僧也天下

有十六大國一者名鴦迦二者名摩竭三者名迦夷四者名拘薛羅五者名鳩溜六者名般闍荼七者名阿波耶八者名阿洹提渝九者名脂提渝十者名越祇渝十一者名遬摩十二者名遬賴吒十三者名越蹉十四者名末羅十五者名渝匿十六者名劒善提是十六大國中珍寶物施與比丘僧不如齋戒一日一夜也齋戒使人得度世道以財寶施與不能使人得道令我得佛道本從是八戒起佛告墮舍迦天下人多憂家事我用是故使一月六齋持八戒若有賢善人欲急得阿羅漢道者若欲疾得佛道若欲生天上者能自端其心一其意者一月十五日齋亦善二十日齋亦善人多憂家事故與一月六齋六日齋者譬如海水不可斛量其有齋戒一日一夜者其福不可計佛告墮舍迦且將子婦歸誦念是正齋法八戒也優婆夷墮舍迦前爲佛作禮而去

佛說優婆夷墮舍迦經

佛說齋經

吳 優 婆 塞 支 謙 譯

聞如是一時佛在舍衛城東丞相家殿丞相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽首佛足一面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸婦俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言一爲牧牛齋二爲尼揵齋三爲佛法齋牧牛齋者如牧牛人求善水草飲飼其牛暮歸思念何野有豐饒須天明當復往若族姓男女已受齋戒意在家居利欲產業及念美飲食育養身者是爲如彼牧牛人意不得大福非大明尼揵齋者當月十五日齋之時伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不名有家彼我無親妻子奴婢非是我有我非其主然其學貴文賤質無有正心至到明日相名有如故事齋如彼者不得大福非大明佛法齋者道弟子月六齋之日受八戒何謂八第一戒者盡一日一夜時心如眞人無有殺意慈念衆生不得賊害蜎動之類不加刀杖念欲安利莫復爲殺如清淨戒以一心習第二戒者盡一日一夜持心如眞人無貪取意思念布施當歡喜與自手與潔淨與恭敬與不望與却慳貪意如清淨戒以一心習第三戒者一日一夜持心如眞人無婬意不念房室修治梵行不爲邪欲心不貪色如清淨戒以一心習第四戒者一日一夜持心如眞人無妄語意思念至誠安定徐言不爲僞詐心口相應如清淨戒以一心習第五戒者一日一夜持心如眞人不飲酒不醉不迷亂不

失志去放逸意如清淨戒以一心習第六戒
者一日一夜持心如眞人無求安意不著華
香不傅脂粉不爲歌舞倡樂如清淨戒以一
心習第七戒者一日一夜持心如眞人無求
安意不卧好牀卑牀草席捐除睡卧思念經
道如清淨戒以一心習第八戒者一日一夜
持心如眞人奉法時食食少節身過日中後
不復食如清淨戒以一心習佛告維耶受齋
之日當習五念何謂五一當念佛佛爲如來
爲至眞爲等正覺爲明行足爲善逝世間父
無上士經法御天人師號曰佛是念佛者愚
癡惡意怒習悉除善心自生思樂佛業譬如
以麻油澡豆沐頭垢濁得除齋念佛者其淨
如是衆人見之莫不好信二當念法佛所說
法三十七品具足不毀思念勿忘當知此法
爲世間明是念法者愚癡惡意怒習悉除善
心自生用樂法業譬如以麻油澡豆浴身垢
濁得除齋念法者其淨如是衆人見之莫不
好信三當念衆恭敬親附依受慧教佛弟子
衆有得溝港受溝港證者有得頻來受頻來
證者有得不還受不還證者有得應眞受應
眞證者是爲四雙之八輩丈夫皆爲戒成定
成慧成解成度知見成爲聖德爲行具當爲
叉手天上天下尊者福田是念衆愚癡惡意
怒習悉除喜心自生樂衆之業譬如以淳灰
浣衣垢汙得除齋念衆者其德如是衆人見
之莫不好信四者念戒身受佛戒一心奉持
不虧不犯不動不忘善立慎護爲慧者舉後
無所悔不以有望能等教人是念戒者愚癡
惡意怒習悉除喜心自生樂戒統業如鏡之

磨垢除盛明齋念戒者其淨如是衆人見之莫不好信五當念天第一四天王第二忉利天鹽天兜術天不憍樂天化應聲天當自念我以有信有戒有聞有施有智至身死時精神上天願不失信戒聞施智是念天者愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂天統業譬如寶珠常治清明齋念天者其淨如是奉持八戒習五思念爲佛法齋與天參德滅惡興善後生天上終得泥洹是以智者自力行出心作福如是維耶齋之福祐明譽廣遠譬是天下十六大國是十六國滿中衆寶不可稱數不如一日受佛法齋如比其福者則十六國爲一豆耳天上廣遠不可稱說當今人間五十歲爲第一天上一日一夜第一四天上壽五百歲彼當人間九百萬歲佛法齋者得生此天上人間百歲爲忉利天上一日一夜忉利天壽千歲當人間三千六百萬歲人間二百歲爲鹽天上一日一夜鹽天壽二千歲當人間一億五千二百萬歲人間四百歲爲兜術天上一日一夜兜術天壽四千歲當人間六億八百萬歲人間八百歲爲不憍樂天上一日一夜不憍樂天壽八千歲當人間二十三億四千萬歲人間千六百歲爲化應聲天上一日一夜化應天壽萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂猗善衆多我少說耳凡人行善䰟神上天受福無量維耶聞佛語歡喜言善哉善哉世尊齋之福德甚快無量願受佛戒從今以後月月六齋竭力作福至死

佛說經已皆歡喜受教

佛說齋經

音釋

酷苦沃切虐也
鞊他兼切鞍飾也
餧於僞切飼也
鈇鑕鈇方矩切大斧也鑕職日切椹也
𧰼徐兩切與象同
甑子孕切
齶五各切齒根肉也
胃于貴切穀府也
釿舉欣切斧斤也
齘齧齘下戒切齒上下相抵也齧五結切噬也
髈蒲光切與膀同膀胱也
脅虛業切腋下也
挽無遠切牽引也
釘釘下釘字丁定切以釘釘之也
踞居御切蹲也
臗苦官切胜閒也
齩五巧切齧也
齗語斤切齒根肉也
撈魯刀切取也
嚼在爵切齧也
駱駞駱盧各切駞徒何切駱駞獸名
獺他達切食魚獸也
鼈并列切
黿鼉黿愚袁切鼉徒何切
溷胡困切廁也
蟲豸蟲直弓切有足曰蟲豸池爾切無足曰豸
蜱補兮切牛虱也
蜣蜋蜣去羊切蜋吕張切蜣蜋食糞蟲也
薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔力計切
跳他弔切躍也
跛蹇跛布火切蹇居偃切跛蹇足偏廢行不正也
獦力涉切與獵同
趂丑刃切趂也
溜力救切
渝音俞
遬蘇谷切
蹉倉何切
飲飼飲於禁切飲之也飼祥吏切食之也
蝡乳兗切蟲動貌

佛說苦陰經　失譯人名在後漢錄

佛說苦陰因事經　西晉沙門釋法炬譯

佛說釋摩男本經　吳月支優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說苦陰經

佛說苦陰因事經

佛說釋摩男本經

佛說苦陰經

失譯人名在後漢錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時諸比丘中後聚論皆悉會少有所因彼時有諸異道異學中後行彷徉而行至彼諸比丘所到已共諸比丘面相慰面相慰已却坐一面彼諸異道異學却坐一面已語諸比丘曰諸賢沙門瞿曇智慧說婬智慧說色痛諸賢我等亦以智慧說婬智慧說色痛此諸賢有何差有何降有何若干此沙門瞿曇

及我等俱有智慧彼時諸比丘聞諸異道異學所說亦不然可亦不訾譏不然可不訾譏已從座起而還我今聞此所說問世尊已當廣知其義便至世尊所到已禮世尊足却坐一面彼諸比丘却坐一面已如共異道異學所論盡廣向世尊說作如是向世尊說已世尊告諸比丘彼時應向異道異學作如是說云何婬氣味云何是敗壞云何是棄云何色氣味云何是敗壞云何是棄云何痛氣味云何敗壞云何棄此諸比丘應作是答異道異學彼聞已各各相視外當更求論必當瞋恚恨恚已默然面不悅身支節汗背其面不能答變其面當默然從座起便即還何以故我不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人聞我所說與我等者知其義若從如來如來弟子若彼聞此此間聞已云何婬氣味謂因五婬若生樂若生喜如是婬氣味此中多有敗壞云何婬敗壞此族姓子或以工技以自存命若耕作若販賣若客書若學筭若學數若學作詩若學首盧若教書若應官募使寒寒所逼熱熱所逼强忍饑渴爲蚊虻蠅蚤所噬彼忍此而求錢財彼族姓子作如是起作如是行作如是勤行彼作如是而不能得財物便憂慼不樂啼哭自搥自打而愚癡作如是言我爲癡行爲不得彼族姓子便起便勤修作行彼便得果彼得錢財便守護之極藏舉之令我此財莫令王奪我莫令賊盜莫令火燒莫令腐壞莫令出利失利彼守護錢財而爲王所奪賊所盜火所燒而敗壞出利不得利彼便憂慼不樂啼哭自搥自打增益愚

癡復次彼長夜所可愛喜念恚敗壞失此令現身是苦陰因婬故緣婬故增上婬故是婬因緣衆生因婬緣婬增上婬因婬故母共子諍子共母諍父共子諍子共父諍兄共妹諍妹共兄諍彼共鬪諍母説子非子説母非父説子非子説父非兄説妹非妹説兄非況復人人耶此是今現苦陰因婬故緣婬故增上婬故此衆生因婬故緣婬故增上婬故王王共諍婆羅門婆羅門共諍居士居士共諍賤人工師賤人工師彼各各共鬪諍各各作種種鬪具或以棒或以石或以刀或以仗於中死死苦此是現苦陰因婬故緣婬故增上婬故此衆生因婬故至增上婬故使著鎧便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪彼於中或以象鬪或以馬或以車或以步兵或以女人或以士夫於中或有死死苦此是現苦陰因婬故緣婬故增上婬故此衆生因婬故至增上婬故著鎧至持極利刀詣極高城而欲伐之彼於中或吹貝或擊鼓或舉聲喚呼或以搥或以戟或以鉞或以利輪或以箭相射或下亂石或以弩或以銷銅注之於中死死苦是爲現苦陰因婬故至增上婬故此衆生因婬故至增上婬故至王城邑或穿墻破藏或盜他物或截他道壞他城破他村殺他人被有司執之驅使作種種苦行或截其手或截其足或截手足或截其耳或截其鼻或截耳鼻或截其髻或截其髮或截髻髮或著函中或衣戮殺或著沙石上或著草上或著鐵驢口中或著鐵師子口中或著銅釜中或著鐵釜中或段段割之或利叉刺之或卧熱鐵

牀上以熱油灑之著臼中以鐵杵擣之若以龍噬若以杖撾若以棒棒將至標下以刀梟首是現身苦陰因婬故至增上婬故此衆生因婬故至增上婬故作身苦行口意苦行彼時若得患病苦卧在牀上卧在座上或卧蔭中身有痛極苦極痛不樂命欲斷謂彼身苦行口意苦行彼終時倒懸向下猶若冥時日欲沒大山大山間彼山影倒懸向下如是彼身苦行口苦行意苦行彼時命終倒懸向下彼作是念此身苦行口意苦行倒懸向下本不作行本不作福我多作衆惡謂趣作惡作貪作兇暴不作福行不作善行亦不作有所歸我必墮其趣此便有變悔變悔已終亦不善生亦不善此是現苦陰因婬故至增上婬故此衆生因婬故至增上婬故作身苦行作口意苦行彼作身至意苦行已彼因彼緣身壞死時生惡趣泥犂中此是後身苦陰因婬故至增上婬故是爲婬敗壞云何棄婬若有於婬有求欲當止求欲當度婬欲棄此婬欲是爲棄婬諸有沙門婆羅門如是氣味婬者於中有敗壞棄捨不知如眞彼豈能自棄婬耶復能止他耶如與住俱豈能止婬是事不然諸有沙門婆羅門如是氣味婬知是敗壞能棄捨知如眞彼自能止婬亦能止他如與住俱能止婬者有是處云何氣味色若刹利女婆羅門女工師女庶人女若十四十五女於此時容色具足彼時形色有樂有喜爾時氣味色此中多有敗壞云何色敗壞當如見妹老耄年過齒落髮墮傴背執杖伸縮而行於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復

次當如見妹病苦患若卧牀上若卧蓐中病悉著身極苦極患不樂命欲斷於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次當如見妹若死一日至七日若烏啄若鵄啄若狗食若狐食若火燒若埋若蟲於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次如見妹死屍若骨若青若蟲若食若骨白於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次若見如妹屍無有皮肉但筋相連於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次若見如妹死屍骨節處處分解散在異處脚骨在一處髆骨髀骨腰骨脊骨肩骨項骨髑髏骨各在一處於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次若見如妹死屍骨正白如貝若青鴿色若赤油潤若腐碎於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊是爲色敗壞云何棄色謂於色有求欲當止求欲度一切求欲棄此色諸有沙門婆羅門如是氣味色於中敗壞無棄捨不知如真豈能自止色耶復能止他乎如與住俱豈能止色耶是事不然諸有沙門婆羅門如是氣味色知敗壞棄捨離知如真者彼能自止色亦能令他止如所住能止色者有是處云何氣味痛此比丘於婬解脫至住四禪正受住於彼時亦不自壞亦不壞他此無壞已於中便得樂何以故我說不恚得樂痛是爲痛氣味長云何痛敗壞謂痛是無常苦盡法是爲痛敗壞云何痛棄謂痛求欲止求欲度求欲是棄痛若沙門婆羅門如是氣味痛不知敗壞不知棄捨不知如真彼豈能自止痛耶復能止他乎如與住俱棄痛者是事

不然諸有沙門婆羅門如是氣味痛知是敗壞棄捨知如眞者彼能自止痛亦能令他止如與住俱能止痛者有是處佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰經

佛說苦陰因事經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在釋羇底（刹帝利種也）迦惟羅婆（城名）尼拘蔞園中於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所到已禮世尊足却坐一面釋大力士却坐一面已白世尊曰如世尊所說法我悉知謂三意念著結婬意著結瞋恚愚癡意著結如是唯世尊所說法我悉知今此已生婬欲法著其意已生瞋恚愚癡法著其意是故唯然世尊我作是念我有何法未盡而令生婬欲而著其意生瞋恚愚癡法而著其意汝大力士法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家汝大力士若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道汝大力士彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道於是釋大力士從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰如是我今於世尊有信樂唯願世尊善爲說法謂見法令疑盡故此大力士有五婬欲愛念愛色近婬染著眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑染著衆中而自娛樂愛樂氣味於中樂如是大力士氣味婬於中多有敗壞云何大力士於婬多有敗壞此大力士若族姓子若學工巧以自存命若耕田若販賣若傭書若學數若學筭若學印若學詩若學守鑪若教書若應王募彼寒寒所逼熱熱所逼服忍饑渴爲蚊虻蠅蚤所蛆彼求錢財彼族姓子如是起如是作如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自搥自打增益愚癡勤修不得果彼族姓子如是起如是作如是勤行彼便得

錢財得錢財已便守護之莫令此錢財令王奪我莫令賊盜莫令火燒莫令腐壞莫令出利失利彼守護錢財而爲王所奪賊所盜火所燒而腐壞出利不得利彼便憂慼不樂啼哭自搥自打增益愚癡復次長夜所可愛喜悉敗壞失是爲大力士此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣此大力士衆生因婬至增上婬因婬故母共子諍子共母諍父共子諍子共父諍兄共妹諍妹共兄諍彼共鬪諍母說子非子說母非父說子非子說父非兄說妹非妹說兄非況人人耶此大力士是今現苦陰因婬故至增上婬故此大力士因婬故至增上婬故王王共諍婆羅門婆羅門共諍居士居士共諍賊人賊人共諍工師工師等諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳或以石或以刀仗於中或有死死苦是爲大力士此現苦陰因婬故至增上婬故此大力士衆生因婬故至增上婬故便著鎧便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪彼於中或以象鬪或以馬或以車或以步兵或以女人或以士夫於中或有死死苦是爲大力士現苦陰因婬故至增上婬故此大力士衆生因婬故至增上婬故著鎧至執弓箭著皮鎧持極利刀詣極高城而欲伐之彼於中或吹貝或擊鼓或舉聲喚呼或以鐵杵或以戟或以利輪以箭相射或下亂石或以弩或以銷銅注之於中死死苦是爲大力士今現苦陰因婬故至增上婬故此大力士衆生因婬故至增上婬故至王城邑或穿墻破藏或盜他物或截他道壞他城破他村殺他人被有

司執之驅使作種種苦行或截其手或截其
足或截手足或截其耳或截其鼻或截其舌
或截其髻或截其髮或截其髻髮或著函中
或衣戮殺或著沙石上或著草上或著鐵驢
口中或著鐵師子口中或著銅釜中或著鐵
釜中或段段割之或利叉手刺之或卧熱鐵
牀或以執油灑之著臼中以鐵杵擣之若以
龍蛆若以杖撾若以棒棒將至標下以刀梟
首是為大力士現身苦陰因婬故至增上婬
故此大力士衆生因婬故至增上婬故作身
苦行口意苦行彼時若得患病苦卧在牀上
卧在蔭中身有病極苦痛不樂命欲斷謂彼
身苦行口意苦行彼終時倒懸向下猶若冥
時日欲没大山大山間彼山影倒懸向下如
是謂彼身苦行口苦行意苦行彼時命終倒

懸向下彼作是念此身苦行口苦行意苦行
倒懸向下本不作行本不作福我多作衆惡
謂趣作惡作貪作兇暴不作福行不作善行
不作有所歸必墮其趣此便有變悔變悔已
終亦不善生亦不善是為大力士現身苦陰
因婬故至增上婬故此大力士衆生因婬故
至增上婬故作身苦行口意苦行彼作身苦
行已口意苦行已彼因彼緣身壞死時生惡
趣泥犁中是為大力士此是後身苦陰因婬
故至增上婬故是為大力士五氣味婬多有
苦敗壞此聖弟子不以等智見如真而於婬
作惡不善法亦不喜樂謂無上息如是大力
士聖弟子與婬法相應復次大力士我少氣
味婬知有苦知是敗壞謂我知見如真亦不
於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息如

是我大力士不與婬法相應此大力士我一時在羅閱祇鞞陀隷止右脇七葉窟中此大力士從下晡起我至止右脇邊我於中遙見諸尼揵常不坐常蹲極苦痛行我到彼所到已作如是言何以故汝尼揵作如此常蹲常坐作如此極苦行彼答我言瞿曇有師尼揵親族子彼作是言汝諸尼揵本作惡行今作此苦行當消彼惡行謂今身業行口意業行有惡當不爲我語彼曰云何汝諸尼揵汝師尼揵親族子能信能任彼不不疑彼師耶彼作是言此瞿曇我彼師尼揵親族子我不疑彼師能信能任我答彼曰如是如汝等尼揵有尼揵有彼尼揵本作惡行作極苦行彼尼揵終已當來生人間亦當復在此尼揵中學當如此常蹲不坐作苦行如今汝衆皆當爾

彼作是言此瞿曇不從善行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙門瞿曇不能爾汝諸尼揵爲爾不是而作斯言何以故爲是凡愚不定不善無猒無足而作斯言王頻浮婆常住於善常得安樂沙門瞿曇不能爾汝諸尼揵應當先明我云何爲常安樂住而言王頻浮婆沙門瞿曇耶汝諸尼揵我當爲汝說我爲善安樂住非摩竭王頻浮婆者耶及汝應當作是言摩竭王頻浮婆常安樂住非汝沙門瞿曇所能及此沙門瞿曇我今問汝誰爲善安樂住爲摩竭王頻浮婆耶爲沙門瞿曇耶於尼揵意云何彼摩竭王頻浮婆爲得口意自在不七日七夜得身一向安樂不不也唯瞿曇若六五四三二一日一夜得意口自在不身爲一向得安樂住不唯瞿曇不也於尼揵

意云何我爲得意口自在不一日一夜身爲善安樂住不唯然瞿曇二三至七日七夜爲得意口自在不身爲一向善安樂住不唯然瞿曇於尼揵意云何我等誰爲常善安樂住摩竭王頻浮婆耶爲我耶如汝從沙門瞿曇所說知其義沙門瞿曇爲善安樂住非摩竭王頻浮婆此大力士少氣味婬知多有苦是敗壞中多有敗壞謂此聖弟子不能以智慧見如眞而於婬作惡不善法不入喜樂謂無上息如是大力士聖弟子與婬法相應復次大力士我少氣味婬多有苦知是敗壞謂我以智慧等見如眞亦不於婬有不善法但住於護以自樂謂無上息如是我大力士不與婬法相應佛如是說彼大力士諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰因事經

佛說釋摩男本經 四子經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在釋羈瘦國行在迦維羅衛兜泥拘類國園坐於樹下是時有釋人名曰摩男到佛所前以頭面著佛足爲禮白佛言我常聞佛語輙著意中我聞佛說人心有三態有婬態有怒態有癡態我從聞以來常著意我自念無有婬態心自爲正無有怒態心自爲正無有癡態心自爲正我自念常持是三者意不動何因緣殊不解佛言若婬心怒心癡心解者何因緣復與妻子共居若有貪心故其有賢者自思惟雖有緣小苦耳久後大樂與妻子共居須臾樂耳久後大苦其有賢者知世間樂少苦多佛言諸比丘得阿羅漢道知世間樂少苦多我故求佛道者但念世間樂少苦多我爲菩薩時常念樂少苦多摩男言獨佛阿羅漢有是念耳佛告摩男聽我言以著心中人於世間何等爲樂凡有五樂人所貪喜眼貪好色即著心中晝夜念之以好色貪著耳聞好聲鼻聞好香舌喜美味身得細輭即著心中以好色貪著如是五者天下人所貪天下樂著皆出是五事知當出幾何憂世間人或作田家從得生活或作工師用得生活或作賈市用得生活或作長吏用得生活或作畜牧用得生活或作畫師用得生活是人寒者忍寒熱者忍熱苦者忍苦饑者忍饑渴者忍渴俱坐貪意俱忍是寒温饑渴自然言我治生若干歲苦欲死殊不得錢財與寒苦共居或得病瘦佛告摩男是爲一苦二事者貪婬之意中有人或作田家或

作工師或作市賈或作長吏或作畜牧或作畫師行治生忍寒熱饑渴致貪錢財以得富饒復懷憂恐畏縣官亡其錢財或恐火起燒其錢財或恐乘船船沒亡其錢財或恐賊劫取其錢財或恐貿賣亡其錢財或恐貧家親屬持毒藥毒之或親子散亡錢財是人常與重憂共居晝夜懷憂無有解已時中復有人持錢財行或逢縣官或逢水火或貿賣財物不還或埋置地中不知其處或有來誣謗之或有親子用父錢財其人自念我從少小治生忍寒熱饑渴忍勤苦致錢財今復亡失從是憂念或病或死皆坐財故是皆貪意五樂所致是爲二苦三事者世間人坐錢父與子諍兄與弟諍夫與婦諍或知識朋友共諍或諸家内外共諍皆後相說惡露是皆貪樂所致世間人坐錢財故王者與王者鬬道人與道人鬬田家與田家鬬工師與工師鬬皆坐錢財故口相罵杖相捶刀相斫或相傷殺皆坐貪所致是爲三苦四事者世間人從軍受取官錢公知當行鬬戰生死無期皆貪心故行從軍以受官錢不得復休便鬬或傷頭或截頭或傷臂或截臂或傷脚或截脚展相奪命是皆貪所致是爲四苦五事者世間人貪意夜行穿人室壁或於道中劫人攻人城郭爲吏所得或截頭或截手或截脚或辜磔或割其肌或以火燒之或以大椎椎其額或斬其腰是皆貪意所致是爲五苦世間人坐錢財轉相欺口亦相欺身亦相欺相欺時自以爲可自用無有過罪不知殃毒在後當入地獄其有若賢者若沙門婆羅門自思惟世間

五樂多耶憂苦多乎佛告摩男我爲菩薩時常念世間樂少苦多以是故求無爲之道其有人欲言世間樂者皆不知生死之道若世間有賢善心意無貪之志復欲教人莫令貪是最爲大德佛告摩男我嘗至王舍國有山名設提班掔瞿阿墮夫婁沛施我見諸尼揵種有被髮行者僂行者坐地者卧地者身體無衣皆被鹿皮佛遥見之前與尼揵語若何因緣作是曹被髮行何因緣於地坐卧亦無衣被自毒如是諸尼揵對佛言我曹先世行惡所致令我今世困苦如是行惡未盡故耳佛言若何因緣聞知是事先世所爲從人聞耶自知之乎諸尼揵言亦不知亦不聞亦不事師佛言若用是困苦故得脱於生死乎若亦不從人聞亦不事師若空自困苦爲寧可棄若所爲來事佛道佛言我但惜若身念若子孫後世皆當復法效若曹所爲諸尼揵皆瞋恚佛所言王萍沙用是沙門瞿曇爲內國中佛告諸尼揵若曹勿恚王萍沙見受我經戒不敢妄有所説佛告諸尼揵若曹寧能正坐七日七夜不飲食不語言如是爲樂耶王有宮闕妓樂爲樂耶尼揵言沙門瞿曇爲樂佛言何以爲樂萍沙見國何以故不樂尼揵言我曹少憂用是故沙門瞿曇勝王萍沙佛告諸尼揵王萍沙有婬之意有怒之意有癡之意亦欲伏諸傍臣復欲伏外諸民晝夜計念當治誰當繫誰佛言其有婬者亦欲自殺亦欲殺人瞋怒者亦欲自殺亦欲殺人癡者亦欲自殺亦欲殺人諸尼揵皆前到佛所白佛言我曹亦無婬態亦無怒態亦無癡態寧

可作沙門佛言當歸報若父母諸尼揵言我曹辭家學道便與父母決佛言若曹且受五戒歸諸尼揵皆受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他家婦女四者不欺五者不飲酒諸尼揵受五戒著衣舉髮正行各自歸家佛告摩男若聞經婬意怒意癡意若言我持佛教若孰思惟是五事寧與世間等不摩男言我當歸思惟諷誦是經典日當到佛所摩男前爲佛作禮而去

佛說釋摩男本經

音釋

呰懱呰將几切毀也懱莫結切輕懱也　募莫故切招也　蠅蚤蠅余陵切蚤子皓切　鎧苦亥切甲也　槌直追切與椎同　戟紀逆切支兵也　鉞王伐切大斧也　擣都皓切舂也　傴於武切曲也　縮所六切斂縮也　蹲市兗切腓腸也　髀皮彼切股也　䩭荆猗切　婁落侯切　磔側革切裂也　擥盧敢切　噬時制切音誓

六經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

佛說鞞摩肅經

佛說婆羅門子命終愛念不離經

佛說十支居士八城人經

佛說邪見經

佛說箭喻經

佛說普法義經

佛說鞞摩肅經

宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園於是鞞摩肅（姓也）異學中食後彷徉而行至世尊所到已白世尊曰唯瞿曇形色極無上

妙此迦旃延云何爲色妙此瞿曇謂色妙極妙更無有妙最勝者最妙最好彼色最妙彼色最上最好猶若迦旃延有人作是説人中有妙者我欲婬之或有作是言汝謂此人中妙者字是姓是像是若長若短若中若端正不端正若白黑若刹利女婆羅門女居士女工師女東方南方西方北方問已不能報汝不知不見謂此人中妙至北方而言欲婬此迦旃延汝所言彼色爲最妙彼色爲最上彼色無上問色已不能知猶若瞿曇閻浮檀金巧工師子極磨治淨著白器中形色極妙色有所照是故瞿曇我作是説色爲最妙色爲最勝彼色爲最勝彼色無上彼色最上是故迦旃延我還問汝隨所思還報之於迦旃延意云何此閻浮檀金巧師子極磨治淨著白器中形色有照謂此即照蟲於闇冥時色妙色有所照誰光最勝最上最妙最好説此瞿曇即照蟲於閻浮檀金光明最勝最上最好最妙説於迦旃延意云何即照蟲於闇冥時光明有所照謂油燈明於闇冥時光明有所照誰光明最勝最妙最好最上唯瞿曇油燈光明於即照蟲光明最勝最上最妙最好於迦旃延意云何謂油燈光明於夜闇冥有所照謂此大火積於夜闇冥光明有所照誰光明最勝最上妙好唯瞿曇火積光明於油燈光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂火積於闇冥時光明有所照謂星過夜半天晴無雲曀光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇星光明於火積光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂星過夜半已天晴無雲蔽光明

有所照謂月夜欲半天無雲翳光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇月光明於星光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂月夜欲半天晴無雲翳光明有所照謂日於夏時日中光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇日光明於月光明最勝上妙好此迦旃延彼多有天諸謂如是威神極有所能光明所不及我本在中坐本在中有所說我不作是說光明最勝光明最上光明最妙汝迦旃延謂即照蟲光明最下最不如而說言是最上最勝最妙耶問光明已而不能知於是鞞摩肅異學被世尊面責默然住無有言身面汗迴面無言默然住於是世尊面責鞞摩肅已還欲令言告鞞摩肅異學曰復次迦旃延有五姓欲愛念愛色近婬染著眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑此迦旃延或有愛色或有不愛色謂或有一於色歡喜具滿喜意所念亦滿於彼色於餘色不欲不思不欲得不願求是彼色最爲妙最爲上此迦旃延或有一愛聲香味細滑或有一下愛滑或有一細滑者歡喜具滿喜意所念亦滿於彼細滑更餘細滑不欲不思不欲得不願求是彼細滑最上最妙於是鞞摩肅異學叉手向世尊白世尊曰甚奇瞿曇而沙門瞿曇無量方便爲我說婬樂求婬樂猶若瞿曇草木因火然火因草木然如是我沙門瞿曇以無量方便說於婬說婬樂求婬樂止迦旃延汝爲不善於此長夜作異見作異忍作異欲作異求我此所說等與等知其義此迦旃延我弟子諸比丘晨起及暮常不眠臥常行講論必成尊

道具足分別生得盡梵行已成所作已辦名
色已有知如真我此所說等與等知其義於
是鞞摩肅異學於世尊極瞋恚極懷恨不歡
喜說世尊誹世尊罵世尊如此沙門瞿曇爲
非罵說已白世尊曰此隹瞿曇或有一沙門
婆羅門不知過去世不知當來世無量生世
間而記說聖生已盡梵行已成所作已辦名
色已有知如真是故瞿曇我作是念云何或
一沙門婆羅門不知過去世不知當來世無
量生世間而記說聖生已盡梵行已成所作
已辦名色已有知如真於是世尊作是念念
此鞞摩肅異學於我極瞋恚極懷恨不歡喜
誹謗我罵詈我此沙門瞿曇我罵說之而白
我曰此瞿曇或有一沙門婆羅門不知過去
世至知如真世尊知已告鞞摩肅異學曰此

迦旃延或一沙門婆羅門不知過去世至知
如真彼時應作是言置過去世置當來世不
應念一生復次迦旃延我作是說置過去世
置當來世不應念一生我弟子諸比丘不諛
諂亦不幻質直行我教授之我爲說法如所
設則能學近於法知有善猶若迦旃延年少
童男彼父母或繫手足於彼時有智生彼父
母解手足彼但憶解不憶縛如是迦旃延我
作是說置過去世至知有善猶若迦旃延因
油燈炷炷則得然或有人不更著油不更易
炷前者皆盡後亦不益不久速滅如是迦旃
延我作是說置過去世至知有善猶若迦旃
延有十積木二十三十四十五十六十積木
火燒然而然則知有大火積或有人更不著
薪不著草不著牛糞不著糠不著掃不久皆

盡亦不更著不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善說此時鞞摩肅異學遠塵離垢諸法眼生於是鞞摩肅異學見法得法了法清淨法離邪疑更無尊天不復信他離諸猶豫得立果於世尊境界得無畏法從座起頭面禮世尊足唯世尊我寧可得於世尊學道受具足爲比丘於世尊所行於梵行此比丘當行梵行彼鞞摩肅則於世尊學道受具足爲比丘尊者鞞摩肅學道受具足知法至成阿羅漢佛如是說鞞摩肅聞世尊所說歡喜而樂

佛說鞞摩肅經

佛說婆羅門子命終愛念不離經

後漢安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時有異婆羅門有一子命終愛念不離彼命終亦不能食亦不能飲亦不著衣亦不塗香但至塚間而啼泣彼啼泣憶念在抱上於是彼婆羅門彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已彼婆羅門却坐一面已世尊告曰何以故汝婆羅門諸根不常定此瞿曇我意根云何意根當定我有一子而命終愛念不離彼命終我不能食不能飲不著衣不塗香我但在家啼泣啼泣時憶念在抱上如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂慼苦不樂云何瞿曇豈當爾愛生已當有憂慼苦不樂耶此瞿曇愛生已當有歡喜愛念再三世尊告彼婆羅門曰如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂慼啼泣不樂再三彼婆羅門白世尊曰云何瞿曇豈當爾愛生已有憂慼不樂耶此瞿曇愛生已但有歡喜愛念於是彼婆羅門聞世尊所說亦不樂不說非不樂不然可已從坐起便還彼時祇洹門外有諸戲人共戲彼婆羅門遥見祇洹門外有諸戲人共戲見已作是念世間聰明者此是最勝我寧可所可共沙門瞿曇論者盡當向彼戲人說之於是彼婆羅門便至彼諸戲人所到已所可共世尊論者盡向彼戲人說之如是說已彼諸戲人報彼婆羅門曰此婆羅門豈當爾愛生已則有憂慼苦不樂耶此婆羅門愛生已當有歡喜愛念於是彼婆羅門作是念此諸戲人語與我等

迴頭已即便去彼所論則廣聞次第徹王宮王波斯匿聞之沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂王波斯匿聞已告末利夫人曰此末利我聞沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂如是如是大王愛生已則有苦憂慼不樂此末利我聞汝師言弟子亦爾汝末利彼沙門瞿曇是汝師而今汝作是言愛生已則有憂慼苦不樂此大王聞我所說不信者便可自往若遣使於是王波斯匿告那梨鴦伽婆羅門曰汝那梨鴦伽往彼沙門瞿曇所到已以我言問訊沙門瞿曇無量問訊安隱輕舉有力不作如是言此瞿曇王波斯匿無量問訊安隱輕舉有力不實沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂耶此那梨鴦伽若彼沙門瞿曇作是說汝當善受持誦習之何以故彼不虛說彼那梨鴦伽婆羅門速受王波斯匿教已至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼那梨鴦伽婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇波斯匿王無量問訊安隱輕舉有力不實沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂耶此那梨鴦伽我還問汝隨所有力當還報之於那梨鴦伽意云何或有人母命終彼母命終意狂亂裸形不著衣隨彼遊行作如是言我不見母我不見母此婆羅門當知之愛生已則有憂慼苦不樂如是父兄姊妹若婦命終彼婦命終已則意狂亂裸形不著衣隨彼遊行作是言我不見父及婦此婆羅門當知此愛生已則有憂慼苦不樂此婆羅門昔有一人婦還歸家彼親屬欲奪與他人彼婦人

聞之親屬欲持我與他人彼婦人聞已速便走還還至已夫所到已語彼夫曰君當知我親屬欲持我與他人君所應爲者今當爲之於是彼人作極利刀持彼婦人手還入屋中作如是言當共同去當共同去斷彼女人命亦自斷命此婆羅門當知此愛生已則有憂慼苦不樂於是那棃鵞伽婆羅門聞世尊所說善受持誦習已從坐起繞世尊已離世尊還至王波斯匿所到已白王波斯匿曰實爾大王彼沙門瞿曇作是說愛生已則有憂慼苦不樂於是王波斯匿告末利夫人曰實爾末利彼沙門瞿曇作是說愛生已則有憂慼苦不樂是故大王我還問王隨所有力當報之於大王意云何愛鞞留羅大將不此末利我愛彼鞞留羅大將此大王彼鞞留羅大將是敗壞是變異生苦憂慼不樂不此末利鞞留羅大將有敗壞變異則有憂慼苦不樂此大王當以此知之愛生已則有憂慼苦不樂於大王意云何愛賢首大將愛一奔陀利大象愛婆夷提女愛婆沙刹諦隷夫人愛迦尸人民不此末利愛迦尸拘薩羅人民此大王迦尸拘薩羅人民亦是敗壞有變異生苦憂慼不樂不此末利諸五婬欲自娛樂者皆因迦尸拘薩羅人民此末利迦尸人民敗壞變異者我命不全況當不生苦憂慼不樂此大王當知此愛生已則有苦憂慼不樂於大王意云何今寧愍妾不此末利我亦愍汝此大王妾亦有敗壞有變異寧可不生苦憂慼不樂耶汝末利敗壞有變異我亦當生憂慼苦不樂此大王以此當知之愛生已則有憂慼

若不樂此末利從今日始彼沙門瞿曇因此事當爲我師我爲弟子此末利我今歸彼世尊法及比丘僧我於彼世尊持優婆塞從今日始離於殺今自歸佛如是說王波斯匿遥聞世尊所說歡喜而樂

佛說婆羅門子命終愛念不離經

佛說十支居士八城人經

後漢安世高譯

聞如是一時諸上尊比丘在波羅梨弗都盧城雞園中世尊般涅槃不久於是十支居士八城人多有財物詣波羅梨弗都盧治生於是十支居士八城人持錢財物盡買盡買已極歡喜得盈利極大歡喜意極悅豫出波羅梨弗都盧城已至雞園中到已禮諸上尊比丘足却坐一面彼十支居士八城人却坐一面是諸上尊比丘爲說法勸進等勸進教授等教授以無量方便爲說法勸進至等教授等令歡喜已黙然住於是彼十支居士及八城人聞諸上尊比丘所說法勸進至等歡喜已白諸上尊比丘曰此諸上尊今尊者阿難在何所住我今欲見此居士彼尊者阿難在毗舍離獼猴水岸上欲見者當往見之於是十支居士八城人從坐起禮諸上尊比丘足繞諸上尊已離諸上尊還至彼尊者阿難所到已禮尊者阿難足已却坐一面彼十支居士八城人却住一面已白尊者阿難曰此阿難我欲有所問聽我所問當問居士聞已知之此尊者阿難彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住於有餘處有漏盡意解脫不此居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫云何尊者阿難彼如來無所著等正覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫此居士聖弟子所聞於婬解脫至住四禪正受住彼依入法法相觀行止彼

依入法法相觀行止住可有是處彼所住得有漏盡不住彼所得有漏盡彼自樂法彼自愛法彼自習法彼自敬法得歡喜五下結盡得化生彼般涅槃成阿那含不還此世間是爲居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖弟子所聞意與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住彼依入法法相觀行止彼依入法法相觀行止住可有是處住彼已得有漏盡不住彼處得有漏盡若彼以法樂以法愛習行法敬法得歡喜法五下結盡得化生於彼處般涅槃成阿那含不還此世間是爲居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺眼見第一義說第一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖弟子所聞度一切色想至有想無想處正受住彼依入法法相觀行止至有漏盡意解脫於是十支居士八城人白尊者阿難曰甚奇尊者阿難我等問尊者阿難一甘露門而爲說十二甘露門甚多尊者阿難於此十二甘露門依各各甘露門當安隱自御之猶若尊者阿難離城村不遠有重閣若重閣房邊有十二門或有人入中少有所爲或有人生無有義不饒益不安隱不快樂或有以火燒重閣此尊者阿難彼人於十二門隨彼意安隱出如是甚奇尊者阿難我等問尊者阿難一甘露門而爲說十二甘露門此尊者阿難爲

甚多當於十二甘露門依各各甘露門各各當出之此尊者阿難彼諸婆羅門與惡法俱施與師物況當我等今於大師當不以財施之於是十支居士八城人於其夜饌具淨妙飲食於其夜饌具淨妙飲食已隨時敷座已請雞園中比丘僧毗舍離比丘僧皆悉聚之雞園中諸比丘僧毗舍離諸比丘僧皆悉聚已以淨妙飲食手自授與以淨妙飲食手授與已知食訖收攝鉢器行澡水以五百種物買房施與尊者阿難以爲私有彼尊者阿難施與招提僧阿難如是說十支居士八城人聞尊者阿難所説歡喜而樂

佛說十支居士八城人經

佛說邪見經

失譯人名今附宋録

聞如是一時尊者阿難在羅閱祇城迦蘭陀竹園世尊般涅槃不久於是有異邪命是尊者阿難總角友中食後行彷徉而行至尊者阿難所到已共尊者阿難面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼邪命却坐一面已語尊者阿難曰我欲有所問聽我所問當問賢者邪命聞已知之此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間有常世間無常世間有邊世間無邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此無有命終此阿難彼之沙門瞿曇知邪見應如此知耶此婆羅門彼世尊有智有知見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終此婆羅門彼世尊有智有見知此邪見如來無所著等正覺應如此知此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終云何阿難彼沙門瞿曇知此邪見此云何知此婆羅門彼世尊有智有見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終此婆羅門此邪見者相應等相應如是趣如是生及後世此婆羅門彼世尊如是知有知有見如來無所著等正覺知邪見當如是知是故阿難我今歸汝汝婆羅門莫歸於我如我所歸世尊汝自當歸之是故阿難我今便歸彼世尊法及比丘僧我於彼世尊爲優婆塞從今日始離於殺今日歸尊者阿難如是說彼邪命聞尊者阿難所說歡喜而樂

佛說邪見經

佛說箭喻經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衞城祇樹給孤獨園彼時尊者摩羅鳩摩羅獨在靜處有是念生謂世尊棄邪見除邪見不記說世間有常世間無常世間有邊世間無邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此無有命終我不能忍我所不用我所不樂世尊若一向記世間有常者我當從行梵行若世尊不一向記世間世間有常者論已當離去如是世間世間有邊世間無有邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此無有命終若世尊一向記我言眞諦餘者愚癡者我當行梵行若世尊不一向記我言眞諦餘者愚癡者我問已當離還於是尊者摩羅鳩摩羅從下晡起至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者摩羅鳩摩羅却坐一面已白世尊曰唯世尊我在靜處有是念生請世尊棄邪見除邪見不記說世間有常乃至無有命終此者我不欲我不能忍不能樂若世尊一向知世間有常者世尊當記之世尊若一向不知世間有常者但直言我不能知如是世間無常至無有命終若世尊一向知我言眞諦餘者愚癡世尊當記之若世尊不知我言眞諦餘者愚癡者直言我不能知此摩羅鳩摩羅我前頗向汝說若我記世間有常汝便從我行梵行耶不也唯世尊如是世間無常至無有命終若我記我言眞諦餘者愚癡者汝當從我行梵行耶不也唯世尊汝摩羅鳩摩羅前頗向我說若世尊一向記

世間有常者我當從行梵行耶不也唯世尊如是世間無常至無有命終若世尊記我言眞諦餘者愚癡者我當從行梵行耶不也唯世尊此摩羅鳩摩羅我本不向汝說汝本不向我說汝愚癡人無所因而黙耶於是尊者摩羅鳩摩羅面被世尊責黙然無言身面汗迴其面黙然無言彼時世尊面責摩羅鳩摩羅巳告諸比丘若有愚癡人作是念我不從世尊行梵行要令世尊一向記世間有常彼愚癡人不自知中間當命終如是世間無常至無有命終我不從世尊行梵行要令世尊記我言眞諦餘者愚癡彼人不自知中間命終猶若有人身中毒箭彼親屬慈愍人欲令安隱欲饒益之求索除毒箭師於是彼人作是念我不除箭要知彼人巳姓是字是像是若長若短若中若黒若白若刹利族若婆羅門族若居士族若工師族若東方南方西方北方誰以箭中我我不除毒箭要當知彼弓爲是薩羅木爲是多羅木爲翅羅鴦掘棃木我不除毒箭要當知彼筋若牛筋若羊筋若犛牛筋而用纒彼弓我不除毒箭要知彼弓弝爲白骨耶爲黒㯶耶爲赤㯶耶我不除毒箭我要當知彼弓弦爲牛筋羊筋犛牛筋耶我不除毒箭要當知彼箭爲是舍羅木爲是竹耶爲是羅蛾棃木耶我不除毒箭要當知彼箭筋爲是牛筋羊筋犛牛筋耶而用纒箭耶我不除毒箭要當知彼毛羽是孔雀耶爲是鶬鶴耶爲是鷲耶取彼翅用作羽我不除毒箭要當知彼鐵爲是婆蹉耶爲是婆羅耶爲是那羅耶爲是伽羅鞞耶我不除毒箭要

當知彼鐵師姓是字是像是若長若短若中若黑若白若在東方若南方若西方若北方彼人亦不能知於中間當命終如是若有愚癡人作是念我不從彼世尊行梵行要令世尊記世間是常彼愚癡人不自知於中間當命終如是世間非是常世間有邊至無有命終若有愚癡人作是念我不從彼世尊行梵行要令世尊作是記我言眞諦餘者愚癡彼愚癡人不自知於中間當命終世間有常有此邪見亦當於我行於梵行如是世間無常至無有命終此邪見者亦當於我行梵行世間有常有此邪見不應從我行梵行如世間無常至無有命終有此邪見不應從我行梵行世間有常無此邪見亦當從我行梵行如是世間無常至無有命終無比邪見者亦當從我行梵行世間有常無此邪見不應從我行梵行如是世間無常至無有命終無此邪見不應從我行梵行世間有常有生有老有病有死有憂慼啼哭不樂如是此大苦陰是習如是世間無常至無有命終有生有老至大苦陰是習世間有常此不可記如是世間無常至無有命終此不可記云何不可記此非是義亦非法非是梵行不成神通不至等道不與涅槃相應是故不可記云何是我所一向記此苦我一向記苦習苦盡住處我一向記何以故我一向記此是義是法得成神通行梵行至等道與涅槃相應是故我一向記之所可不記者當棄彼我所記者當持之佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說箭喻經

佛說普法義經 亦云具法行經

後漢安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者舍利曰請比丘聽說法上頭亦善中要亦善要亦善善解分別具淨除聽賢者行名具法行當爲聽善心諦念比丘應如賢者言從賢者舍利曰聽賢者舍利曰便說十二時聚會能致賢者道何等爲十二一爲自能教身二爲亦能教餘三爲墮人中四爲隨賢者中五爲根足六爲不墮世間業七爲見賢者喜八爲佛亦有九爲亦說法十爲以說法能受十一爲能聽外受十二爲如得能依方施是賢者十二時聚會爲得賢者道從是行若經欲說異人者當爲二十品說何等爲二十一爲善說說二爲多說說三爲前後說說四爲次第說說五爲歡喜說說六爲可說說七當爲解意說說八當爲除慙說說九當爲莫訶失說說十當爲調說說十一當爲應說說十二當爲莫散說說十三當爲法說說十四當爲隨衆說說十五當爲等意說說十六當爲助護意說說十七當爲莫窮名故說說十八當爲莫利事故說說十九當爲莫從說說自現二十莫從說說調餘若賢者比丘欲爲餘人說說當爲是二十品說說舍利曰復謂比丘欲聞法者當有十六業何等爲十六一當爲有時可聞二當爲多聞三當爲向耳聽四當爲事五當爲莫評諍六當爲莫訶失七當爲莫求長短八當爲法恭敬九當爲說法者恭敬十當爲莫易法十一亦莫易說法者十二亦莫自易身十三當一向心十四莫

餘意十五正持心十六覺一切念可聞法正
若賢者欲得聞法當爲案是十六行可聞法
何等爲十六一爲時時可聞法二爲可多聞
法三爲耳聽可聞法四爲事可聞法五爲不
得訶可聞法六爲莫求長短可聞法七爲敬
法可聞法八爲敬說經者可聞法九爲莫易
法可聞法十爲莫易說法者可聞法十一爲
莫易自身可聞法十二爲向一心可聞法十
三爲莫有餘意可聞法十四爲正橫意可聞
法十五爲一切一意可聞法十六爲念定意
可聞法若賢者欲得聞法當爲案是十六比
可聞法已聞法如上說便生信可意從是致
到無爲已聞如是法便生賢者愛無所欲最
從是致無爲已聞如是法便生喜意受爲從
是致無爲已聞如是法便捨惡著意爲定意
爲從是致無爲已聞如是法得捨疑見復明
爲最持至無爲已聞如是法便見陰無所有
便見陰空便見陰輕以見便意解便意淨便
意止便意解脫如是爲從是致無爲已聞法
如是一切世間行見空不復住住便愛盡離
滅便可無爲意轉意止得解脫爲從是致無
爲已聞法如是意欲行相從行獨坐斷妄得
第一願爲從是致無爲已聞如是法爲淨眼
見四諦爲從是致無爲已聞如是法爲滿行
爲從是致無爲已聞如是法賢者道弟子爲
不惱說者亦從聞得樂亦不犯教法亦隨安
隱自所求欲滿便是爲十法所從黠行致何
等爲十一爲若善知識二爲若善戒三爲若
善同學四爲若知受意五爲若受教六爲若
問七爲若聞經八爲若聚說經九爲若驚怖

因緣得驚怖十爲已羞驚怖本觀是時本觀便斷一切惡法能斷從本觀已能却是法便定意得自在皆從本觀故如諦從本已捨道弟子便可行十思想何等爲十一者念不淨思想二爲非常思想三爲以非常爲苦思想四爲以苦爲非身思想五爲穢食思想六爲一切天下不欲樂思想七爲念死思想八爲不明思想九爲却意思想十爲滅思想念不淨思想賢者爲隨十四邪法何等爲十四一爲本聚共居失意二爲本聚見貪三爲疾欲四爲不淨思想不知義行五爲不能得觀不淨六爲行惡業人共從事七爲不識是者八爲不事九爲不問十爲不守根十一爲食不知足十二爲初夜後夜不隨行十三爲不能獨坐思惟十四爲如有不能得觀非常思想

賢者爲墮世間欲非常苦思想者爲墮六惡法何等爲六一爲不足二爲不精進三爲不信四爲欲五爲不欲閑處坐六爲不得如有觀苦非身思想者見身雜穢食思想者爲味愛不行著一切不樂世間思想者以世間萬物貪欲可行爲邪死思想爲隨命離行冥思想賢者爲隨十一邪何等爲十一一爲疑二爲不念三爲麤身四爲睡眠五爲過精進六爲離精進七爲妄喜八爲怖九爲非一思想十爲無有計十一爲熟觀色却思想者爲欲令離道滅思想者若意在法令離道是所賢者令離道未壞欲壞爲三法多何等爲三一者欲二者斷三爲坐行不淨思想賢者爲行十四法多何等爲十四一爲本聚不共居二爲止意三爲不見本聚四爲自守五爲不疾

欲六爲淨思想不相隨七爲淨思想不觀八
爲世間行入不欲共九爲不欲受世間行十
爲自守根十一爲不貪知足十二爲初夜後
夜行不睡眠十三爲猒欲獨坐十四爲如有
觀不淨想行多作賢者從是行爲斷愛欲非
常想行多作爲從是斷愛欲非常苦想已習
已行已多作爲從是斷曹曹苦非身想已習
已行已多作爲從是所見身斷穢食想已習
已行已多作爲從是斷愛所世間不樂想已
習已行已多作從是斷世間端正死想已習
已行已多作意著壽從是斷明想已習已行
已多作從是致黠見劫想已習已行已多作
從是斷愛滅想已習已行已多作從邪得離
如是諦受賢者道弟子爲二十法令不得隨
道何等爲二十一爲不行道共居二爲不問
三爲所行不知所應四爲曹曹五爲惡行六
爲貪意七爲多事八爲寡精進九爲相壞自
歸十爲形十一爲冰矜十二爲顛倒十三爲
失意十四爲貪十五爲不善群共居十六爲
不守根門十七爲飯食不知足十八爲上夜
後夜不應行十九爲不喜思惟獨坐二十爲
如有不觀是二十事賢者令離道未斷欲斷
者有十一法爲多何等爲十一一爲欲二爲
得三爲見便四爲有瞻五爲無有費六爲勝
七爲得法相八爲隨九爲問十爲獨自守十
一爲如有不觀如是政已舍賢者道弟子爲
二十法多何等二十一爲行道共居二爲問
三爲所行知所應四爲不曹曹五爲互行六
爲不在貪七爲少事八爲不捨精進九爲無
有横十爲不隨形十一爲不冰矜十二爲不

顚倒十三爲守意十四爲不貪十五爲善群共居十六爲守根門十七爲飯食知足十八爲上夜後夜能行十九爲喜思惟獨坐二十爲如有觀若已是賢者當復二十二時處已作沙門行道者爲疾是處當爲觀何等爲二十二一爲已受不端正二爲已爲異業三爲我命依他人四爲至命盡當爲求衣飯食病瘦藥作具五爲至命欲已覆六爲至命人間身欲樂已作沙門爲疾觀是七爲莫爲我身傷壞八爲能得獨樂空中九爲不隨罪受食十爲莫爲我身失戒十一爲莫爲我黠同道爲論議十二爲令我道應四德課中得令我命盡時設同道者有問令我得說莫令我即時暫欲行道者當觀是十三爲令我得觀陰非常十四爲令我得觀陰無所有十五爲令我得觀陰不重爲意還依止脫行道者急觀是十六爲令我世間行空不著愛盡離滅無爲意歡喜受止得脫已離形疾時處當爲觀十七爲生者從生未得度十八爲老從老未得度十九爲病從病未得度二十爲法當死從死法未得度譬形急當觀是二十一爲一切我愛共會當別離或亡或人取去或死不得久住已譬形當爲急時處分別觀二十二爲各自從行得各自從行本各自從行受苦各自作善惡從所行受已譬形當爲急時處觀已是二十二行已習已行已多作爲滿沙門亦行者所思已沙門所行者思滿便能滿七思何等爲七一爲常行不止得入二爲不轉三爲不爭四爲直念五爲不起憍慢意六爲但在世間求衣食七爲止意得自在是爲

賢者所意心識從長無有數日夜爲色聲香味細滑爲在世間不能得制故已能制得止便入甘露種已當爲是賢者二十種行未得道者當爲恐意何等爲二十種一者無有入空二爲不學死三爲投渚四爲不畏方五爲不知不知畏方六爲不知道七爲不得定意八爲後世苦九爲賢者難得會十爲開世間門世間人無有異十一爲未作橋梁令得中避獄十二爲未解惡處十三爲著疑無有數十四爲未得作世間要十五爲不黠癡時死十六爲甲不能爲乙故作十七爲不作者亦不應作十八爲不作亦有吉凶十九爲已作不得忘二十爲但自行有但自行隨但自行本但自行歸已若人自行善惡在所有但當爲受行器世間人當從是恐意已從是二十因緣意惡復惡恐復恐却離復却離爲有二十種行意疾止何等爲二十一爲念意想意便疾止二爲意中知意疾止三爲意已十意疾止四爲政想知意疾止五爲政止想意疾止六爲從政起想意疾止七爲攝想意疾止八爲助想意疾止九爲守想意疾止十爲行四意止意疾止十一爲四斷意意疾止十二爲四神足意疾止十三爲離不可行意疾止十四爲當近行處意疾止十五爲當有依從學意疾止十六爲當諷誦亦有解意疾止十七爲當有悲傷意意疾止十八爲當有多道喜意疾止十九爲當識事意疾止二十爲當行是意疾止如是政使身賢者道弟子當有十一橫當識是何等爲十一一爲聚會二爲多食三爲多事四爲多說五爲多睡眠六爲

喜部行七爲樂共居八爲助樂身九爲輕十爲貪婬十一爲不喜郡縣共居是賢者行横未斷當爲斷已當復學十亙何等爲十一爲定意亙二爲定止亙三爲定起亙四爲止亙五爲制亙六爲護亙七爲本亙八爲護横亙九爲方便亙十爲入亙如是入亙者道弟子爲有十三德何等爲十三一爲已念如來便得喜信故生喜二爲法亦爾三爲學者亦爾四爲自持戒亦爾五爲他人持戒亦爾六爲自身得亦爾七爲他人得亦爾八爲自身施亦爾九爲他人施亦爾十爲道多除苦十一爲世間多説經令得思十二爲從無有數行惡還十三爲從無有數善法行令入生喜已信能有喜種如是喜道弟子當依四法行令五法滿何等爲四法依一者爲法依二爲欲依三爲更進依四爲獨坐依莫餘欲者何等爲五法滿爲道用一者爲喜二爲愛三爲依四爲樂五爲定如是喜行者道弟子能得滅八瘡何等八一爲欲瘡二爲瞋恚瘡三爲愚瘡四爲憍慢瘡五爲愛瘡六爲癡瘡七爲利恭敬名聞瘡八爲疑不了了瘡行者已爲是八瘡能没能滅便爲得度世不學十法何等爲十一爲不學直見二爲直治三爲直聲四爲直行五爲直有六爲直方便七爲直念八爲直定九爲直度十爲直黠已是十不學法從是因縁得直相逢便捨五種直六種隨一守四猗不少諦已捨厄不著求止身行止聲行止心行止意慮度最黠度無有餘已行已名爲最賢者是所賢者後意心識從遠來不作不聚不復會便盡是要斷苦上頭所説賢

者聽說法上亦善中亦善要亦善有利有入最俱淨并淨說要道名爲俱利法因緣是所上頭說爲是故說賢者舍利弗說如是比丘至心受如是念所說

佛說普法義經

音釋

曀於計切陰曀也　麩甫無切麥皮也　翅式利切　犛莫交切長髦牛也

弝必駕切弓弝中手執處也　鶬七岡切鶬鴰鳥名　諄章倫切告曉也　瞢武亘切目不明也

五經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷
佛說廣義法門經
佛說戒德香經
佛說四人出現世間經
佛說諸法本經
佛說瞿曇彌記果經

佛說廣義法門經 此經出中阿含一品

陳三藏法師眞諦譯

如是我聞一時淨命舍利弗住舍衛國祇陁樹林給孤獨園與大比丘衆俱是時淨命舍利弗語諸比丘諸比丘言大德舍利弗舍利

弗言長老我今爲長老說法初善中善後善義善語善純一無雜圓滿清淨今爲汝等顯示梵行謂廣義法門是故汝等今當諦聽一心恭敬善思念之此廣義法門長老有十二種離難隨順道時能起方便爲證得聖法何等十二一自勝得二他勝得三生人道四生聖地五性得利根六得成正見七善作資業八善處生信九值佛出世十佛正轉法輪十一正法在世未滅十二依佛教於正法中如理修行長老是十二種離難隨順道時能起方便爲證得聖法長老能說比丘若欲爲他說於正法與法及義相應此語應說謂恭敬次第相攝相應生他歡喜及以欲樂滿足正勤不損惱他所說如理相應無雜隨順聽衆此言應說有慈悲心有利益心有隨樂心不著利養恭敬讚歎若正說法陰時不得自讚自高不得毀呰他人長老若人欲聽正法具十六相乃可聽受何等十六一隨時聽二恭敬三欲樂四無執著五如聞隨行六不爲破難七於法起尊重心八於說者起尊重心九不輕撥正法十不輕撥說者十一不輕巳身十二一心不散十三欲求解心十四注心諦聽十五依理正思十六憶持前後而聽正法佛聖弟子若能如此恭敬諦聽信根生長於正法中心得澄淨以此爲先則於涅槃生歡喜心及求得心以此爲先則於涅槃生喜樂心離於愛著以此爲先則於涅槃滅除惑障得一定心以此爲先則於涅槃捨離疑惑生正直見以此爲先則於涅槃起迴向心爲修觀行爲熾然修爲應隨道法爲滅助道障法

爲得安住心爲得第一義以此爲先於一切行法寂滅證得眞空愛滅離欲於無生涅槃得入成住信樂之心以此爲先則於涅槃及陰無常得入成住信樂之心以此爲先則於涅槃及四聖諦法眼清淨爲生慧眼以此爲先則於涅槃而得解脫以此爲先則於涅槃解脫知見皆得圓滿長老由能如此如理一心諦聽正法諸聖弟子則不損惱能說法者已能了別正說言味即是依法供養大師證得已利及以涅槃是聽法人有十種法生起能成熟般若何等爲十一親近善友二能淨持戒三心欲求解四樂受善教五樂供養說者六依時難問七諦聽正法八恒修正法九於可猒惡恒生猒心十已起猒心如理能起四種正勤何等名爲依理正勤謂於善法心無懈怠恒練治心淨諸惡法若心未得定令得自在若心未通達令得了達如此則名依理正勤長老若聖弟子自如此依於道理而起正勤有十種相應法修行何等爲十一不淨想二無常想三於無常觀於苦想四於苦法中觀無我想五猒惡食想六於一切世間無安樂想七生光明想八觀離欲想九觀滅離想十觀死想長老有十四法能違能障此不淨想何等十四一共女人一處住二失念心觀視女人三恒起放逸四生重欲心五數習淨想六不數習不淨想七恒共作務人聚集而住八隨彼所行九不樂聽正法十不問正法十一不能守護六種根門十二食不節量十三獨住空處不得安心十四不能如實觀察一不淨想者二無常想者謂愛著行法

爲障三於無常苦想者有六法爲障何等爲六一懈怠二懶惰三恒樂住息四放逸五不能隨行六不能如實觀察四於苦無我想者我見爲障五猒惡食想者貪味爲障六於一切世間無安樂想者於世間希愛欲爲障七生光明想者有十一法爲障何等十一一疑惑二不能思量三身麤重四睡弱五正精勤太過六正精勤下劣七心濁八心驚九生種種想十多言說十一於色起最極瞻視八觀離欲想者有欲爲障九觀滅離想者隨法執想爲障十觀死想者愛壽爲障如此等障未曾伏滅爲滅此障有三種法最多恩德何等爲三一樂修二滅離三多住前二長老有十四法於不淨觀最多恩德一不共女人一處住二不失念心觀視女人三恒不放逸四不生重欲心五數習不淨想六不數習淨想七不共作務人住八不隨其所行九樂聽正法十樂聞正法十一守護六根門十二節量食十三獨處心得安住十四能如實觀察長老一不淨想者若事修習則能滅除欲塵愛欲二無常想者若事修習能滅一切行法愛者三於無常觀苦想者若事修習能除懈怠及懶惰心四於苦法中觀無我想者若事修習能除我見五猒惡食想者若事修習能滅貪味六於一切世間無安樂想者若事修習能滅世間希有愛欲七生光明想者若事修習則能生長智慧及見八觀離欲想者若事修習能除有欲九觀滅離想者若事修習能滅一切有爲法攝十觀死想者若事修習能除壽命貪愛長老若聖弟子如此如理正修正

勤有二十法是勤修障何等二十一與不修觀人共住二不樂聽問三不得非隨順教四自成聾瘂五有多求欲六多事七不如法立資生八捨荷負善法九值八種難十隨流散動十一高慢十二不受善教十三失念十四放逸十五不住正士十六不守根門十七不節量食十八初夜後夜不覺悟修行十九獨住空處不得安心二十不能如實觀察長老如此二十種障未曾伏滅此障有十一法於伏滅此障有多恩德何等十一一信樂修行二觀修功德三能行難行四能制伏自心五心無退墮六了達正法實相七不輕已身八樂聽無猒九問難決疑十獨處空閑心得安住十一能如實觀察長老諸聖弟子若能如此修習正勤有二十法最多恩德何等二十一與修觀人共住二樂聽問正法三得隨順教四自不聾瘂五無多求欲六無多事七如法立資生八不捨荷負善法九不遭八難十不隨流散動十一心無高憍十二能受善教十三不失正念十四心無放逸十五住在正士十六能守護根門十七能節量食十八初夜後夜恒覺悟修行十九獨處空閑心得安住二十如實觀察長老有二十二處出家之人應數數觀察何等二十二一自念我今色形醜陋已捨在家可愛等相此第一事出家之人應數觀察二自念我今已著壞好色衣三自念我身裝飾異於世間四自念我資生繫屬四輩五自念我今依他恒時應須求覓資生謂衣服飲食卧具治病藥具六自念我今盡形壽於人間欲塵已受禁制七自念我

令盡形壽於人間遊戲喜樂等事永受遮制八自念我今依戒爲當訶責自身爲當得不九自念我同行善友爲當於法律中不訶責我耶十自念我今將持此身爲當得不被傷害不十一自念我今受用國土飲食得不空果不十二自念我今獨處空閑得安心住不十三自念我今何所得此日夜得過度十四自念我今於一切行寂滅處證得空處及愛滅處離欲滅無生涅槃得入成住信樂之心十五自念我今於陰無常想陰無所有相於陰虛相於陰無實相於陰壞相得入成住信樂之心十六自念我今於四沙門果中爲當已證得隨一沙門果由此證得臨命終時聰明同行善友來責問時我以無疑畏心生喜樂心應當記自所得若自記時爲如理不十七自念我今未離生法於未來世未度隨處託生十八自念我今未離老相十九自念我今未離病災二十自念我今未離死災未度死法二十一自念我今與一切所愛念樂惜別離各處不相應不相聚不相知決定應有二十二自念我今屬業受業控制由業爲因以業爲依我所作業若善若惡隨自有業決定受報如此等處出家之人應數數觀察若出家人數數觀察二十二處於沙門名則得圓滿若沙門名得圓滿已於七種相則得圓滿何等爲七一恒修不息相二得恒教他不疲猒相三得無貪著相四得無瞋恚相五得正念相六得無增上慢相七得一切資生爲成就此故能得定如此七相皆得圓滿長老此心意識長時於色遊戲聲香味觸亦復如

是色聲香味觸之所生長老此之心由不正思惟於甘露界不可安立長老有二十相凡夫之人以此諸相數數應須怖猒自心何等二十一我今空虛無有勝德二我今應當死無制伏死三我當墮最底下四我今應行有怖難方五我今不識無怖畏方六我今不了光等直路七我今不得離散定心八我當來受生苦不可忍九善緣聚集不可恒得十能殺害者恒隨逐我十一六道對我無有遮蔽十二我今未得解脫四趣十三我今未離無量見類十四我今未作堤塘爲遮未來無間業流十五我今未作無始生死相續後際十六若不故心造諸善業終不成作十七無有他人爲他造業十八若不造作則無安吉十九若已作業此業無必有果報二十我今無知無明所覆必有死災以是義故凡夫之人以此諸相數數應須猒怖自心若凡夫人以此二十相猒惡怖畏遮制自心復於二十種法速得依住何等二十一正思修心相心疾得住二思心次第相三思一心住相四入三摩提相五出三摩提相六得抑下心相七得拔起心相八得捨置心相九得遠離不應行處十得正事行處十一正受正教十二多習猒惡相十三多習喜樂相十四能得法門勝智十五正依止師尊十六正修善行心疾得住十七正修阿那波那念十八正修不淨觀十九正修四念處二十正修四聖諦觀於此實相中心疾依住長老諸聖弟子若能如理修習正勤復應知有十一種障礙法爲難何等十一一數數集衆二愛重飲食三恒戲起

造作四恒戲言説五恒戲眠卧六恒戲雜話七恒戲不獨離八愛惜已身九心恒散動十心恒放逸不樂修行十一住非士處長老此十一種名障礙法未曾伏滅爲滅除故有十勝智決應修學何等爲十一三摩提勝智二住定勝智三出定勝智四抑下勝智五拔起勝智六捨置勝智七善進勝智八善退勝智九方便勝智十引攝勝智長老諸聖弟子若能得此十種勝智復有十三喜樂依止法依内生起何等十三一若有信心人正思大師爾時喜樂即依内起是名第一有信心人喜樂依止二正思正法三正思惟僧四正思惟自他清淨戒五正思惟自他捨施善法六正思惟自他修道所證得法爾時依内即生喜樂七應作是念世尊爲我滅衆苦法依此正念爾時依内即生喜樂八應作是念世尊爲我生長衆多安樂利益法九應作是念世尊爲我遮制斷隔無量有礙惡法十復作是念世尊爲我生長無量助道善法有信心人由此四念爾時於即生喜樂長老諸聖弟子若能數得十三喜樂依止四法復有五法至修圓滿何等爲依止四法一信樂二精進三獨處空閑心得安住四於修及滅心無猒極何等五法至修圓滿一心安二心喜三心猗四心樂五心定長老如此五法生長圓滿故復有八刺即離滅壞何等爲八一欲刺二瞋刺三癡刺四慢刺五愛刺六見刺七無明刺八疑刺由此八刺離滅壞故諸聖弟子則得十種無學聖法何等爲十一無學正見二無學正覺三無學正言四無學正業五無學正命

六無學正精進七無學正念八無學正定九無學正解脫十無學正解脫知見長老諸聖弟子由能證得十無學法恒得相應無有退失是聖弟子五分所離六分應相一法守護得四依止捨一諦偏執出過尋覓無濁思惟寂靜身行善解脫心善解脫慧獨住清淨所作已辦如此則說名勝丈夫長老是最後心意識非色聲等所資生長緣無所有是時託後受生悉皆永斷是名苦永斷後際由此說義故所以說名廣義法門長老我已為汝等說法謂初善中善後善義善語善純一無雜圓滿清淨已為汝等顯示梵行所謂廣義法門我先許說如此等言即今已說時淨命舍利弗說此經已時聰慧同行無量徒衆未證眞義今得證未得沙門道果今皆已得歡喜踊躍信受奉行大德舍利弗如此正說

佛說廣義法門經

佛說戒德香經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿難閑居獨思世有三香一曰根香二曰枝香三曰華香是三品香唯隨風香不能逆風寧有雅香隨風逆風者乎賢者阿難獨處思惟此義所歸不知所趣即從坐起往詣佛所稽首足下叉手前白佛言我獨處思惟世有三香一曰根香二曰枝香三曰華香此三品香唯能隨風不能逆風寧有雅香隨風逆風者乎佛告阿難善哉善哉誠如汝問有香真正隨風逆風阿難白佛願聞其意佛言若於郡國縣邑村落有善男子善女人修行十善身不殺盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不嫉恚癡孝順父母奉事三寶仁慈道德威儀禮節東方無數沙門梵志歌頌其德南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德某郡國土縣邑村落有善男子善女人及奉行善敬事三寶孝順仁慈道德恩義不失禮節是香名曰隨風逆風靡不周照十方宣德一切蒙賴佛時頌曰

雖有美香華　不能逆風熏　不息名栴檀
衆雨一切香　志性能和雅　爾乃逆風香
正士名丈夫　普熏于十方　木榓及栴檀
青蓮諸雨香　一切此衆香　戒香最無上
是等清淨戒　所行無放逸　不知魔徑路
不見所歸趣　此道至永安　此道最無上
所獲斷穢源　降伏絕魔網　用上佛道堂
昇無窮之慧　以此宣維義　除去一切弊

佛告阿難是香所布無礙須彌山川天地不

礙四種地水火風通達八極上下亦然無窮之界咸歌其德一身不殺盜婬世世長壽其命無限不盜竊者世世富饒又不忘遺財寶常存施爲道根不淫泆者不犯他妻所在化生蓮花之中不妄言者口氣香好言可信之不兩舌者家常和合無別離業不惡口者其舌常好言辭辯通不綺言者人聞其言莫不諮受宣用爲珍不嫉妬者世世所生衆人所敬不瞋恚者世世端正人見歡然除愚癡者所生智慧靡不諮請捨于邪見常住正道從行所得各自然生故當棄邪從其眞妙佛說如是時諸比丘聞之歡喜作禮而去

佛說戒德香經

佛說四人出現世間經

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時王波斯匿乘羽葆車羣臣圍遶出舍衛城便往園中至世尊所頭面禮足在一面坐欲聽說法時世尊告波斯匿王有四人出現世間云何爲四或復有人先醜而後妙或復有人先妙而後醜或復有人先醜後醜或復有人先妙後妙云何人先醜後妙或復有人生卑賤家若旃陀羅家若魁膾家若工巧家若剔鬚髮家貧窮家無穀米處食不充口雖復得食臭穢弊惡生如此家顏色醜弊人不喜見爲人輕慢身行善口行善意行善彼已身修善行口修善行意修善行若見沙門婆羅門已便起謙卑意承事恭敬不失時節若見供養者見已便歡喜踊躍命終時生善處天上譬如有人從地至小牀從小牀至大牀從大牀至馬從馬至象從象至大講堂以是故我說此人先醜後妙如是彼人先醜後妙云何人先妙後醜若有人生豪尊家或剎利大姓家婆羅門大姓家或長者大姓家或王家或太子家或大臣家及諸大家顏色端正無有比色如桃華彼人便身行惡口行惡意行惡彼若見沙門婆羅門諸長宿彼見已無恭敬心亦不禮事亦不與言論彼若有供養者見已便起嫉妬心此是邪見猶豫見所攝此便有邪見無施亦無福亦無受者亦無善惡行亦無今世後世無父無母世無阿羅漢等修妙行者疾得證通娛樂其中彼以有此成就惡邪見若命終時生三惡趣獄中猶

如彼人從講堂轉下至象頂從象至馬從馬至大牀從大牀至小牀從小牀首足墮地由是故我說彼人先妙後醜如是彼人先妙後醜彼云何人先醜後醜或有人生卑賤家或旃陀羅家或魁膾家或工巧家或剔鬚髮家及餘貧賤無有飲食雖復得食臭穢難嘗生如此家彼身行惡口行惡意行惡彼已身行惡口行惡意行惡若見沙門婆羅門諸尊長者亦不恭敬亦不禮事亦不與共言論彼是邪見與猶豫見相應彼便有是見無施無福亦不受者亦無善惡行報亦無今世後世無父無母世無沙門婆羅門等行業者無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中彼與惡見相應命終時生三趣入地獄中譬如人從冥至冥從暗至暗由是故說此人先醜後醜

如是彼人先醜後醜彼云何人先妙後妙若有人生豪尊家生刹利大姓家或婆羅門大姓家或長者大姓家或王家或太子家大臣家極富饒財多寶彼人極端正無比色如桃華彼身修善行口修善行意修善行彼身已修善行口已修善行意已修善行彼若見沙門婆羅門諸尊長者若見便恭敬禮事供養供給若見有人來供養承事禮敬便發歡喜心彼與等見相應無顛倒相彼有是見有施有福有受者有善惡行有今世後世有父有母有沙門婆羅門等修梵行者阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中彼已成就善見命終時生天上譬如人從講堂至講堂從觀至觀遊一宮殿至一宮殿由是故我說彼人先妙後妙如是大王有

四人出現於世爾時世尊便說偈言

大王人貧賤　得信好布施　見沙門梵志
及諸乞求者　承事禮恭敬　等修諸善業
見施常歡喜　乞者亦惠施　是施微妙業
更不受瑕穢　如是王此人　彼臨命終時
生三十三天　先醜而後妙　大王人有財
無信懷嫉妬　常欲行非行　邪見無有師
見沙門梵志　及諸乞求者　誹謗常罵詈
慳貪如無財　見施徃遏絕　乞者不惠施
彼命非妙業　彼人受瑕穢　如是王此人
臨欲命終時　必生入地獄　先妙而後醜
大王人貧賤　無信慳貪心　常欲行非行
邪見無有師　見沙門梵志　及諸乞求者
誹謗常罵詈　慳貪言無財　見施而遏絕
乞者不惠施　彼命非妙業　彼人受瑕穢
如是王此人　臨欲命終時　必生地獄中
先醜而後醜　大王人饒財　好信常布施
見沙門梵志　及諸乞求者　承事禮恭敬
等修諸善業　見施常歡喜　乞者亦惠施
是世微妙業　更不受瑕穢　如是王此人
臨欲命終時　生三十三天　先妙而後妙

是故大王當作是學如是大王當作是學先妙而後妙莫學先醜而後醜如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

佛說四人出現世間經

佛說諸法本經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘聽吾說諸法本對曰唯然世尊曰若有外道異學有來問者何謂法本當答言欲爲諸法本何謂習更爲習何謂同趣痛爲同趣何謂致有念爲致有何謂明道思惟爲明道何謂第一三昧爲第一何謂最上智慧爲最上何謂牢固解脫爲牢固何謂畢竟泥洹爲畢竟如是諸比丘欲爲諸法本更爲諸法習痛爲諸法同趣念爲諸法致有思惟爲諸法明道三昧爲諸法第一智慧爲諸法最上解脫爲諸法牢固泥洹爲諸法畢竟諸比丘當學是常當有去家之想念非常想念非常苦想念苦非身想念穢食想念不淨想念無忘想念一切世間無樂想念知世間邪正想念則世間有無想念世間所習所取歡樂變失及其歸趣當如事以正見知之諸比丘念是爲斷愛棄欲入正慧得苦際佛說經已皆歡喜受行

佛說諸法本經

佛說瞿曇彌記果經

劉宋三藏法師慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在釋羇瘦迦維羅衛城尼拘盧園中與大比丘衆俱受歲彼時大女人瞿曇彌至世尊所到已禮世尊足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟世尊可有是處女人得爲四沙門果不令女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇彌不須爾女人不得於此法律信樂出家棄家學道汝瞿曇彌常可剃頭被袈裟至竟行清淨梵行於是大女人瞿曇彌爲世尊所制禮世尊足遶世尊已離世尊還彼時諸比丘爲世尊作衣世尊不久至釋羇瘦當受歲受歲竟三月作衣竟已成衣與衣鉢俱遊諸人間彼大女人瞿曇彌聞諸比丘爲世尊作衣世尊不久當至釋羇瘦受歲受歲竟三月作衣已成衣與衣鉢俱遊人間彼大女人瞿曇彌聞已至世尊所到已禮世尊足却住一面彼大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟世尊可有是處令女人得四沙門果令女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇彌不須爾女人不應於此法律信樂出家棄家學道汝瞿曇彌剃頭被著袈裟至竟行清淨梵行於是大女人瞿曇彌已被世尊再所制禮世尊足遶世尊離世尊還彼時世尊在釋羇瘦受歲受歲已竟三月作衣已成衣與衣鉢俱遊於人間行大女人瞿曇彌聞世尊在釋羇瘦受歲受歲已竟三月作衣已成衣與衣鉢俱至人村間行大女人瞿曇彌聞已與諸老女人俱隨世尊後隨世尊後彼時世尊

次第遊行到那婆提住那婆提者尼舍彼時大女人瞿曇彌至世尊所到已禮世尊足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟世尊可有是處令女人得四沙門果不令女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇彌不須爾女人不得於此法律出家棄家學道汝瞿曇彌剃頭被著袈裟至竟清淨行梵行於是大女人瞿曇彌爲世尊三所制禮世尊足遶世尊已離世尊而還彼時大女人瞿曇彌不洗足身有塵土身疊憒啼泣在門前立尊者阿難遥見大女人瞿曇彌不洗足身有塵土身疊憒啼泣門前立見已作是言何以故瞿曇彌不洗其足身有塵土身疊憒啼泣在門前立如是惟尊者阿難女人不得於此法律不得信樂出家棄家學道汝瞿曇彌住此間我當往至世尊所到已當白世尊於是尊者阿難至世尊所到已禮世尊足却住一面尊者阿難却住一面已白世尊言惟世尊可有是處令女人得四沙門果令女人於此法律信樂出家棄家學道不此阿難止不須爾女人不得於此法律信樂出家棄家學道此阿難若於此法律女人得出家信樂出家棄家學道者梵行者不得久存猶若阿難有家多有女人少有男人寧廣有產不不也惟世尊如是阿難若於此法律女人得出家信樂出家棄家學道者梵行者不得久存猶若阿難成就稻田成就麥田中間若有雹雨爲不饒益彼因彼雹雨故令彼敗壞如是阿難若有於此法律女人信樂出家棄家學道者梵行者不得久存惟世尊大女人瞿

曇彌是有所益世尊母命終因此長養乳哺如是阿難如是阿難此大女人瞿曇彌多有所饒益我母命終此以乳哺長養我此阿難我亦饒益大女人瞿曇彌彼依我歸於我歸於法歸比丘僧於佛無疑於法無疑於衆無疑於苦集盡道無疑具足信戒聞施具足智慧棄於殺離殺不與取邪婬妄言至棄飲酒離飲酒此阿難若有人依因於人歸於佛歸於法歸比丘僧不疑佛不疑法不疑比丘僧不疑苦集盡道具足信戒聞施具足智慧棄殺離殺不與取邪婬妄言至棄飲酒離飲酒此阿難此人有所作盡命衣被牀臥病瘦醫藥於彼人不能報復次阿難女人當施設八重法令女人不得犯女人當盡命持此戒猶若阿難巧水底行若巧弟子入於深水中而施羅網於中護水截水不令流如是阿難女人者當行八重法令女人不得犯女人當盡命與戒俱云何爲八此阿難比丘尼當從比丘求索具足是爲阿難我施設女人初重法令女人不得犯令女人當盡命與戒俱此阿難比丘尼當從比丘半月當受禮節是爲阿難我施設女人二重法令女人不得犯令女人盡命當與戒俱此阿難若無比丘者比丘尼不得受歲坐是爲阿難我施設女人三重法令女人不得犯令女人盡命當與戒俱阿難若比丘尼若至受歲當與二僧俱以三事受歲見聞知是爲阿難我施設女人四重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若比丘不容比丘尼不得問比丘契經毗尼阿毗曇阿難若比丘聽比丘尼當問比

丘契經毗尼阿毗曇是爲阿難我施設女人五重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若比丘尼不得識比丘見聞知阿難比丘當識比丘尼見聞知是爲阿難我施設女人六重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱此阿難若比丘尼有所犯僧伽婆尸沙當於二僧中當半月掃灑是爲阿難我施設女人七重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱阿難若比丘尼受具足至百歲當向初受具足比丘接足禮之當恭敬承事是爲阿難我施設女人八重法令女人不得犯令女人盡命當與此戒俱是爲阿難我爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱此阿難大女人瞿曇彌當與此八重法俱者當於此法律學道當受具足爲比丘尼於是尊者阿難聞世尊所説善思惟念誦習受持禮世尊足遶世尊離世尊而還至大女人瞿曇彌所到已語大女人瞿曇彌作是言已得瞿曇彌女人當於此法律信樂出家棄家學道瞿曇彌世尊作是言當行八重法女人不得犯女人當盡命與此戒俱云何爲八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足是爲瞿曇彌世尊爲女人初施設此一重法令女人不得犯盡命當與此戒俱至此瞿曇彌若比丘尼受具足百歲當向具足比丘接足作禮當恭敬禮承事是爲瞿曇彌世尊爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱是爲瞿曇彌世尊爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此瞿曇彌能與此八重

法俱者當於此法律學道受具足爲比丘尼如是尊者阿難當聽我喻智慧聞喻已知其義猶若尊者阿難若刹利女若婆羅門女若工師女若庶人女極澡浴塗香著白淨衣或有人作是念憐愍欲有所益欲令安隱或以優鉢羅華鬘或以瞻蔔華鬘婆師華鬘阿提牟多華鬘授與之彼以兩手受之舉著頭上如是尊者阿難世尊施設八重法我當盡命頂受之汝大女人瞿曇彌當於此法律學道受具足爲比丘尼於是大女人瞿曇彌於後時共諸耆宿比丘尼衆與諸比丘尼上尊長老皆與俱共行梵行共至尊者阿難所到已禮尊者阿難足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已白尊者阿難曰尊者阿難當此比丘尼是上尊長老皆行梵行此諸比丘是新成學道未久入此法律未久此諸比丘當向此諸比丘尼如長老當爲作禮承事止瞿曇彌我當往至世尊所到已當以此言白世尊令隨尊者阿難於是尊者阿難至世尊所到已禮世尊足却住一面尊者阿難却一面已白世尊曰惟世尊今日此大女人瞿曇彌與諸比丘尼俱是上尊長老皆行梵行來至我所到已禮我足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已語我曰惟尊者阿難當知此諸比丘尼是上尊長老皆行梵行此諸比丘是新成學道不久於此法未久令此諸比丘當向此諸比丘尼如長老如長老當爲作禮承事止阿難當護此言汝莫復作是言汝阿難當知如我所知一句不可解況復作如斯言此阿難女人不於此法律信樂出家棄家學道

者婆羅門居士當以衣敷地以衣敷地已當作是言此諸沙門有戒行沙門當在上行沙門精進甚奇我等當於長夜得義饒益汝阿難若女人不於此法律信樂棄家出家學道婆羅門居士當敷頭髮著地當作是言令沙門在上行令沙門在上住沙門戒行甚難我等當於此長夜得義饒益若阿難女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當在道路手執種種囊滿中物當作是言此諸賢當持此隨意飲食我等於長夜得義饒益安隱此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當信彼諸沙門戒行當以手把之入著已家種種施與隨諸賢取用我等於長夜得義饒益故隱樂此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者如此日月極有威神極有威神極有所能彼戒行沙門所有光明能勝於彼況復弊惡異學所能及阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者遺法當住千歲今已五百歲滅餘有五百歲此阿難無有是處不可容女人終不得五事不得成如來無所著等正覺及轉輪王不得爲釋不得爲魔不得爲梵無有是處可有是處男子得五事得成如來無所著等正覺得爲轉輪王得爲釋魔梵者可有是處佛如是説尊者阿難聞世尊所説歡喜而樂

佛説瞿曇彌記果經

音釋

撥北末切絶也　醜陋酰昌九切惡也陋落候切鄙也　控苦貢切控勒也

魁膾苦回切膾古外切魁膾爲首宰殺者　剔他歷切猶剃也　瞢懵瞢都鄧切懵武亘切瞢懵目不明也　雹蒲角切雨冰也　鬘莫還切　瞻蔔梵語也此云黃華瞻職廉切蔔蒲北切

佛說梵志阿颰經

吳月支國優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說梵志阿颰經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於越祇到鼓車城外樹下坐比聚有豪賢梵志名費迦沙明曉經書星宿運度所問皆答有五百弟子弟子中第一者名阿颰阿颰問師言今有佛來人稱其德名蓋天下不識斯何人也費迦沙言吾聞是釋種國王太子厭輿無師自著經化阿颰言若無師者名譽何美又國王子多憍嫮好樂安有塗行降志乞食誨人不倦將是眞人乎願師可行觀其道德費迦沙言不然我世豪賢聰叡多才彼爲新出義當來謁吾不宜往阿颰言我聞天帝釋與第七梵皆下事之所教弟子悉得五通輕舉能飛達視洞聽知人意志及生所從來死所趣向

此蓋天師何肯來謁費迦沙言經說帝王生子有三十二相者立即當爲飛行皇帝王四天下自然七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四玉女寶五神珠寶六理家寶七賢將寶當有千子皆才明勇武一人當千兵仗不用其世泰平若棄天下當爲自然佛以無爲化度度人得道彼豈是耶汝且往觀有此相者其審是佛吾當事之阿颰言願與同志共行師言大善即與五百弟子俱到皆下車揖讓佛佛使就座五百人盡坐獨阿颰左右彷徨微觀佛相佛知其意亦起併行阿颰住佛亦住阿颰坐佛亦坐阿颰乃問佛言本事何等道除鬚髮被袈裟持鉢何應佛言吾求道已來歷世久遠不可稱紀常奉諸佛行菩薩道所事師友無復央數除鬚髮者爲終身戒捐棄貪愛無復飾好使人不欲已已亦不欲人袈裟法服古賢旌表解釋蟠結無復世念鉢爲應器宜道人用節身約省非義不受也斯皆無爲清淨之像今我作佛爲天下師自恣汝意欲問勿難阿颰言我等所事師費迦沙世世聰明名昇遐遠又是梵種特勝餘人天下雖貴爲王亦有不仁而我種者獨不好殺佛言吾本用惡殺故求佛無爲之道汝梵志種但口貴仁數雖手不殺心皆有殺今我爲佛身口意淨一切不殺用天下人皆好不殺故教以仁義阿颰問言今佛棄捐妻子自絕種嗣殆不若我師世世繼嗣也佛言天下人姓本末各異衆人前世曾爲我子吾亦曾爲一切人子會輙有離種姓無常或時怨仇相從爲親或時親屬復爲怨仇因緣離合一切

如幻父母妻子本非我親吾亦非彼有世人但以是義非我而爲罪惡爲後受苦昔我故世時曾爲刹利王名爲鼓摩休有四子一名郁鉗二名虔尼三名度四名渟王尚未崩四子諍立王聞愁憂念四子諍當殺人民即委國東去行行自念人生無幾而憂反長今我爲王欲得子姓既已有子還欲相伐有嗣如是何益於人吾不忍見恐殺無辜但當捨家作沙門耳即此入山就道人迦比校止草廬又有道人摩離王問其本何緣學道摩離自說娶妻無子顧慙諸家故作沙門王言異我吾爲國王有子四人身尚未死而子國亂不忍見之故爲道耳摩離意解乃遂精進如是阿颰正使子賢父老病亡子不能却生時爲惡死入地獄子不能得代用是故我常以慈心救濟人物道成得佛度脱天下阿颰言佛爲難及今天下有四種人君子梵志田家工技去彼獨我梵種爲眞且貴其餘三輩皆事我種佛言假使汝種爲眞貴者儻婦無子婢而生男當舉之不曰當舉之今汝祖母現取婢子爲後可爲眞貴耶阿颰默然五百弟子皆起住言瞿曇沙門何毁我種阿颰才智亦能相難佛言皆默然若其才智當自辯之佛問其祖至三無對金剛力士舉杵言佛重問汝何故不對阿颰懼曰實如佛言五百人言佛聖智明阿颰母者信釋家婢我等從今請不復敬佛言不然世或母賤而子賢貴阿颰賢人不可毁也若使梵種娶刹利女生子長大當學父家學母家耶皆曰當學父家佛言如是母賤何損若子長大明經行高踰於父

者汝加敬之若梵志女爲剎利婦生子長大知外家賢而不肯學自效父家射獵殺生汝當敬不皆曰不當佛言如是用爲問母若使阿颰有子復賢才秀絶世汝當柰何皆曰當著上座設父母俱是梵種生子不肖無所中直汝當柰何皆曰當著下座佛言如是素是有常耶若梵志子殺盜犯法吏當捕不曰當捕之汝何不拒言我種貴不應收捕曰現有罪何得言種佛言今我爲佛師民仁孝告之正言去欲恚癡有常之態諸爲惡者我輒教令不殺盜婬妄語飲酒祠祀事邪人宿爲惡身當受罪烹殺祠天爲過滋甚無所補也且夫天意清仁豈食人食乎有德致祐非殺爲福是以天下賢智世主聞佛經戒皆自割絶願不爲惡其持戒死精神上天若能至心清淨即得沙門四道一曰溝港二曰頻來三曰不還四曰應真又天下君王雖行正欲平亦責民租稅貪意不除今我爲佛都使天下無復情欲得無爲道我求道以來其劫無數每生有願願棄愛欲修沙門行無適無莫於天下人賢明君子聞佛經戒靡不奉行其不承者復皆有悔能制意志無復貪欲便斷生死憂哭之道不相追戀而得離苦當天下無常人如水泡一成一壞莫能自存佛問阿颰汝師以何教戒對曰師戒不得殺人殺牛不得盜金銀不婬師家及弟子婦不得飲酒年四十八乃得取婦我師教人盡此八戒未知佛戒復何義也佛言樂聞者聽若族姓子來自陳說貪樂佛戒我隨其能而授與戒欲居家修道者名曰清信士當持五戒一不好殺禽

獸蟲蟻蜎動之類無所剋傷以身況彼不加刀杖心念爲仁口不及殺二不偷盜貪殘人財欺升秤尺如圭銖分不得侵人心存于義口不教取三不好欲婬犯人婦女不觀華色不聽好音樂心修禮禁言不失法四不妄語譖入人罪笑而後言言必誠信心不漏慢口無毀譽五不飲酒縱情酗醟心不好嗜口無味甞酒有三十六失勿以勸人是名爲我清信士之戒也佛言我不呼人仁人自來請敬受戒轉數教去惡就善天下賢智欲作沙門我每先問何緣覺悟夫爲人子當以孝敬安養爲務而欲爲道當報父母父母聽許然後爲說沙門之戒有二百五十戒終身清淨得無不能中道而廢失供養恩若人固請信意不轉堪奉法律爾乃與戒沙門之戒慈仁爲本不得殘殺蜎動之類哀念人物踰於赤子亦不怨訟求直於人常念所生及師友恩精進求道欲度父母沙門不得貪餘妄取人財見諸寶貨當如糞土人與不受受者不留轉賙窮乏常爲人說不貪之德沙門不得有婦繼嗣防遠女人禁閉情態行見好色目不逆送老者比母次者如姊妹若心不止當觀惡露以却婬行行起生死皆由癡愛沙門不得妄言訛語譖入人罪見聞如實非義勿傳和解諍者兩說其善徐言惟止無宣人私沙門不得吟詠歌曲弄舞調戲及論倡優當勤精思習故知新沙門所說言必法師其所不聞不得意造晨夜誦經不得謬誤精行道要以除衆穢爲人說法思合義意沙門不得妄卧好牀衣不文綵食不著味不用金銀朱漆之

器但應瓦鐵之鉢沙門不得飲酒思嘗氣味不得服藥酒及詣酒家沙門不得以諸華香塗身燒熏衣服思念持戒沙門不得買使奴婢借賃僮客或人進與一不得受沙門不得畜養六畜車轝騎乘快心恣意沙門不得儲貯米穀朝朝乞食不過七家一家不得乃到二家帀七家不得應但飲水沙門入聚當如鳥食飽而棄去不顧其餘若不得食心亦不恨沙門捨家止不懷安不慕好舍其惟山澤樹下而已沙門不得遊廬園圃墾殖苗稼思樂種作沙門不得論說樂他水菜一心惟道不應念餘沙門不得議道國邑墟隙好惡有所高下沙門不得誣謗同道基業田宅穀粮衣食彼有此無沙門不得卧談食語不得豫知國中政事治軍行師攻奪可否沙門不得說諸畜生形態好惡此愚人談非道法儀沙門不得自稱解經說彼不通自伐非賢不當貢高沙門講法不得言我經利汝經綴礙我戒行淨汝戒行穢不得言我師明汝師不明佛經一統其歸無二壯志自抗不當毀譽不得言我世大姓汝種孤寠不得自說曽與其謀以不如我不得轉自相平其好牀机被枕卧具其有櫛梳不得照鏡摩鬚念著細滑不得觀長者闘諸賤人及畜生闘不得效以手拳相加不得摴蒱博弈觀效諸戲懈卧謀食不得念到其方某郡從彼還此計其道里不得作男女醫及牛馬醫不得教人當吐下莫吐下不得習弄兵杖彈丸擲戲不得學相男女貧富貴賤有相無相及相六畜儀形之狀不得考占水旱災變歲之豐儉一不得知沙

門過日中不得食衣食粗疎心不以怨鉢常佩左脇下其所行處不憂飢寒身常與鉢俱如鳥有翅口不妄食六情常端耻志不昇不恨身苦願在經戒目不眄色耳鼻舌身所更好惡其心不動節食將身不飢不飽卧趣息體假寐不久抗志清邈恒在泥洹譬如孝子早喪父母哀號思慕無須臾忘斯我沙門守志行道坐即禪思興則諷詠覺寤精進匪違戒行是爲佛弟子佛告阿颰如此戒者有二百五十令粗說耳沙門攝意不使放逸閑居靜處去婬怒癡以就智慧常用慈心愍傷天下捐棄眠卧貪欲之態一心信法不復疑惑乃得羅漢羅漢者爲已應真譬如人居常貧負債治生獲利歸畢歡喜復如罪人久繫獄中又如長者方便得出亦如奴婢免爲良民及病連年醫療得愈又如商人從澁難道得重貨歸此五譬喻人皆歡喜而我沙門亦猶若此自念生死久繫五陰更苦無量今得解脫何謂五陰一色二痛三想四行五識此五覆人令不見道沙門自思覺知無常身非其身愚癡意解心無所著色陰已除是第一喜沙門思念自見身中五藏不淨貪欲意解善惡無二痛陰已除是第二喜沙門精思見恩愛苦不爲漏習無更樂意想陰已除是第三喜沙門思惟身口意淨無復喜怒寂然意定不起不爲行陰已除是第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣起癡愛盡滅識陰已除是第五歡喜也

佛告阿颰我沙門捐棄諸欲奉行經戒以斷生死則於今世無復憂哭相戀之意吾不貪

人人亦不貪我吾而以道慈念一切欲使度脫夫爲道一世苦身不爲道者其苦彌長如人沐浴但可外淨心垢不除得應眞者衆惡都除凡人志心道人心一如石在地日炙不消雨漬不澤風吹不動出其凡俗得成至道心意已冷無復熱婬譬如蓮華出於汙泥根華常冷塵水不著沙門自念父母養子恩極一世佛開天下使人得道自見本末五道生死知人壽命意志已止所爲自恣欲上天即上入海即入譬如以香灌浴死人不能使香教惡人善不能必善人心惡者身口得惡外學家言但恣則身無有眞道道人聞此終不應答知凡人意想見皆倒愚不解道以正爲邪不別眞僞聖人愍之故加慈愛沙門持意如人衣新衣坐起愼護不欲點汙故持戒者

常與心諍使百惡來終不聽受父母生子幼化以道長犯罪死不可怨親譬如踞牀有木無繩不能得坐子無明師亦不得道如此儒士吾前世時多事賢聖所受非凡皆無爲師也得羅漢者能自陳說於其處得溝港於其處得頻來及不還至應眞爲都解脫不復生死具知闊狹如觀好畫分別五彩見天下人皆有三毒憍慢放逸貪味之態自知已解不復貪天上生亦不樂人中但念衆生欲令解脫凡人未聞宜諦受學如持縩絲貫瑠璃珠五色悉現道眼見人魂神生所從來死趣何道知其人死神墮地獄某墮畜生某墮鬼神某入人形某死上天道成自知斷此五處已得所願視身如土聽取我形破碎亦可以明眞僞如入清水沙礫珠寶所有悉見豫知天

下一人爲百百人爲一所以然者一人生子轉至玄孫興盛爲百或時百人死亡空偒更餘有一沙門得道具見好惡知何人死當生善道亦知何人當墮惡道自見身中四氣分數知人壽命苦樂長短本從不明心識爲行行受名色但因緣寄託生母腹中更相憂念父母言我子子言我父母精神展轉皆不自識宿命善者復生爲人則富貴長壽其不善者則苦短命各由其本行天地人物一仰四氣一地二水三火四風人之身中強者爲地和淖爲水溫熱爲火氣息爲風生借用此死則歸本計其本末各自爲地凡人不覺天地之間生者如夢命祿至短擾擾而死譬如風吹海水波浪相逮生死亦然往來無休沙門得道悉知天地成敗終始一劫中事身所更來亦知久遠無數劫事乃知天下得道神仙無及佛者自知意志本有萬端今事成一常悲衆人爲貪欲恚婬怒癡醉交亂胷中或作恩愛不知此要得道達視如人鑑鏡飛行無礙石壁皆過能上須彌手捫日月能令身中别出水火能沒地下從一方出能行空中坐卧自在能使魔王梵釋諸天無不傾倒譬如陶家燒作瓦器盛水不漏凡人如坏得道如瓦可燥可濕浸漬不碎如鍛金師任作何器得神足者亦復如是在所變化陶冶之家鬱火成器我之沙門鬱意成道如乾牛皮卷之有聲舒亦有聲濕以脂膏卷舒皆輭道意如是一切柔輭無復剛強譬於高樓見聞下人歌舞鐘鼓諸六畜聲道耳如是亦聞天上音樂亦聞餓鬼地獄飢渴痛聲具見人心有欲

態者無欲態者無諸喜怒憎愛愚智強弱易化難化好道不好道皆分別知之如人喜沐浴摩身不遍復更熟摩道眼觀知可度者即持佛經開解授與意悉善者復得爲人行高者死得上天若持戒淨便得沙門四道其得道者知一世十世百世無數世事亦知天地終始劫成劫敗則知無數劫身所從生彼時生父母姓字彼時異壽數多少知彼時從人道上作天從天道下作人或從人入地獄從地獄作畜生作餓鬼從餓鬼出作人或從人復作鬼神從鬼神入地獄上作天悉分別知自思惟如人遠客憶念故鄉具識所有觀見五道自知已解道力自在欲壽百歲千歲萬歲至無數劫皆能欲不食十日百日一歲百歲可至無數欲食即食如登高樓聽視下人東西南北坐立語聲一切聞見道人自知意志已淨善惡皆棄如人好過誤犯法吏以取鉤鉗頸徇令其人羞慚欲疾免離得羅漢者羞身如是羅漢有二輩一輩爲滅一輩爲護所謂滅者自憂得道即取泥洹護者憂人度脫天下譬如水清其中沙石魚鼈自現道意以淨悉見天下心識所有沙門如是汝師教誡寧能爾不阿颰對曰此實難及佛言我見世間亦有道士不知佛法隱居藪澤食於果蓏言不用師當得自然此得道乎對曰不得佛言道從心得當有師法是爲癡妄信道一也復有道士採取百草枝葉華實服食方藥自用可仙汝師弟子亦信此乎對曰不信是爲癡妄信道二也或有道士委棄父母著鹿皮衣臥止草蓐被髮不食拜天求道徒自困

苦無所成獲汝效此乎對曰不效是爲癡妄信道三也亦有道士深居閑處題門有道祭事水火日月五星烹殺祠天博類求福汝爲此乎對曰不爲是謂爲癡妄信道四也佛告阿颰天地開闢已來有大梵志道士二十三人名爲耆屠留耗盡陀迦夷阿柔迦晨譯夷頞超餓毛巳蜜監化阿倫衆曇耆賴譯淚迦葉暴伏阿敗摸頭優察波利僥頸陂佉天下城郭皆是此二十三人共所造也今費迦沙何如此輩人對曰不及佛言汝師何長能爲帝王作師令帝王得道耶對曰不能汝等能爲太子大臣長吏作師使得道耶對曰不能汝師能教士農工商長中少年男子婦女及令汝等皆得道乎對曰不能汝師先祖頗得道乎對曰不聞師教汝等趣何等道曰師言持八戒者死上梵天寧見汝輩持定八戒昇梵天耶曰聞師言耳佛告阿颰我沙門得應眞者知劫中生死分別衆人彼時爲其從其作其知天下人及天上事飛行在所至到能存能亡能動地移須彌山出入無間變化恣意父母死亡知墮何道追求開導能令解脫子得道者父母皆度又我沙門持一正意行二百五十戒就無爲道佛告阿颰我棄國捐王行作沙門憂斷生死今得自然爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐都爲天上天下作師其持我經戒無不得道者我常慈心教化天下去惡就善善可常行惡不可久苦可長處樂不可保樂者當時快意久後受苦罪至而悔無所及矣於是阿颰熟視佛身心念佛相

有三十二我殊不見一相何也佛知其意即爲出舌先舐左耳却舐右耳復舐髮際以舌覆面徐引舌下阿颰歎曰如佛者難値萬世時有舌相乃爾安得不知佛言汝等來久歸謝汝師五百人皆前接佛足而去貰迦沙乘車而出見諸弟子來即住待之諸弟子至下車作禮師言瞿曇沙門名聞天下有其相乎住何以久盡說何事阿颰言朝來所語無有一失還舍飯已徐當說之師言佛不能讓留汝飯乎對曰佛坐樹下了無所有知可飯時故遣我還即俱歸飯已阿颰向師具說佛語師言汝道佛語得無增減欲使我事之耶阿颰言聽佛所語勝我梵志但恐我種不能事耳師即怒蹹地曰我累世爲師何用不如阿颰言師試自往觀其智能師言然當自請佛與共談語暮即施牀席作五百人供具鷄鳴師自行至通姓名請佛相見作禮畢一面坐叉手言今設微食願佛與衆沙門俱屈威神佛以默然可之貰迦沙歡喜辭歸辦食日未中又遣阿颰行迎佛與五百沙門俱就舍坐已定施飯食行澡水畢貰迦沙問佛言昨阿颰還道說佛語不審諦願重聞之佛言皆是無所增減便復爲說昨時所語聞佛語喜即自稽首言我昨無故瞋阿颰所語佛言汝雖怒者是賢弟子譬如善馬知人心意佛呪願阿颰言使汝壽身無病於是師讚佛言

火能照於冥　江海百谷王　聖人廣教授
如國有明君　摩尼寶第一　月爲星中明
如日照天下　三界惟佛尊

佛知其心轉正無邪爲說偈言

人當仁義布施作福覺識非常守行經戒世間危險樂少苦多當自憂身不宜懈怠務斷貪欲致畏之習生老病死憂哭之痛恩愛別離一切皆苦是故聖人求無爲道費迦沙意解起禮佛足垂淚言曰念我先祖皆無有知白佛言願佛慈傷我我有昆弟妻子諸家今欲將來使受佛法佛言可即皆來禮佛足受三自歸與阿颰等俱持五戒後費迦沙以其命終弟子問佛是師死者趣何道乎佛言已得第三不還生十九天阿那含中當於彼般泥洹阿颰等五百人欲作沙門佛言各且歸家善持五戒意志已固乃可捨家佛說經已皆大歡喜作禮如去

佛說梵志阿颰經

音釋

颰蒲撥切　彷徨彷步光切徨胡光切彷徨徘徊也　蝡而兖切蟲動貌　銖市朱切十黍重曰銖　譖莊蔭切讒毀也　酗許具切醉怒也　醟于命切醉酒也　賙職流切賑贍也　訛五禾切舛也　墾殖墾康很切耕墾也殖時職切種也　墟去魚切四邑爲墟　聚才句切與聚同邑落曰聚　窶其呂切貧無禮也　櫛阻瑟切梳比也　摴蒱摴丑居切蒱薄胡切摴蒱博戲也　脇虛業切腋下也　眄莫甸切斜視也　邈莫角切遠也　寤五故切與悟同　礫離擊切小石也　儩息利切盡也　淖奴教切泥也　捫莫奔切　坏鋪杯切未燒陶器也　鍛丁貫切鍊也　蹩并列切　藪蘇后切　蓐如欲切薦也　詅郎丁切　頞烏割切　顙蘇朗切　蹊胡雞切　須相俞切　僥古了切　頸居郢切　陂波爲切　佉丘迦切　舐神紙切舓也　蹹徒合切踐也

佛說寂志果經

東晉沙門竺曇無蘭譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說寂志果經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊王舍城耆域柰國與比丘衆千二百五十人俱時王阿闍世七月十五日過新歲臘與群臣百官俱眷屬圍繞上寂安觀謂群臣言諸卿當知如是我修非時愁悒不改雖得此歲憒慘不次當何方便除其怵惕有臣白王當以五樂消散憂慮有臣當作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌可以療憂有臣白王宜以四種象馬車步勇猛兵士消除悒憒有臣白王不蘭迦葉莫軻離惟瞿妻阿夷耑其耶今離迦旃先比盧持尼揵子等是諸師者各與五百之衆在此大城可嚴大駕造與相見談聽歡娛可離所患時有童子醫王名曰耆域（此言固活）持扇侍王王顧語言卿何故

默獨無所陳耆域白王欲蠲怵惕忘憂除患今佛世尊與弟子衆俱在柰園可到佛所稽首致敬諮啓疑惑乃得開解時王阿闍世便即欲見天中之天荅耆域言善哉大佳當俱往觀耆域受教嚴五百象五百采女嚴訖白辦宜知是時王乘駕象名曰仁調與五百侍從俱導衛前後出王舍城然大炬火時王恐懼住止不前謂耆域言佛與幾比丘俱在柰園答曰有千二百五十王曰卿得無詐令吾出國道相危乎每至異道諸梵志所其衆五百音聲揚逸今比丘多而不聞聲耆域曰王莫恐莫懼不敢謀王不造逆害及后貴人惟佛世尊長夜寂然弟子志學法則靜然願王前覩上妙光明見佛世尊諸弟子衆意爾乃悅於是王阿闍世遥見世尊便下所乘屏蔽五事脫王冠幘瓔珞寶服幢華翠羽去蓋收刀步到講堂問耆域曰佛爲所在答曰衆比丘前坐者是也威神光光功德巍巍王前詣佛問訊瞻對却住一面觀佛比丘衆悉坐寂定無量清淨甚深微妙其心欣然叉手向佛白世尊言佛心寂然微妙無念弟子亦爾願令我心志于微妙隱定如是有一童子名曰帛賢白其王言大王願欲得是行耶王白佛言唯然世尊願樂衆僧其心歡悅於是王阿闍世白佛言願欲有所問儻有聽者乃敢發言佛言便問在意所欲王言所可供事及諸所欲娛樂睡眠合聚計校筭術印綬大臣百官群從太史占變知人終始受人恭敬飯食技藝或爲已身父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供求索安隱吉祥之利頗有立於

是佛法律得道證不乎佛言大王曾聞諸外異道如是誼不王白佛言曾到不蘭迦葉所問所有象馬乘車步行財寶侍從篋藏力士勇猛大象車馬娛樂睡眠合會天人印綬大臣百官群從太史占變知人終始所可恭敬有所作爲或爲已身求索安隱或爲父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供是我寧得法律之正入寂然道乎即報我言無有是也亦無世尊無答善恩亦無罪福無有父母亦無羅漢得道之人供養無福亦無今世後世亦無專行一心道志於是雖有身命壽終之後四事散壞心滅歸無後不復生雖葬土藏各自腐敗悉盡如空無所復有唯然世尊我問外師以是見答我心念言無云何而無罪福報應譬如有人問柰何類以瓜答之問瓜以柰答之不蘭迦葉亦如是也言語顛倒無有本末雖聞彼說不以爲解王阿闍世白佛言我復至莫軻梨瞿邪婁所問何謂小處欲處人無因緣得淨人爲有罪福不爲無知無見亦答我言無今世後世無力不力無精進一切人得其苦樂若問六以七答世尊譬如問柰以瓜答問瓜以柰答此異道人如是在我國內問其所問以是見答問其所言不以開解即便捨去我復至阿夷耑所問何謂所住處欲處云何於是法律得至道證答我言惟大王他人往問亦作是答言有後世復生我問之亦言有後世設有後世復生世間爲有爲無如我意想爲有後世或無後世或有人往問言儻有後世儻無後世或有是或無是譬人問柰以瓜答問瓜以柰答阿夷耑亦

如是問沙門得道之證持異術多事答我言語無次我心念言一切王舍城所有異道不能開解除我愁意當於何所得沙門梵志令解我意使不憂悒見阿夷耑所說無益便起捨去我復至波休迦旃所問何謂所住處粗問畜生所由於是法律云何得道證答我言惟大王其有人得受身者無因亦無緣無有想亦無貢高積累賊害於住立而得住處於是得身無有失者所想知想而自流行謂罪福善惡其有人所斷截目所覩見無有諍訟有身壽盡不憂命死彼無有說是欲我當死及諸天用人故說壽終没已於是人間愛欲勞塵天人見欲其欲及便有五賊六十二種其六十二種者無種性俱說六十二事與種性俱無用思想入其八難皆當棄捐常得增益便得安隱已得安隱常在於天已在於天便有八十四大念與幻術俱與微妙俱便起老病苦無有道人亦無梵志所說如是我戒清淨又離愛欲於欲已盡常隨逐身譬如然燈已然其事如是無得道梵志譬如有人問柰以瓜答問瓜以柰答其波休迦旃如是我問沙門得道之證通持老病人答我我心念言問於道證反以是答聞其所言不以爲悅不用作解便起捨退我復至先比盧持所而問之問所住欲於是法律云何成道答我言惟大王人所作教人所當爲所斷所奪所見離見所求皆猒愁憂自推毀瓶甕離慳貪破壞國城賊害人民殺盗婬泆妄言兩舌飲酒鬪亂雖犯是事無有罪殃所布施者無有福報殘害悖逆作衆不善無罪無福亦無所取

所作無因緣無有至誠亦無質朴縱行義理
善惡無應譬如問柰以瓜答問瓜以柰答比
盧持亦如是問行法當得道證更答斷絕無
有罪福我心念言何緣如是不以爲解即便
捨退我復至尼揵子所問尼揵子何謂得所
住處欲處有人無耶所受罪福云何爲前世
事乎學道爲得道不答我言惟大王一切現
人有所見者所得罪福皆是前世之事因緣
愛欲而生因緣有老病於是學道有因緣想
因生子孫然後得道譬如問柰以瓜答問瓜
以柰答我問得道之證反以虛妄見答我聞
其語不悅不樂即起捨退王阿闍世白佛言
徧問諸師不得開解敢問世尊財寶所在處
惟以所問願答其疑云何寂志梵志於是法
律逮得道證佛告王言在所欲問吾當爲汝
事事分別令心結解我先問王王以意答之
云何大王若有人著好衣服供侍王以自娛
樂其人不樂居處及本土心自念言阿闍世
王是人我亦是人王以五樂自娛衣服自嚴
不樂本土不懷居處我當立德離諸罪殃我
不如除鬚髮被袈裟作沙門以家之信捨家
爲道便受法戒奉行道禁不殺盜婬不妄言
兩舌惡口罵詈不怒嫉妒於王意何如往詣
王所白言其人好莊嚴供侍王者不樂居處
亦不懷土以家之信捨家爲道護身口意不
犯衆惡修行十善王柰之何王白佛言我見
其人當歡喜問訊恭修禮敬供養衣服飲食
牀臥具病瘦醫藥佛語王其人未行大法得
道果證王白佛言取其說法佛語王我與世
間爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間

解無上士道法御天人師號佛世尊便即說法初語亦善中語亦善竟語亦善誼慧妙具講清淨行若尊長者有子聞佛所講說經於如來法律得信善利自見於佛法中有大善利即得法忍念止居家逼於垢塵其出家者爲無罣礙便一其心心除欲樂盡其形壽奉清淨行念言我欲棄家財産門室眷屬下鬚髮被袈裟以家信出導道捨所樂立寂志奉比丘戒二百五十不犯道禁護得度法行止禮節不失儀撿忽除所有靜恭畏慎一心平等修習正戒也遠離於殺不執刀杖心懷慙愧普安一切不施恐怖其心清淨無所加害遠離盜竊除不與取樂喜惠施心欲放捨所思念安常自護已其心清淨不與不取遠離婬行淨修梵行志于貞潔消滅濁欲其心清淨不爲色惑遠離妄語不尚虛誕未曾詐紿志存誠信所住安諦不違世誓其心清淨不懷欺僞不樂兩舌讒謗敗德未曾傳說鬪亂彼此和解變諍散除怨害其心清淨不仇兩舌遠離惡口不好罵詈每制自在未曾放恣吐不善言所說柔順無麤獷辭聽服踊躍歸仰其心清淨曾不罵詈遠離綺語發言應節無所毀害詳在誼法所說安詳寂靜無失分別情理其心清淨志不綺語遠離無默除去愚心不貪他有不求人短已身及人常求大止其心清淨不懷愚癡遠離瞋怒無恚害意心常懷慈志存善權哀護蠕動羞媿安慰一切衆類其心清淨不懷恚怒遠離睡眠心習空行常行寂然未嘗安寢欲思見明想欲得起其心清淨志不睡眠遠離調戲嘲談寱語

行無所著無有卒暴其心清淨志不調戲遠
離狐疑心不猶豫秉意一定在於善法其心
清淨志不狐疑遠離邪見今世後世信施得
福孝順父母尊敬賢聖奉修善道信人壽命
後當復生得道六通平等之行其心清淨無
有邪見遠離諛諂其心質朴不懷巧僞不用
升斗尺寸侵欺削人不行繫縛及與牢獄無
毁無望求欲得明其心清淨志不諛諂遠離
男女不樂居處妻子愛欲省除區欵其心清
淨無所縈異不畜奴客僕從婢妾不樂治家
其心清淨不妄執事不畜象馬牛羊不樂畜
獸其心清淨不志車乘不畜鷄鶩狗犬猪豕
無所利求其心清淨不存鷄猪遠離廬館不
飾屋宇不畜田宅園圃果蓏其心清淨不在
田舍遠離金銀高廣之座不樂綺麗茵褥几
筵其心清淨不寢高牀遠離七寶不畜珍琦
捨除玩弄無所縈異其心清淨不貪財色遠
離華香不樂雜馨身不芬薰無所希求其心
清淨不志華香遠離非時飯食中節恒以一
食終爲期度其心清淨飯不失時犂地下種
莊嚴中間見所爲行行沙門事嚴淨其心光
畯憂愁除諸穢害常行眞正節度知足一心
在道然後爲沙門梵志受信施食在土地郡
國縣邑所行如法根本常淨莖節枝葉華實
亦淨具足種種清淨其種像如是在郡國縣
邑作沙門遠離是若有沙門梵志是應食信
施所住處善思念其人行常如應若有沙門
梵志所在受信施食所止住處所行不應求
索飯食校計合會求索香華衣被牀卧藏積
珍寶求索其處沙門道人皆遠離是若有沙

門梵志食信施食坐高廣綺牀處於寶牀所行不應莊校榻筵彩畫文褥錦繡若好繒綵驚怖毛竪執持幢拂乘象車馬志求好食常在名色沙門道人皆遠離是若有沙門梵志食信施食沐浴自在所行不應所行斷絶香華自熏求索供養不以道理手執刀蓋校以眞珠瓔珞臂腕頸脚身著白淨衣服斷截樹木如此住行沙門道人當遠離是若有沙門梵志受信施食自綺其身所住之處其行不應鬭象牛馬鷄犬羊豕鬭亂於人男女大小往觀戰鬭及衆大會如是之行所可求住沙門道人遠離如是若有沙門梵志受信施食自莊嚴身所住以非其行不應但行聽象聲群馬車行人牛羊撾鼓妓樂歌舞調戲話語如是之法異道道行沙門道人已遠離此若

有沙門梵志受人信施食行樗蒱博戲所住非法其行不一便共競諍樢橛兜揭君犢塞稚盧如是之行非法所作沙門道人已遠離此若有沙門梵志受信施食常共鬭諍遘校言語所行非法所住非法其行不應此爲是法是爲非法是不如是是爲一法不如卿語我所行法汝所爲不應我所爲應汝有因緣我無因緣汝自前住在後妄語我得卿勝卿無所種但行衆惡當見危害我得度脱卿見棄捐不得自在如是諍訟非法之言沙門道人已遠離此若有沙門梵志食信施食坐共寐語其行不應王者云何盜賊云何戰鬭云何飲食云何衣被男女大小云何說世事因事好事如是之像非法之言沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食妄說非事其行不

應說王者婆羅門事說樹木人事說國事於此彼當如是彼國當有是此人當往彼彼人當來此如是句所言非法沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食而行諛諂所爲非法其行不應坐共語言是爲得利是爲衰折治生賈販財物之人出如是諛諂非法之事沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食學修幻術興起邪見說日之怪逆占觀相妄語有所奪學品術處度術所學呪欺詐術軋陀羅呪孔雀呪雜碎呪術是異術欺詐迷惑如是之像非法之術沙門道人已遠離此也沙門梵志受信施食學迷惑呪欺詐之術觀人面像星宿災變風雲雷霧求索良日夏月之時其聚落當雨不雨其地當吉不吉說國王事如是之行非法之術沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食學有若干種非邪之法畜生之業處方行藥住在所欲令人短氣吐下淚出動人血脉志不中正說欺詐術占安隱事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食所行非法以斷鎧口說嫁娶事某有居跱某館某舍某堂懷軀某堂燕處某有宮殿爲精進行某有堂館無精進行說王者雜事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食作若干種畜生行邪見之業有占相珠寶牛馬居家刀刃所見相男子女人大小如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或有妖妄之本行非法業無智之事自以爲智卜問行符呪如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或見善或

見惡豫説米穀當飢貴當平賤當有恐怖當有安隱當大疫當死亡如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食説某國王戰鬬當得勝某國王當不如某國王當出遊觀他國他國王不得自在此當得勝彼當敗壞此王象馬六畜車乘多彼王象馬車乘少如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食共説日月順行日月差錯星宿順行星宿差錯日月運行遲疾不順當有災異無常之變日月當蝕或雨霜雹或當霹靂如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食便説日月是故順行以是不順行星宿順有因緣不順亦有因緣有所罣礙變怪日月西行或言東行或言當蝕又云何不蝕當雷電霹靂如是之像常見證驗沙門道人已遠離此是謂賢聖我弟子沙門以是奉賢聖戒品行知止足衣輙蔽形食纔充口所遊至處衣鉢隨身無所顧戀譬如飛鳥飛行空中兩翅隨身比丘如是奉賢聖戒心知止足無所希望一曉節度其行安隱盡行安詳視眄觀瞻不失儀軌屈伸進止依法從宜坐起安雅行無所壞持是戒品第一知足根門寂定心在安跡諸根不亂守護其心救使無念無想在道目見好色不想求以爲好斷截所受奉行善本其心内住遠離内色守護眼根如是耳聲鼻香舌味身更不以想求亦無所著除諸不可棄癡愚癡斷不善法其意内住救使不亂令心根定其比丘奉是賢聖戒第一知足其心寂定禮節根定於内無起而行安隱閑居寂然山藪

避隈巖穴野處身宴其中離世無黠心念無想不貪他有不起愚癡不侵亂人常行慈心其意清淨無有癡想所在遊行心無所著快善安隱譬如有人遠行求利經過惡道得度險窄多獲盈利無所遺亡供給妻室男女親族其人自念心甚歡喜比丘如是遠離愚癡其心清淨無有垢濁已除恚害喜悅無穢譬如有人得疾著牀連年羸頓後日得愈安隱有力飯食消釋心自念言我本委厄今得除愈比丘如是除瞋恚心熟自思惟心亦歡喜譬如有人爲他下使羈縶作役終無休閑不得自在然後得免脫爲良民心自念言我本屬人今得脫出心亦踊悅比丘去疑心無猶豫立在清淨欣喜踊躍譬如有人拘閉牢獄楚痛苦毒然後得出心自念言我本幽閉今已得脫亦自僥愛比丘如是除去狐疑心淨無瑕歡喜比丘除不正心心無瑕想清淨其志譬如有人遭值穀貴恐怖飢餓得濟安隱救攝其命值得豐殖穀米平賤逸豫無畏心自念言我本飢匱危困難言今得飽安心亦歡喜比丘如是除不正心無衆想行却本清淨無疑心除五蓋遠塵勞自心力得智慧而脫衆厄刑獄飢餓已去愛欲衆不善法有想有行寂而清淨行第一禪譬如有人入水洗浴清潔無垢度在岸邊心亦歡喜比丘如是寂然獨處安靜喜悅觀視一切身本所趣觀無有身普觀無根心用寂然喜悅安隱第一一心彼以是定其心清淨寂然住立得無有異愛欲已盡除去想行內已具足所念安隱爲善行第二一心復以是身得三昧定歡喜

安隱以無罣礙觀視具足無有身類成無所與當得定喜譬如有青蓮芙蓉莖華生於汙泥長養水中雖在水中其根葉華實在水無著亦無所汙比丘如是於是身與三昧安隱歡喜彼以是正受之心至于堅住得無有異清淨其心無有欲塵第三一心彼以是心身安隱意定安隱無著設無有身普觀徧無所有亦不復歡喜安隱不亂譬如有山完具無缺廣普無邊東方風來而不能動南西北風亦復如是所以者何其下根堅不可動故中有流水清涼具美無能汙者用依山故流滿具足周普徧流無所不至用水清淨之故比丘如是於是觀身無所愛樂所倚安隱其行具足觀視無身爾乃普見彼以是心安隱之行清淨無瑕堅住無異除去愛欲無苦無樂當行第四禪一心譬如有人月七八日著新衣服首面悅澤觀視其無有裸形欲著上好妙衣之故也比丘如是身行清淨其心無垢歡喜得度行無所處不見有身普觀無處用心清淨無有衆穢譬如郡國縣邑不遠有大講堂有人在上然火然明其明等照不高不下風不能滅鳥不能覆及餘衆類不能翳明堅住不動比丘如是其心不亂堅住不動已得空淨比丘作是了知已得正受其身寂然是四大身從父母生魂神所依棄身不樂常立身心是可患猒不復更受使心無色除去一切形類身諸有種不失根本當立身心化現諸身具足衆好無所缺減譬如拔草木根株明者見知如拔根本不復更生比丘如是曉了如此其身所有見有名色四大合成從

父母生衣食所養爲虛僞覆有何堅固爲磨滅法魂神所依使住不亂亦不動揺我當立身心化現衆身無有色心具足形容諸根無毀從三昧起化若干意形容具足譬如有人出篋中虵明者見之知爲四虵之篋比丘如是曉了如此是有形之身依所溫暖四大合成從父母生魂神依之當立身心變現衆形無有名色具足形容諸根無缺從三昧起化無數身譬如有人從鞘拔刀明者見之是鞘中有利鐵刀令拔出耳比丘如是曉了如此普觀其人化無數形衆好具足令不缺減比丘以是三昧正受其心清淨無有瑕穢除去塵勞柔輭無欲堅住不動神足之慧已逮得證神通之慧心無增減其行平等尊大自在心念無畏以一身化無數身無數身還合爲一獨立現變若干之慧出趣墻壁而無礙跡譬如飛鳥遊於虛空出無門入無孔入地無垔如出大水經行水上譬如履地在虛空中正跏趺坐如飛鳥雲於是日月威神廣遠以手捉持而捫摸之變身上至第七梵天譬如巧黠陶師調和其泥模好模像埏埴作器無所不成比丘如是得神通在所變化至于梵天譬如調象馬師調諸象馬皆令成就比丘如是神通變化身至梵天譬如金師所鍛工巧取紫磨金作臂環瓔珞印步揺勝隨意悉成比丘如是神通變化身至梵天比丘持三昧正受心淨無瑕至于證智逮得神通心無所著眼能徹視見天上天下善惡所趣耳能徹聽聞諸天人所語及蚑行蜎息人物之聲譬如達士丈夫吹大鳴螺立大高山盡力吹

之其聲四聞比丘如是道耳徹聽諸天人善惡所歸皆悉聞知用得道證神通普徹知他人心所念善惡有欲無欲有怒無怒有慈無慈有癡無癡有黠無黠有塵勞無塵勞得道證不得證亂心靜心進者怠者功德智慧有量無量皆悉知之譬如郡國縣邑不遠有大棚閣若高樓人住其上見無數人行來出入智者見之觀出入者比丘如是見他人心所念善惡是非普及一切世間形類佛言其比丘得神通者念過去無央數世事慧心癡心見一世十世百世千世萬世千萬世無數世往來周旋天地成敗是人本生彼來生此其所在處土地名字種姓名色長短好醜善惡彼沒生此此沒生彼悉了知之譬如有人從此聚落到彼聚落坐起言語臥眠不語從彼聚落來還至此坐起言語經行皆識見之比丘如是識知如海見過去無數世事佛言比丘得神通者其心清徹道眼洞視過於人本見人沒生善惡好醜歸善道惡道是人身行善口言善心念善正觀無邪見緣是之本壽終得生天上是人身行惡口言惡心念惡緣是之本身死之後墮惡道中譬如有人住高樓上視行人往來出入及坐歡喜悲哀比丘如是逮得神通道眼徹視清淨無瑕見去來事佛言比丘逮得神通諸漏已盡慧證三達不以戲疑解知苦集盡諦道諦除流無流無有癡心悉見其本深諦無異見知如是已度欲漏所有癡漏其心淨脫則度脫已度智具足無死已斷已逮梵行所作已辦知名色本佛言大王是爲現在沙門道果於是摩竭王

阿闍世起坐稽首佛足自首悔過惟願世尊原其罪釁譬如小兒愚癡無智迷惑失志無有善權佛爲法王一切父母常立正法救迷立法無怒害陰蓋今若更生願世尊受身歸命自見過惡更受勑誡懲改旣往修順將來佛言大王如仁所言實如小兒愚癡無智迷惑無懼害其父母命今歸法王爲得更生自見罪過於是法律爲得善利不爲有損時王阿闍世叉手向佛惟願世尊受我供施及比丘衆時佛默然即已受請王知受請其心喜踊遶佛三帀稽首而退時王旣退去佛不遠告耆域童子卿之於我多所饒益令吾詣佛啓受法誨得覲世尊免吾罪尤令重咎微輕佛告諸比丘王阿闍世已得生忍雖害法王了除瑕穢無有諸漏已住於法而不動轉於是座上遠塵離垢諸法眼生王還歸宮即夜設百種飯食餚饍精細明旦往詣佛所稽首佛足白佛言時已到願尊自屈佛即與比丘僧倶眷屬圍遶往詣王宮佛衆坐定行澡水訖連布飯食手自斟酌食澡畢竟王取小榻而坐佛前聽佛說經王白佛唯然世尊願受我一夏之請於王舍宮供養所乏及比丘衆當爲佛立五百精舍令千二百五十人寢息有所倉庫米穀中宮小大當進所供養佛言大王喜悅則所施具足前已受舍衛國長者須達之請一夏矣王白佛言彼國長者爲得善利佛天中天先受其請故時佛爲阿闍世王說法令心開解佛說偈言

有作火祠者　一切自謂上　王者人中尊

海爲衆流本　星宿中月明　日者晝垂光

上下所往來　所可謂萌類　天上及世間
佛道爲最尊
佛說經已王阿闍世諸比丘衆諸天阿須倫
聞經歡喜作禮而去

佛說寂志果經

音釋

悒 於汲切憂也
憒慘 憒古對切心亂也慘七感切愁感也
怵惕 怵丑律切惕他的切怵惕憂懼也
㤲 彼義切遠也
儻 他朗切或然之辭
綬 承呪切印組也
耑 多官切
誕 徒案切妄也
紿 徒亥切欺也
讒 鋤銜切譖也
獷 古猛切惡也
蠕 而究切蟲動貌
嘲 陟交切相調也
寱 魚祭切睡中語也
鷟 莫卜切野鴨也
蓏 郎果切在樹曰果在地曰蓏
繒 疾陵切帛也
腕 烏貫切手腕也
橾樕 橾堅堯居言二切樕其月切
搨 都盍切
𨗨 古候切猶結構也
饐 五恨切食飽也
跱 除紀切與侍同儲偫也
蝕 乘力切虧敗曰蝕
雹 蒲角切雨冰也
霹靂 霹普擊切靂郎擊切霹靂雷之急激者
黠 胡八切慧也
羈 居宜切縶也
縶 陟立切繫也

匱 求位切乏也
虺 許偉切蝮也
鞘 私妙切刀室也
埏埴 埏式連切埴時職切埏埴和黏土也
璅 蘇果切連絡也
蚑 詰利切蟲行貌
蝡 昌兗切無足蟲動貌
釁 許覲切瑕隙也
懲 直陵切戒也

四經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說賴吒和羅經

佛說善生子經

佛說數經

佛說梵志頞波羅延問種尊經

佛說賴吒和羅經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊拘留國轉到黊羅歐吒國國中人民婆羅門道人皆聞佛轉遊到此國聞佛功德妙達無有貪婬瞋怒愚癡人心所言者皆中正但得佛道自知所從來生豫知去來現在之事眼能徹視知世間人民蚑行蠕動之類所趣生死善惡之道行即能飛能入地出無間入無孔自在變化所作知世間人民及蚑行蠕動之類心所

念者皆豫知之佛自制眼自制耳自制鼻自制口自制身自制心世間凡九十六種道皆不及佛道佛教天上天下人民如父母教子能使去惡就善佛爲天上天下人民作師佛所教授諸天人民皆得阿羅漢泥洹道舉一國中人民皆言佛是吉祥之人善說經戒共往觀視其道德其國中人民或有五十人爲伴有百人爲伴者有五百人爲伴者共行到佛所中有爲佛跪者中有繞佛三帀者中有頭面著佛足者中有叉手者中有但說姓字者人民皆坐佛爲人民說經戒人民皆叉手向佛衆坐中有一長者子名賴吒和羅在坐中聽佛說經以著心中賴吒和羅自思惟如佛經戒者不宜居家居家者不能自淨學佛道也思惟念不如除頭髮願被袈裟行作沙門黊羅歐吒國人民聞經戒皆歡喜繞佛三帀各自還歸賴吒和羅中道居還到佛所前爲佛作禮叉手長跪白佛言我思念佛經戒不宜居家居家者不能自淨學佛經道也意欲除頭髮願被袈裟作沙門願佛哀我令我得作沙門佛言汝報父母未賴吒和羅言我未報父母也佛言諸佛法父母不聽者不得作沙門亦不得與戒賴吒和羅言諾請歸報父母父母聽我作沙門者我當來還佛言大善自思議之賴吒和羅即爲佛作禮而歸到父母前白言我所聞佛經戒不宜居家居家者不能自淨學佛經道也意欲除頭髮被袈裟作沙門父母聞子語聲皆相對啼泣言我曹夫婦少子姪禱祀諸天日月四面叩頭求哀子姪令續門戶後常恐我卒死門戶滅絕

我從天得汝一子耳舉家共重愛見汝莫知猒足設汝終亡我夫婦當共坐守汝屍死至老今反欲生棄我曹去耶賴吒和羅語父母言如今不聽我到佛所作沙門者從今已去不復飲不復食不復沐浴令聽我作沙門者善不者當就死耳便去却委卧空地不食一日二三日四日至五日不食賴吒和羅宗親九族中外聞賴吒和羅從父母求欲作沙門父母不聽委卧空地絶穀水漿五日不食中外宗親九族皆到賴吒和羅所曉語令起沐浴飲食語賴吒和羅言汝父母未有汝時禱祀諸天日月四面叩頭求子姪適得汝一子耳汝當供養父母爲續門戶後世設汝終亡父母常欲坐守汝屍死至老何況欲生别離去賴吒和羅亦不應宗親九族皆復到父母前啼泣謂言此兒終不受我諫也賴吒和羅復有諸親厚知識聞賴吒和羅欲到佛所作沙門父母不聽委卧空地不飲不食五日親厚知識皆到賴吒和羅所諫曉令起沐浴飲食語言父母未有汝時禱祀諸天日月四面叩頭求子姪適得汝一子耳汝當供養父母爲續門戶後設汝終亡父母常欲守汝屍死至老汝反欲生别離去耶賴吒和羅亦不應親厚知識復到父母前啼泣各自拭淚語父母言宜放是子聽令作沙門所以者何如使樂道作沙門者後可生相見設不樂道者自當棄道來歸當復如何于今反空使死亡臭爛爲蟲蟻作食用死人軀爲今子大短氣恒欲死父母家室妻子伎人宗親知識皆舉聲大哭父母拭淚語賴吒和羅諸親厚知識與

共約束設放若作沙門以後汝當復來歸與我曹相見不賴吒和羅言放我去到佛所作沙門使我生不死會當來歸與父母相見也父母聞子語聲便復大哭即聽令去作沙門賴吒和羅大歡喜自念我不食五日身體大羸瘦時佛從鞊羅歐吒國至舍衛國相去五百里且自養視須我強健乃行賴吒和羅自養視數日有氣力前報父母言自安我去到佛所作沙門父母復舉聲大哭父母拭淚言可去自愛也賴吒和羅便以頭面著父母足起繞父母三帀便去轉到舍衛祇洹前至佛所向佛作禮白言父母已聽我佛寧可持我作沙門佛即用作沙門被袈裟受沙門經戒佛使諸阿羅漢日共教授不敢毀傷經戒自思惟戒道便得四禪得第一須陀洹第二斯陀含第三阿那含第四阿羅漢便得四神足飛行能以天眼遠視天耳遠聽天上天下人民及蚑行蠕動之類皆聞知所言所念自知宿命所從來生隨佛十歲如影隨人十歲以後意念我初去家時與父母辭決期當復還相見賴吒和羅白佛言我初去家時期當還相見願得行到父母所佛念賴吒和羅不能復入愛欲中如在家時已從愛欲得度脫佛言大善即爲佛作禮而去轉行到鞊羅歐吒國晨起被袈裟持應器入父母里中向家門乞食舉家無肯應視者所以者何用沙門道故生亡我丈夫子舉家惡見沙門故不應視也賴吒和羅到家門無有乞者亦無應視者無有白者但得罵詈亦不憂不愁適欲去家有一婢欲出門棄臭豆羹賴吒和羅還顧見

婢問言若用是臭豆羹爲時婢言臭惡不復食故棄之賴吒和羅言如姊欲棄者持用乞我婢便以著應器中婢陰識賴吒和羅手足語聲即念是我大夫子也即走入語其母大夫大夫子已來在外母大喜語婢審如言者今日即免汝爲良民便以我所著身上衣被珠環悉賜與汝母便走至夫所夫時適在中庭傾頭語夫言婢見我子賴吒和羅來在是間我語是言汝審見賴吒和羅者我悉脫身上衣被珠環乞匃與汝免汝爲良民母語夫言疾起分布行求索之夫即檢頭走行於諸街曲里巷而求索之見賴吒和羅於屏處仰頭視日適得飯時便止食臭豆羮滓父便前言賴吒和羅汝不當來歸於家好坐食羮飯耶而反於是間止食臭豆羮滓爲賴吒和羅

語父言我棄家學道作沙門無家我當那所得家父呼共歸家不肯隨去父便宿請明日來到家飯行見汝母賴吒和羅言大善父歸語嫗言賴吒和羅審來在此我已宿請明日當來飯子受請所當具者便饒具之母即呼舍中奴婢皆著前告言我初入門時父母所送我金銀白珠珍寶悉出著中庭地以物覆其上婢即受母教悉出金銀白珠珍寶積著中庭物覆其上高出人頭上賴吒和羅食時被袈裟持應器到父母家父母遥見子來入門母便取金銀積上覆去之前以兩手把金銀散之語賴吒和羅言見金銀珍寶是汝母入門時所有也汝父所有也金銀珍寶無央數汝可取以布施飲食極自娛樂用沙門作爲不如作白衣自在家也賴吒和羅語父母

言如使大人用我言者我欲戒大人一事父母言大佳受教賴吒和羅言取寶物上覆皆用作囊悉取珍寶盛著囊中載著車上持到恒水邊視占深處以投其中所以者何畜財寶者令人憂多或恐縣官盜賊或恐水火或恐怨家父母便生意言賴吒和羅不可以財寶化也試持故時諸美人妓女化還之爾母即到諸美人妓女所教令悉沐浴莊嚴著珠環服飾如賴吒和羅在時所喜被服來出母教諸美人妓女言汝出見賴吒和羅者但言大家子何所玉女勝我曹者而棄我曹行學道更求玉女乎諸美人妓女即受母教莊飾出諸美人妓女語賴吒和羅言大家子何所玉女勝我曹而棄我曹行學道更求玉女乎賴吒和羅言我不用索玉女故棄諸姊去也

諸美人妓女聞之語即慙愧長跪低頭以手覆面言以不用我曹作妻反呼我曹爲姊賴吒和羅語父母言何爲致相嬈欲作飯者善不能者已父母即爲出飯具著前便飯食父母欲久視其子恐飯已便捨去勑閉諸門戶皆令下鑰關飯竟爲父母說經言諸野人畜獸不當拘閉畜獸不得自在且捨人走飯已當去耳野獸得脱便走入深山梳頭著澤畫眉粉白黛黒可以化愚人耳已度世之人不可以此化也視子骸骨皮肉裹之飾以金珠珥璫珌瑤之人向是曹人如入湯火中火適無所愛香熏塗身可以化愚人不可化度世之人也不能自知當所爲而爲之亦不能別父母亦不能別兄弟人心有所愛不能自絶也婦女譬若衆水水流入大海愚人向女人

便流入泥犂中禽獸中薜荔中意欲脱於生死憂苦者欲得泥洹道者當遠離婦女賴吒和羅爲父母説經竟便飛從天窻中上出去如猛師子走得脱時國王名拘獵與賴吒和羅少小親厚王有一樓觀在城外賴吒和羅飛往前入樓中有樹名維醯勒止坐於下時王拘獵偶欲出到盧遊戲勑盧監令預掃除盧監被勑即行掃除見賴吒和羅在醯勒盧樹下坐盧監見之即行白王掃除以淨王常可道説親厚知識賴吒和羅今在盧中樹下坐王欲見者可行王聞之大歡喜即嚴駕而出到盧外下車步入至賴吒和羅所前作禮却坐賴吒和羅言王來到是大善王言雖我自來者卿是我少小知識意欲持財物極意相遺賴吒和羅報王言不宜持財物相遺也今我以棄重擔牢獄解去也王復欲持牢獄重擔著我上耶不宜持是來相與也王言我當持何等相遺耶賴吒和羅言王但當言令我國熾盛五穀豐熟人民衆多乞匃易得可止我國中我不得令吏民侵枉卿王言受教當如所願賴吒和羅所言王言我欲有所問願聽我言賴吒和羅言大善王便言凡人作沙門有四苦事乃行作沙門何等爲四一者年耆二者病瘦三者孤獨四者貧窮人有是四苦者乃行作沙門耳今我視卿了無是四事用何等故作沙門乎王言所以年耆作沙門者人老自念氣力薄少坐起苦難不能遠行治生致錢財政使有財産不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了無有是頭鬚正黑身體完具適是中年當自娛樂時有父母

啼泣不樂卿作沙門二者若人身被重病身
體羸瘦自念不能治生致錢財政使有財產
不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了
無是重病身體强健三者人有孤獨一身不
能治生致財政使有財產不能堅持以是故
作沙門我視卿了無是除王宗親視我國中
尚無過卿者四者人貧窮飢寒無以自給自
念貧窮無以治生以是故除鬚髮作沙門得
乞匃以自活我視卿了無是我視國中富者
無過於卿人用是四苦故作沙門耳王問寧
復有異是四事作沙門者不賴吒和羅言佛
持是四事常自道說皆更知之用教戒人我
心中審如佛言是故我除鬚髮被袈裟作沙
門何等爲四一者人生無有能避於老者無
有能止身使不老者二者無有能避於病者

身無有代人死者三者人死空身不能賷持
財產去四者人至死無有能猒於愛欲及財
產者人皆爲財產愛欲作奴婢佛爲我說是
四事我心信之故作沙門王言卿說是四事
徵促我意不解願更爲我廣說之賴吒和羅
言我自問王王當以誠報我王年二十三十
至四十時諸氣力射戲上象騙馬行步趨走
當爾時自視寧有雙無王言實如賴吒和羅
言我年二十三十至四十時自視無有雙如
我射戲上象騙馬行步趨走今年長老氣力
衰微坐起苦難意欲有所越蹈不能越度賴
吒和羅言佛說是一事我用是故剃頭鬚作
沙門王言佛說是事實哥實善入我心中賴
吒和羅問王言國中寧有傍臣百官仰王生
活者不王言然有是賴吒和羅言王曾被病

困劣著牀時不王言然有是賴吒和羅言被病著牀時王呼傍臣百官仰王活者教勑言今我被病困劇汝曹共分取我病去王雖有是教臣下寧能共分王病持去不王言不也身會當自受之傍臣不能代賴吒和羅言佛說是是爲二事我用是故作沙門王言實奇實善入我心中賴吒和羅問王言若人壽終欲盡且死時人之意所不喜也雖不喜亦不能得離於死賴吒和羅言人自知當死何以故不豫持珍寶著當所生處王言不能持財寶豫著當所生處也皆當棄空去耳賴吒和羅言佛說是是爲三事我用是故作沙門王言佛說是事實奇實善入我心中賴吒和羅問王言王寧有國中安寧人民熾盛五穀豐熟我識道徑有是賴吒和羅言若有人從東方來至誠語王王亦信其所言我從東方來見有大國國中豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵往攻取其國王聞是語寧欲使人往取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人從南方西方來北方來者導說有國如東方者王寧欲取之不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人從海一邊度來至誠語王王亦信其所言海一邊有大國國中五穀豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵往攻其國王聞是語寧欲使人取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言佛見是事知人苦貪無猒足也是爲四事我用是故作沙門佛見是四事用教戒人王言佛說是事實奇實善入我心中王言佛豫知去來現在之事善乃如是耶賴吒

和羅言王自有國及四方國尚不猒足復悕望海外國佛見世間人有財寶者皆堅藏守之不肯布施與人慳貪藏之更復求索帝王及人民皆不知猒足於死不棄愛欲貪當捨其死所有財寶皆置空去當趣所作善惡道善惡隨人如影隨身人死後家室宗親啼哭悲哀棺殮瘞埋人生獨生死亦獨死身作善惡身獨當之無有代人者飲食金銀珍寶不能令人得道財富不能救護人命令不老死人之所思念多端人之所愛樂也人志意數轉不能專一佛言人坐恣意故以致凶變怨禍恐懼譬如穿壁盜者之所念也志意數轉不能專一人坐恣意以致凶變怨禍恐懼譬如盜者人從後得之身所作惡自陷其死如世間人作惡死後當入泥犂畜生薜荔中譬如樹木生華葉茂實者中有花時墮者中有成果時墮者中有大時墮者中有熟時墮者人亦如是中有從腹中墮者中有墮地死者中有半年死者中有老時死者人命不可知賴吒和羅言我用是故作沙門凡人謂我雖有諸論議要不如學道賴吒和羅說法經竟王便得第一須陀洹道使受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄語五者不飲酒王受戒已即作禮而去

佛說賴吒和羅經

佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

聞如是一時衆祐遊於羅閱耆闍崛山彼時居士善生疾病困篤勑其子曰吾歿之後汝必爲六面禮於是善生他日殞命子乃敬送供養喪事訖畢輒早起沐浴著新衣之水上拜謁六面而言曰余以恭肅敬禮子于東方之生彼又我敬焉周旋南方西方北方上下面面同辭爾時佛晨旦著衣持鉢適欲入城見居士善生子於水上六面拜語如是衆祐則從而問曰居士子汝何近聞必當早起沐浴著新衣之水上拜謁六面自說恭肅敬禮拜于諸方而又浴彼之敬者是何師法善生子善生子對曰吾父臨亡先有此令是以遵行不聞之於師也衆祐報曰居士子父所言者非此六方也且而睎坐六面之欲如有四面垢惡之行不能悔者則是身死精神當生惡道地獄之中夫人以四事爲勞當識知何謂四一爲好殺生二爲好盜竊三爲婬邪行四爲喜妄語佛頌其義曰

殺生與盜竊　欺詐爲妄語　趣向他人婦
不爲智者譽

又居士子有四事或往惡道何謂四一爲欲二爲怒三爲癡四爲畏頌其義曰

有欲怒癡畏　不承受正法　是以名處下
猶月陰退虧　無欲怒癡畏　而承受正法
是以名處上　猶月陽進滿

又居士子有六患消財入惡道當識知何謂六一爲嗜酒遊逸二爲不時入他房三爲博戲遊逸四爲大好妓樂五爲惡友六爲怠墮

頌其義曰

飲酒入他房　博戲好妓倡　惡友與怠墮

聖哲所不稱

夫酒有六變當知何謂六為消財為致病為興爭為多怒為失譽為損智已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

婬邪有六變當知何謂六不自護身不護妻子不護家屬以疑生惡怨家得便衆苦所圍已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

博戲有六變當知何謂六勝則生怨負則熱中朋友感之怨家快之有獄凶憂人衆疑之已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

好樂有六變當知何謂六志在儛志在歌志在絃志在節志在鼓志在彼已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

惡友有六變當知何謂六習醉迷習惛亂習縱盜習酒舍習小人習鄙語已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

怠墮有六變當知何謂六飽不作飢不作寒不作熱不作晨不作昏不作已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡頌其義曰

好色樂歌儛　晝息夜從彼　惡友興怠墮

士為斯大損　博戲酒慌壞　志在彼婦人

遠賢而近愚　其損猶月數　行身自憍大

毀懱沙門道　邪見而行慳　是謂慢盪士

夫酒妨財用　少利飲大渴　病水興債負

作亂危身疾　或以酒結友　或以酒犯法

若以成美利　斯有猶可忍　或晝如奉戒
昏夜盜爲姦　常依于酒爐　如此愼勿親
夫自寒至暑　如草不貴已　精進修事業
爾利是用損　若能忍寒暑　如草不貴已
精進修事業　則安且益矣　狎下爲漸消
習上未曾損　進善超然尊　以善必得善
大善則邁善　誠善能兼習　親戚之所尚
奉戒以滅惡　是以當爲習　已有行復行
其爲親戚上　如帝莅於衆
又居士子有四友非友像當識知何謂四一爲取異物二爲言佞三爲面愛四爲邪教頌其義曰
取異物之友　言美以順耳　面談爲媚愛
邪教相危殆　斯以非友像　智者則不友
已識當遠離　譬猶出蹬道

取異物之友當以四事知何謂四貪取彼物與少望多爲畏故習爲利故習頌其義曰
夫以取非物　少與而多欲　畏習與利習
貪人友璨然　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出蹬道
言佞之友當以四事知何謂四宣人之私自隱其私面僞稱善退則興誹頌其義曰
好行宣人私　有私而自隱　面從褒揚善
退則議其惡　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出蹬道
面愛之友當以四事知何謂四說人往短陰求來過與而不實欲人有厄頌其義曰
爲於不可爲　不利造佞語　與而不爲實
願人厄請已　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出蹬道

邪教之友當以四事知何謂四以殺生之事勸化人以盜竊以婬邪欺詐之事勸化人頌其義曰

殺生與盜竊　欺詐爲妄語　趣向他人婦
以此勸立人　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出遻道

又居士子有四友爲仁明欲利人當識知何謂四一爲同苦樂二爲利相攝三爲與本業四爲仁慜傷頌其義曰

與人同安危　攝之以善利　爲厚能業人
哀慜導正道　如斯爲友像　智者所習諷
當與此從事　必益不爲惡

同苦樂之友當以四事知何謂四施之以已所寶施之以妻子利施之家所有言忠爲忍言頌其義曰

與其利已者　有財利亦與　與以家之利
言忠爲忍言　如斯爲友像　智者所習親
當與此從事　必益不爲惡

利相攝之友當以四事知何謂四彼私不宣已私不隱面說善言還爲弭謗頌其義曰

以不宣彼私　已私不爲隱　相見語講善
還則弭誹謗　如斯爲友像　智者所習親
當與此從事　必益不爲惡

與本業之友當以四事知何謂四以利業之以力業之縱恣諫之以善養之頌其義曰

業之以財利　以力助安之　切磋其縱恣
將養其善志　如斯爲友像　智者所習親
當與此從事　必益不爲惡

仁慜傷之友當以四事知何謂四教勸豎立以成其信成其戒成其聞成其施頌其義曰

信戒聞施道　恒以勸化人　如斯爲友像
智者所習親　當與此從事　必益不爲惡
又居士子夫東面者猶子之見父母也是以子當以五事正敬正養正安父母何謂五念思惟報家事唯修債負唯解勑戒唯從供養唯歡父母又當以五事愛哀其子何謂五與造基業與謀利事與娉婦教學經道經則以所有付授與子是爲東方二分所欲者得古聖制法爲子必孝爲父母慈愛士丈夫望益而善法不衰夫南面者猶弟子之見師也是以弟子當以五事正敬正養正安於師何謂五必審於聞必愛於學必敏於事必無過行必供養師師又當以五事哀教弟子何謂五以學學之極藝教之使敏於學導以善道示屬賢友是爲南方二分所欲者得古聖制法爲弟子謙師以仁教士丈夫望益而善法不衰夫西面者猶夫之見婦也是以夫當以五事正敬正養正安其婦何謂五正心敬之不恨其意不有他情時與衣食時與寶飾婦又當以十四事事於夫何謂十四善作爲善爲成受付審晨起夜息事必學閨門侍君子君子歸問訊辭氣和言語順正几席潔飲食念布施供養夫是爲西方二分所欲者得古聖制法夫婦之宜士丈夫望益而善法不衰夫北面者猶友見其朋也是以友當以五事正敬正養正安朋類何謂五正心敬之不恨其意不有他情時時分味恩厚不置朋類又當以五事攝取其友何謂五有畏使歸我我遨逸則數喪私事則爲隱供養又益勝言忠爲忍言是爲北方二分所欲者得古聖制法朋

友之交士丈夫望益而善法不衰夫下面者猶長子之見奴客執事也是以長子當以五事正敬正養正安奴客執事何謂五適力使之用時衣食時時分味時時教齊疾病息之奴客執事又當以十事供養長子何謂十善作爲善爲成受付審夜卧早作凡事必學作務勤力家貧不慢空乏不離出門稱曰我家長子聰而有慧是爲下方二分所欲者得古聖制法長子執事之宜士丈夫望益而善法不衰夫上面者猶居家布施之人之見沙門梵志也是以居之來當以五事正敬正養正安沙門梵志何謂五開門待之來迎問訊與設几席經法藏護施食潔淨以是供養沙門梵志又當五事答布施家何謂五教誨以成其正信教誨以成其戒行教誨以成其多聞教誨以成其布施教誨以成其智慧是爲上方二分所欲者得古聖制法居家及沙門梵志之宜士丈夫望益而善法不衰頌其義曰

東面爲父母　師教宜南面　西面爲子婦
朋友位北面　奴客執事下　沙門梵志上
如此應爲禮　亦爲居家宜　凡人富有財
當念以利人　與人同財利　布施者昇天
得利與人共　在在獲所安　義攝世間者
斯爲近樂本　夫以恩攝人　如母之爲子
善攝護天下　其福數數及　上得處衆會
能益利與安　成人之信戒　必使得名聞
意與常不墮　捨棄慳悋行　攝人以友事
飲食相惠施　往來而又往　如是名不虧
夫能修慎身　斯居家爲賢　居積寶貨者
當與爲仁義　先學學爲最　次乃爲治産

若索以得財　當常作四分　一分供衣食
二爲本求利　藏一爲儲偫　厄時可救之
爲農商養牛　畜羊業有四　次五嚴治室
第六可娉娶　如是貨乃積　日日尋益增
夫財日夜聚　如流歸于海　治產求以漸
喻若蜂作蜜　有財無與富　又無與邊方
慳悋及惡業　有力無與友　事中用則學
不用勿自妨　觀夫用事者　朋好猶熾火
其於族親中　乃兼爲兩好　與親衆座安
如釋處天宮

於是善生子聞衆祐說已即稽首佛足下起繞三帀欣然自歸從佛受戒

佛說善生子經

佛說數經

西晉釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂彼時數婆羅門中食後行彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼數婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇我欲有所問聽我所問聽汝問婆羅門隨意所樂此瞿曇此鹿講堂次第作次第成瞿曇此鹿講堂初上減梯如是二三四瞿曇如是此鹿講堂次第得上瞿曇此御象者次第教授次第學謂手執鉤瞿曇此乘馬者次第教授次第學謂已鞠鞞此瞿曇謂刹利種次第教授次第學謂執弓箭瞿曇此婆羅門次第教授次第學謂學詩章瞿曇我等學數數以存命若數弟子謂有小兒被初一二數之二三二三若十若百若增多如是瞿曇我等學數數以存命次第教授次第學謂學數沙門瞿曇於此法律以何數授何所學而可知汝數目揵連若作是說為等說不次第教授次第學行戒教學此目揵連若作是說為次第說不於我法律何以故此目揵連於我法律次第有教授次第行戒次第學此目揵連謂彼為比丘初學不久至此法律亦未從如來教語之此比丘身行等淨其行口意等淨其行此目揵連若比丘身行等淨其行口意等淨其行彼如來無上御之此比丘當內身身相觀行止至痛意法法法相觀行止此目揵連謂比丘內身身相觀行止至痛意法法法相觀行止彼如來無上調御之此比丘當守護根門自護其意護意念俱自行精

進彼眼見色當莫受想莫受他想謂增上因緣故護眼根無耻貪憂慼意不在惡不善法彼在中學護於眼根如是耳鼻舌身意根身意知法莫受想莫受他想謂增上因緣故是意根無耻貪憂慼意不善法不在意住彼在中學自護意根此目揵連若比丘具足諸根門自護其意意無染護意意與念俱等行精進彼眼見色亦不受想不受他想謂增上緣故具足眼根無耻貪憂慼意不在惡不善法彼學自護眼根如是耳鼻舌身意知法亦不受想至彼在中學自護意根彼如來無上調御之此比丘過已過當爲等行觀已觀屈伸持僧伽棃衣鉢若行若住若坐若眠若覺若說若默當爲等行此目揵連若比丘過已過至行於等行彼如來無上調御之此比丘知

牀卧已而受之若在靜處若在樹下空靜處山間窟中路坐草蓐牀間塚間彼若在靜處依敷尼師壇結跏趺坐正身意願意最在前除貪嫉意無瞋恚住莫於他財發於貪謂他物令我有淨除貪意如是瞋恚懈怠睡眠掉戲羞耻除疑貪離邪離疑離諸猶豫法淨於疑意彼棄五蓋意著結智慧羸於婬解脫至住四禪如是目揵連比丘於婬解脫至住四禪如是目揵連如來爲初學比丘多有所益謂教學教行謂目揵連彼諸比丘上尊諸王所識無懈怠住行於梵行如來無上御之謂至竟盡有漏盡一切沙門瞿曇弟子如是教授如是教學至竟盡近涅槃此目揵連非一向或一不或一向此瞿曇有何因有何緣言有涅槃求涅槃道沙門瞿曇住能教授或一

比丘如是教授如是教學至竟盡至竟向涅槃或一不如此是故目揵連我還問汝隨汝所樂而還報之於目揵連意云何善知退羅閱祇道路不唯瞿曇我善知退羅閱祇道路若有人來欲至羅閱祇到王所到汝所而作是言目揵連婆羅門善知數羅閱祇行道路我欲到羅閱祇至王所而問道路汝當作是言汝當以此道正而去正去已趣彼村趣彼已至彼處是故汝次第當至羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂林快樂地快樂池快樂河水流冷安隱快樂當知此當見此彼當受汝教等受其教受教已以彼道直至彼直至彼已反取邪道背而行彼於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見若有人來有王事欲至羅閱祇而到汝所當作是言目揵連婆羅門善知數羅閱祇道路我欲至羅閱祇我今問汝道汝當作是言汝以此道直而往至直往已至彼村至彼村已至彼處彼次第到羅閱祇謂彼羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼知彼見此目揵連何因何緣有彼羅閱祇有羅閱祇道路汝住教授彼初人得教授亦不受教授而取邪道背而去謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如教授受其教取其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼便知彼便見此瞿曇我當如何有彼羅閱祇有羅閱祇道路我住教授彼初人如所教不受教取邪道反而往謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如所教授受其教授取其道次第到羅閱祇謂

於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼當知彼當見如是目揵連我亦當如何有彼涅槃有涅槃道我住教授或一比丘如是教授如是教令至竟盡近涅槃或一不如此此目揵連謂彼比丘於中受教於世尊衆中受教所授記謂至竟盡有漏盡已過瞿曇已過瞿曇猶若瞿曇極好地有娑羅林樹彼守娑羅樹林者勤修無懈彼自以力俱彼娑羅樹根以時穿毀視之以糞投中以水漑之若有不滿以上滿之若邊有草拔已棄之若近有蔓草弊惡曲戾不直此所防盡拔已棄之謂彼棄新生極長彼初生隨時水治以糞投中以水漑之如是瞿曇好地娑羅樹林於後時極大轉增如是瞿曇謂彼人諛諂爲幻不信懈怠亂志不定惡智意亂根不定戒行不勤不極分別沙門行沙門瞿曇不共彼宿不共如此人住何以故瞿曇如是彼人爲壞梵行者瞿曇謂彼人無有諛諂亦無有邪意信行精進意常住應於定智慧順敬戒學多分別沙門行沙門瞿曇爲無所著共如此人宿止何以故瞿曇如此人者於梵行者爲應法清淨猶若瞿曇諸有根香迦羅爲最上何以故瞿曇彼迦羅諸根香首猶若瞿曇諸有娑羅香赤栴檀是彼之首何以故瞿曇諸娑羅香赤栴檀爲首故猶若瞿曇諸水中華青優鉢爲首何以故瞿曇諸水華青優鉢爲首故猶若瞿曇諸陸地花拘牟尼婆利師爲首何以故瞿曇諸陸地花婆利師爲首故猶若瞿曇諸世之論沙門瞿曇論爲最何以故沙門瞿曇論能攝一切異學故是故唯世尊我今自歸法及

比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今日始盡命離殺生令自歸佛如是說常數目揵連婆羅門聞世尊所說歡喜而樂

佛說數經

佛說梵志頞波羅延問種尊經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有五百比丘俱舍衛城中有婆羅門五百人五百人相將俱出城自至其田廬相與共坐講議言本初起地上人時皆是我曹婆羅門種第二種者剎利第三種者田家第四種者工師我曹種最尊初起地上作人時皆是我曹種初生時從口中出今世人反從下出在天下者我曹種爲最尊我曹種皆是第七梵天子孫佛反言天下一種耳佛皆持我曹種與剎利田家工師種等我曹種死皆上梵天佛反持我曹種與凡人等自相與議誰能與佛共講議分別是種者時有一婆羅門有一子年十五六字頞波羅延大聖明工書知方來之事五百婆羅門中無有能與等者皆師事之能說經知天下事頞波羅延人聖身有奇相諸婆羅門自共議言獨頞波羅延能與佛共談我曹皆不能與佛共談五百人共告頞波羅延言佛以天下人爲一種我曹種與剎利田家工師異我曹種從梵天來下生從口出今世人生反從下出佛言天下有四種四種皆願頞波羅延自屈俱往與佛共講頞波羅延言佛持正道能答應正道者欲持婆羅門種往不其有持道道正也五百人皆言我曹持頞波羅延作師何爲不往講是四種事如是者再三頞波羅延即起與五百人俱到佛所祇樹阿難白佛有婆羅門子字頞波羅延年十五六所從五百長老婆羅門來在外佛言呼入阿難出請頞波羅延入頞波羅

延等五百人皆住不為佛作禮自說言我有小事欲問佛佛言可坐頞波羅延白佛我欲有所問寧可相答佛言有所疑者便說之頞波羅延言我曹種道說與剎利田家工師種異言我曹種是梵天子孫我曹先祖初生時皆從口出死皆上天佛報言我經不道說異種若婆羅門娶剎利女剎利女為生子剎利娶田家女田家女為生子田家娶工師女工師女為生子工師娶婆羅門女婆羅門女為生子佛言我經中以施行為本施行善者最為大種其天下尊貴者皆施行善得耳不以種得也我先世無數劫時亦作婆羅門子亦作剎利子亦作田家子亦作工師子自致為王子今身為佛佛告頞波羅延我問若一事若如事說之佛言若見世間人善家子為人作奴奴更免為人作子不頞波羅延白佛言我聞月支國中有是佛言是何等故善家子反作奴奴反為人作子是奴志意施行善故人用作子子作奴者志意施行惡故自賣為人作奴耳若曹言人有種如是者人種在何佛言若有婆羅門剎利田家工師是四種其為喜殺喜盜喜婬喜兩舌喜惡口喜妄言喜讒人喜與癡人相隨喜瞋怒喜祠祀作是行者寧墮地獄中不頞波羅延言婆羅門種說雖有是惡我種最尊是梵天子孫生從口出死皆當上天佛言其有婆羅門剎利田家工師種無殺心無盜心無婬心無兩舌心無惡口心無妄言心無喜讒人心無喜隨愚癡心無喜瞋恚心祠祀心如是死者不生天上耶頞波羅延言如是皆生天上佛言若說種類

者在何所佛言人種類皆從心意識出心意識施行善者生天上人間心意識惡者入蟲獸畜生鬼神地獄道中其有婆羅門剎利田家工師種施行惡者同入三惡道中如是者種在何所婆羅門種施行亦有善惡剎利種施行亦有善惡田家種施行亦有善惡工師種施行亦有善惡若曹自說言有種如是種爲在何所若婆羅門持意怨是虛空剎利田家工師亦怨是虛空不能中傷也用意言等但婆羅門持意自貢高世間耳婆羅門種剎利田家工師種入大溪水中各自浴垢墮水中寧能別知是婆羅門垢剎利垢田家垢工師垢不頞波羅延言垢在大溪水中當知在何所若尚不知人垢反言我種在天上本從口出餘人從下出我種人中最尊貴佛告頞波羅延若國王聞某國某郡縣某聚有婆羅門及子高明有剎利及子高明有田家及子高明有工師及子高明王即徵召俱爲王臣王豈問種類耶其高才明達者王即先與好郡國王何以不問子種類若曹言有種類者爲頞波羅延若成在何所從諸長者坐在長老上是五百人何以不責若種類若作師其有婆羅門剎利田家工師種及餘種寒時俱在大火邊火熱不獨至一種所温熱皆等耳若有大船度水婆羅門剎利田家工師種俱在一船上度船不獨度婆羅門種亦不獨度餘種佛問頞波羅延若婆羅門剎利田家工師種亦餘種子在母腹中時同十月有增減邪頞波羅延言皆十月耳無有增減也若曹何以說言我種梵天子孫生從口出婆羅門

種剎利種田家種工師種亦餘種日月何以不獨照若一種何爲弁照餘種頞波羅延言我種自說言勝餘種佛告頞波羅延有驢父馬母馬生子名是何等頞波羅延言名騾父亦不字爲騾母亦不字爲騾若何以字爲騾我先祖呼作騾我隨言騾有馬父驢母驢生子名是何等字爲駏驉父亦不字爲駏驉母亦不字爲駏驉若何知爲駏驉我先祖呼爲駏驉因隨言駏驉婆羅門娶剎利女剎利女爲生子當名爲何等當言婆羅門種剎利種頞波羅延言不知當呼何種佛言若不自知類何以名騾駏驉剎利女爲婆羅門生子入若門中隨若祠祀隨若種類是兒然後高明若曹當承事當出去我曹當承事婆羅門娶田家女田家女爲生子子有殺心有盜心有婬心有兩舌心有惡口心有妄言心有讒人心有喜隨愚癡心有瞋恚心有祠祀心有是行者若曹與相隨不我曹不與相隨子心意識施行惡我曹當逐出不內我曹羣輩中佛言若曹自說是梵天子孫生從口出死當上天若曹但見心意識施行惡便生相逐何爲道說種類佛言若有婆羅門種中有不孝父母者喜殺盜行十惡者死當趣何道頞波羅延言心意識施行如是者死當入地獄中佛言若曹言我種本梵天生從口出於人中最尊何爲入地獄中佛言天下人無種類無有常高明者心意志善施行好是爲尊貴心意施行惡是爲下賤頞波羅延自思念我本不欲來衆人共使我來自思惟我本意不得與佛諍我續言佛道正佛言若本時言人當種

往今反就我言心意志往頞波羅延自思念佛語遮我前後佛告頞波羅延乃往去時有七婆羅門皆有道日日祠祀於天七婆羅門亦自道說我是梵天子孫我曹生亦從口出凡人從下出我種與凡人異我種死皆當上天佛言我是時亦作道人字阿洫衆人共呼我道爲天道我是時見七婆羅門乃在爛火祠諸婆羅門皆言我曹死當如是火光當上天佛言我見子曹所爲我自變身體手持黄金柄幢毛身著白衣從人假車而往至七婆羅門所七婆羅門時經行及子曹見我呼我作婆羅門道從何所來七婆羅門言若是天道略與我等何以著好衣載車手持黄金幢若從何所生欲至何所從何所來何以來到是間時我不與語子曹見我不語皆瞋旣呪

我欲令我住死子曹呪我我面更好子曹更復呪我面色復重好七婆羅門大驚言我曹所呪者皆死今我呪之面色復更好更復呼阿洫自思念子欲趣何等道阿洫即答言我道意勝若曹何爲怒若曹聞阿洫道天道不子曹言我不聞賢者道人相見當相問何爲相瞋阿洫言我聞若曹說天下婆羅門爲梵天子孫生從口出人中獨尊用是故來相問若起是火祠天祠天若法何師道得無復從先祖聞七婆羅門言我先祖爲我曹效耳阿洫道人言若曹先祖母是婆羅門女他人女言我曹不知先祖母刹利女田家女工師女我不知若先祖母爲婆羅門生若曹愛他人生若曹種類若殊不知先祖何以知先祖從梵天來生女人心不可保若曹能知世間人

夫婦合會云何生子子曹皆言我不知若亦不知先祖亦不知人所生何爲向我瞋怒凡人相見當先相勞問高下當知人意志乃可怒何爲先怒若知子初入腹中時不父有貪婬之態母有愛慕之心所當爲作子者三合成子所當爲子者誰令溫意得父母乃成爲子子在腹中或先世作惡今在腹中或盲或聾或瘂或傴或跛或杌父母皆不知之父母懷子在腹中尚不能知其子好醜若曹何以知先祖是梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頞波羅延先世時七婆羅門尚能呪殺人是時我不聽子曹所語亦不録也今我作佛若復來道說我梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頞波羅延思惟我所語天下生子養者爲父母成者師也頞波羅延婆羅門又與五百婆羅門及諸婆羅門共思惟我往時尚爲七婆羅門作師七婆羅門皆道德人能呪殺人我於今分別道說是人有種一爲百百爲千千爲萬萬爲一頞波羅延及諸婆羅門俱前以頭面著佛足不審一爲百百爲千千爲萬萬爲一是者何謂佛言是世間人貪樂生死者衆多一人生子孫然後更分爲百家百家求道一道耳何等爲一道謂無爲道如是者一爲千千爲萬頞波羅延前長跪言寧可哀畜我曹如哀沙門莫有恨心於我曹所謂歸相檢斂佛言善若曹朝來不食皆起以頭面著佛足去

佛說梵志頞波羅延問種尊經

音釋

黈天口切
滓側氏切粗滓也
嫗於武切老婦之稱
娣徒禮切女弟也
嬈而沼切亂也
珥璫珥忍止切璫都郎切珥璫充耳珠也
[王*步]瑶[王*步]薄故切[王*步]瑶亦作步摇首飾也
騙匹扇切躍上馬也
劇奇逆切甚也
悕香衣切與希同
殮力贍切
慌呼廣切昏也
懱莫結切輕易也
莅力至切臨也
歰所立切與澀同
璨倉案切
弭綿婢切止也
娉匹正切要問也
徛丈里切儲徛謂儲物以待須索也
[革*奇]靽[革*奇]居宜切與羈同靽博貫切與絆同
駏驉駏其呂切驉朽居切駏驉即騾子也
洫呼域切
傴於武切傴僂也
跛布火切足偏廢也
杌五忽切

七經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

七經同卷

佛說四諦經

佛說恒水經

佛說瞻婆比丘經

佛說本相倚致經

佛說緣本致經

佛說頂生王故事經

佛說文陀竭王經

佛說四諦經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘比丘應唯然比丘便從佛聞佛便說是比丘眞正法說爲是四諦具思惟

見開了分別發見若所有比丘過世時如來無所著正覺是亦從是正說爲是四諦具思惟見開了分別發見從是四諦若所有比丘從後世來者如來無所著正覺是爲從是正法眞爲賢者四諦具如上說令有比丘見在如來無所著正覺是亦從是正諦說如是四諦具思惟見開了分別發見佛復告比丘舍利曰比丘慧疾慧走慧利慧方慧深徹慧要慧不猒能見慧珍寶慧隨比丘舍利曰能比丘舍利曰所是賢者四諦平說見能舍利曰比丘爲奇人具說思惟能見能開能了能分別發能見令多少隨道法是舍利曰比丘最無有過從邪能還舍利曰比丘能令隨道目乾連比丘能令竟道舍利曰比丘如母生目乾連比丘如母供養當目乾連比丘如是覺

者舍利曰目乾連當可事當爲供當可往問舍利曰比丘目乾連比丘爲同學者致樂念令無有他佛已說如是從座起入寺室須思惟在時賢者舍利曰比丘爲利故令佛在世間故令爲說是四諦何等爲四一爲苦二爲集三爲盡四爲道四諦受行令滅苦何等爲賢者苦諦從生苦從老苦爲病苦爲死苦不哀相逢苦離哀苦所求不得是亦苦倉卒五種苦生賢者苦生爲何等若是人彼彼人種從生增生以隨以有欲成五陰已生命根已得是名爲生生賢者苦何因緣生苦爲生者人令身有故更苦從更復更從痛復痛令意更苦從更復更從受復受令身意更苦從更復更知受復受令身待受惱從更復更覺受復受意念熱惱從更復更知受復受令身意

熱惱從更復更從受復受身熱疲熱惱從更復更從受復受意熱惱疲令熱憂從更復更從受復受令身意惱熱疲從念熱惱從更復更從受復受生賢者苦上說苦是故說從是有老賢者苦老爲何等所各各疲疲人其爲是老皺白力動以老僂拄杖鬚髮隨黑子生變變根已熟身欲壞色已轉老已壽是名爲老老賢者苦何因緣說老苦以人老身更苦從更復更行受復受意念更苦從更復更作受復作受身意亦苦從更復更行受復受身熱惱從更復更從受復受意念熱惱從更復更從受復受身意熱惱從更復更從受復受身熱疲憂惱從更相更從受相受意念熱惱疲惱憂從更相更從受相受身意念熱疲憂惱從更相更從受復受是故賢者說老苦上

說苦爲是故說病賢者苦病爲何等有頭病有腹病有耳病有鼻病有口病有脣病有舌病有咽喉病有噦病有變病有下病有熱病有淋瀝病有癲病有咽瘤病有尋尋病有骨節病有皮病有肪病有血熱病有痰病是亦餘若干皆從猗生不得離是皆在著身病賢者苦何因緣病苦人受故令身更苦從更復更從受復受意念苦從更復更從受復受弁身意念更苦從更復更從受復受身熱惱從更復更從受復受令意熱惱從更復更從受復受身意念熱惱從更復更從受復受身熱疲憂惱從更復更從受復受意熱疲憂惱從更復更從受復受身意念熱疲憂惱從更復更從受復受所說病賢者苦是故說亦從是因緣有死賢者苦死爲何等所爲人有所爲

人有在生死處處爲捨身壞滅不復見命已盡五陰已捨命根已滅死時是名爲死賢者苦何因緣死苦死者人爲身更苦從更復更從受復受意念更苦從更復更從受復受身意念更苦從更復更從受復受令身熱惱從更復更從受復受令意念熱惱從更復更從受復受令身意熱惱從更復更從受復受身熱疲悔惱從更復更從受復受令身意念熱疲悔惱從更復更從受復受死賢者苦爲是因緣說亦從是因緣有說不相哀相逢會賢者苦不相哀相逢會爲何等有賢者人六自入不哀不可是從是相逢會有是一壞相離本相聚會共事相離是爲苦如是外亦爾識亦爾思亦爾痛亦爾思想亦爾念爲亦爾愛亦爾六行亦爾有賢者人爲六種持不哀何等六種若地種若水種火種風種空種識種是一會相有合聚共會共事是爲苦不相哀會賢者苦何因緣不相哀會賢者苦不相哀共事會賢者人令身更苦從更復更從受復受令意更苦從更復更從受復受令身意念更苦從更復更從受復受令身意念熱從更復更從受復受令身熱疲苦惱從更復更從受復受令意熱疲苦惱從更復更從受復受令身意念熱疲苦惱從更復更從受復受不相哀相逢會賢者苦是故所說亦從是故從是說哀相別離賢者爲苦哀別離爲何等有是賢者人爲所自所入哀令從是相別離亡相別相離不相俱不會不共居不相逢不更是爲苦如是自外亦爾識亦爾更受亦爾痛亦爾念爲亦爾愛亦爾六持亦爾有賢者

人爲哀六持地持水持火持風持空持識持令從是相别離相别相離不會遠離不共居不相會不共更是爲苦是離哀賢者苦爲是故說亦從是因緣說若求不得是亦苦是故復說世間法賢者爲人若意生甚爲莫生是亦可舍老法賢者爲人如是欲生爲甚莫老是意不舍病法賢者人病已受爲是欲生令我莫有苦是欲舍死法者賢者人已應受死有是欲生令我莫死得不從是舍有賢者人已生痛不可不貪意不用爲是欲生令是所生痛不可貪意不用令是爲可令是爲欲令是爲意不得從欲斷有賢者人爲求思想亦念不可不用意不可有是意生令是意生者思想求不用不可意不可爲欲是意用可可意爲令我是意當用當可不得從是得斷有是賢者人有更用可可意設有是意生所是更已生用可可意令是常不離是欲不當斷設有賢者人生是思想念愛可意欲得爲是欲生令是思想念生欲可意欲得令是常堅勿相離念是願莫斷所求不得是亦苦是故說亦從是因緣故說本爲五陰苦是故復說令從是法是法非常厄病爲壞病敗老不堅可信欲轉離爲是故本五陰苦過世賢者同是苦諦未來世賢者亦是苦諦見在世賢者亦是苦諦是無有異不倒不惑如有諦如是如應賢者諦賢者諦賢者是諦 知見解得應如是諦覺是故名爲賢者諦何等爲賢者苦集賢者諦或人賢者六自入身相愛彼所愛著近往是爲集如自身外身亦爾識更知行哀有賢者人爲六持愛一爲地二爲水三爲

火四爲風五爲空六爲識彼所愛著相近往發是爲集如是何應若人在兒子亦妻從使御者田地舍宅坐肆卧具便息爲愛著近更發往求當知是愛集爲苦集賢者諦過世賢者時亦是愛集爲苦集賢者集未來世時亦是愛集爲苦集賢者集今見世時亦是愛集爲苦集賢者集如是不異如有不倒不惑眞諦正如有賢者諦爲賢者諦更見解得相應如有覺是故苦集名爲賢者諦何等爲賢者苦盡賢者諦有賢者爲人六自身中種入爲不受得從是解不共更已斷已捨相離已盡不復望已滅寂然是苦滅如是內身外亦爾識相近更思想念行望愛亦爾有賢者人六持不愛一地二水三火四風五空六識從是得解不共更已斷已捨已棄已異不用寂然

是爲苦盡是亦爲何等若人無有愛著在兒在家在使在御田地舍宅居肆卧具賣買利息無有愛著不相近意生發求無有是當知是愛盡爲苦盡賢者諦過世賢者時是亦愛盡爲苦盡賢者諦未來世亦爾今見在世時亦是愛盡爲苦盡賢者諦如是不異如有不惑不倒眞諦是如有是故苦已盡名爲賢者諦何等爲賢者苦盡受行賢者諦有是賢者八種道一直見二直治三直語四直行五直業六直方便七直念八直定何等爲賢者直見若賢者道德弟子爲苦念苦爲集念集爲盡念盡爲道念道得分別觀能得法觀能受想能觀想能可想能受行是名爲直見亦觀持宿亦念道德亦行見行悔受止無爲念寂然止從不著而得脫意分別觀行相行意在

法觀相不離相貪受是名爲正直見是名爲道德諦何等爲賢者正直治若賢者道德弟子苦爲苦念集爲集念盡爲盡念道爲道念若行隨投念復念是名爲直治亦觀宿命持亦所學行相念從行觀悔無爲寂然受止從無所著得脱意觀止所求所投念行隨行是名爲直治是名爲道德諦何等爲賢者正直語同賢者道德弟子爲從苦念苦爲從集念集爲從盡念盡爲從道念道止四口犯有餘口惡行從是得止離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止是爲直語亦復爲持宿觀已入行行念道從行悔意止無爲度世寂然可意止無所著如得解脱意分別觀除四口惡行離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止是名爲直語是名爲道德諦何等爲賢者正直行令爲賢者道德弟子從苦爲念苦從集爲念集從盡爲念盡從道爲念道除身三惡行亦除身惡行從是止離攝守不可作不作從受罪無有罪已止是名爲直行亦持觀宿命亦從道德行念世間行見悔止無爲度世見寂然止從無爲度世不著而得脱意得觀除身三惡行亦除身惡行離止相離攝守不可作從受罪無有罪已止是名爲正直行是名爲道德諦何等爲賢者正直業若賢者道德弟子苦從苦念苦集從集念集盡從盡念盡道從道行得念所不應求所不可行若干畜生業從邪行欲自活是名爲邪業亦持宿命行觀從行得道念世間行觀悔止度世無爲觀寂然止得度世不著如得脱意從得觀不應求不求若干畜生業行

自活命離止相離攝守不可作從受罪無有罪已止是名爲正直業是名爲道德諦何等爲賢者正直方便賢者道德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道所精進所方便所出所住止所能所敷所喜不詖不滅念正止是名爲正直方便亦有持宿命觀亦從得行念從世間行見悔止見度世無爲寂然止從不著已得道觀解脫意所精進所方便所出住止所敷所喜不詖滅念正攝止是名爲正直方便是名爲道德諦何等爲賢者直正念若賢者道德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道相念從念念念不忘少言念不離是名爲直正念亦觀持宿命亦從得道行念世間行不可悔攝止度世無爲寂然止見一德無所著如解脫意觀念想念從念念念不忘少言念不離是名爲直正念是名爲道德諦何等爲賢者直正定若賢者道德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道意止故不動不走已攝止故意念在一是名爲直正定亦觀持宿命亦從得解意念見世間行悔攝止度世無爲見可如得無所著從解脫因緣意向觀所意止正安一不惑不走攝止念定在二念是名爲正直定是名爲道德諦過世賢者亦是苦盡受賢者諦後世未來時亦從是受行賢者諦今見世時亦從是受行滅苦賢者諦如是不異如有不失不惑眞諦如本如有德道德諦賢者是諦更見得應解脫是故爲苦盡從是行名爲道德諦從後斂說苦集盡亦見道佛所說行無有量舍利曰說如是比丘受行

佛說四諦經

佛說恒水經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛與大比丘僧諸弟子菩薩俱行到恒水諸天人民鬼神龍人非人及初發道意者無央數各持華香妓樂皆追從佛已到恒水施座而坐衆會皆定月十五日說戒時阿難從座起整衣服前作禮以頭腦著佛足却長跪叉手白佛言諸弟子坐安定願佛可說戒經佛默然不應阿難還就坐其久到夜半阿難復起前長跪叉手白佛言夜已半諸弟子坐皆安定願聞佛說戒經佛復默然不應阿難復還就坐大久鷄向欲鳴阿難復起前長跪叉手白佛言鷄欲鳴諸弟子願欲聞說佛戒經佛告阿難言人生死展轉五道以往來在世間甚大勤苦不自識知前世宿命本末者皆坐心意不端故人身甚難得已得人身佛經戒復難得值聞已得聞佛經戒信入佛道復難已入佛道守持經戒復難佛欲說戒經今坐中有一弟子不能持佛戒經用是故佛不說戒經阿難白佛言我不知何所弟子不持佛戒經摩訶目揵連三昧徹視見不持戒弟子即起往至其前謂之言卿爲佛作弟子不能持戒法是爲捐棄之人不應與尊者共同座席當起出不得復入衆中佛告摩訶目揵連汝好曉令出不持戒弟子即自慙愧出去佛告諸弟子善聽今說法諸弟子皆叉手言唯然受教佛言大海水有朝夕來往時不過故際還去亦不過故際諸弟子皆當端心正汝意還自視中表五藏思惟生死甚勤苦當奉持戒經不當缺犯持五戒者

還生世間作人持十善者得生天持二百五十戒者現世可得阿羅漢辟支佛菩薩佛泥洹大道以道以受人身當奉持經戒死死不當鈌犯大如毛髮譬如海水朝夕來往時不敢過故際海中有七寶何謂七寶一者白銀二者黃金三者珊瑚四者白珠五者硨磲六者明月珠七者摩尼珠是爲海中七寶今佛道中亦有七寶佛言道寶是也一者須陀洹二者斯陀含三者阿那含四者阿羅漢五者辟支佛六者發意念度一切菩薩七者佛泥洹大道是爲七寶欲得道寶者皆當棄捐婬泆瞋恚愚癡持戒精進累積功德中外清淨自守無常高士如是海水不受惡露若有死人汙穢臭處不清潔者疾風吹著岸上今佛道中不受汙穢不持經戒惡人諸有犯經戒者乃牽臂出之譬如四輩鼠一者屋間鼠二者家中鼠三者野田鼠四者圊溷中鼠屋間鼠不能居平地平地鼠不能居屋間野田中鼠不能居人家人家鼠不能居野田圊溷中鼠不能出圊溷中也不知倉中饒穀故也人復有四輩何謂四輩一輩人端心正意持戒不犯欲得阿羅漢道二輩人者持戒精進欲得辟支佛道三輩人持戒學問明經智慧念度一切欲得佛道四輩人託名爲弟子不能奉持明戒不欲學問心意猶豫恐不得道故是爲前却弟子如彼四輩鼠佛言諸弟子天下有五江東流一江字沙禄南流一江字阿夷西流一江字恒北流一江字黙徘徊中流名字爲江轉流入海皆棄本名字當爲海水佛言諸弟子有婆羅門種有刹利種有工師

種有田家種有乞人有若干輩各自道說言我種豪貴如貴富樂貧賤當如五江水入海若干輩爲佛作弟子皆當棄本名字乃爲是佛弟子耳安得復有貴賤自貢高先知當教後知不得言我知道自憍貴不得言學久知經多不得言我所作意應道彼所作非作是者皆爲犯戒不得入衆中也道法長幼相教護當相承用有未解經道者不得向說深事此爲大過天下大雨水水流入水溝水溝流入溪澗溪澗流入江江流入海中海水不增不減諸弟子學得須陀洹者有得斯陀含者阿那含者有得阿羅漢者有得辟支佛者有得阿惟越致者有得佛泥洹道者來者去者佛道亦不增亦不減如海水不增不減也佛言海中有大魚一者長四千里二者長八千里三者長萬二千里四者長萬六千里五者長二萬里六者長二萬四千里七者長二萬八千里學問不值明師安知天下有大道乎乘船遊於洿池泉流安知天下有江海佛經如江海一切世間經書皆因佛經而出經難得再見聞當取諷誦讀却後數千萬億歲乃復有佛經戒耳日月星宿當有壞敗時奉行佛經戒無有壞滅時自今以後佛不復說經戒佛經戒甚重中有受持戒已違戒犯惡者頭破作七分故也佛說經訖諸弟子皆一心重持戒法諸天人民鬼神龍皆起前以頭面著地爲佛作禮而去

佛說恒水經

佛說瞻婆比丘經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在瞻婆恒伽卜法賴池水上彼時世尊十五日說戒在比丘僧前坐世尊坐已觀諸比丘意之所念觀諸比丘意之所念已夜初一分時坐默然住於是有異比丘從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜一時已過世尊及比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊默然住世尊至夜半默然坐住彼比丘再叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜已過初時夜已過半世尊比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊亦默然住彼時世尊於夜半後坐默然住彼比丘三叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜已過初時夜已過半夜已過半後明星欲出不久當明星出世尊比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊告此比丘曰我比丘衆中有不淨者彼時尊者大目揵連亦在衆中會衆中會已於是尊者大目揵連作是念世尊爲說何比丘言衆中有不淨我寧可作如是像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念於是尊者大目揵連即如其像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念尊者大目揵連即便知之世尊所爲比丘於是尊者大目揵連從三昧起便至彼比丘所到已牽彼比丘臂將出門外汝愚人去汝不應在此宿無有比丘共汝住者汝今爲比丘外於是尊者大目揵連牽彼比丘臂將出門外反閉門關門已至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者大目揵連却一面已白世尊曰世尊所說比

丘者言衆中有不淨我已牽彼比丘臂將出門外汝愚人去汝不應在此宿無有比丘共住汝今比丘爲是外惟世尊已過夜初分已過夜半已過夜半後夜已欲曉明星出時明星不久當出世尊比丘僧坐已久願世尊當說戒汝目揵連彼愚癡人爲多受罪而觸嬈世尊及比丘僧若目揵連衆中有不淨比丘如來說戒者彼愚人頭當破爲七分是故汝目揵連從今日始汝等當共說戒如來不復來說戒何以故目揵連比一愚人如是過已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行此目揵連若人言是梵行者若人作是念沙門爲幻沙門爲麤沙門爲剌沙門非言如是知已便棄著外何以故恐壞餘淨比丘故猶若目揵連成就稻田麥田若中有惡草生彼草根如麥根枝節葉實亦如是未成其子當棄之目揵連若成子已彼田居士便作是念此爲是壞麥子之草麥之剌麥之麤彼便拔棄著外何以故恐壞餘淨麥故如是目揵連若有一愚人作是念過已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於餘梵行者自言是梵行者若目揵連他稱言是梵行者彼若作是念此沙門壞此沙門剌此沙門麤此沙門非言彼知已便棄著外何以故恐壞餘淨比丘故猶若目揵連彼田居士於冬月時治大穀積若彼穀所有堅固住者一向皆離去謂所有若草若葉彼揚著風中一向吹去彼田居士執掃箒在中掃之在中掃令淨何以故恐壞餘淨穀故如是目揵連若一愚人作是行過已過觀而觀屈伸卷

舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目揵連他稱是梵行者他作是念此沙門壞此沙門麤比沙門刺彼知已棄著外何以故恐壞餘比丘故猶目揵連彼田居士彼求水欲通水執極利斧入於林中彼執斧斲樹謂彼所有樹堅固住而不可入謂所有枯樹打已斧則陷入田居士截其根截根已通其中通其中已便作木筧函通水如是目揵連或一愚人作如是行過已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目揵連他稱言是梵行者彼作是念沙門壞沙門麤沙門刺沙門非彼知已棄著外何以故恐壞餘淨比丘故說偈言

共止及當知　惡求及瞋恚　恚恨不捨貪
不棄幻諛諂　在人詐言息　自說是沙門
自作諸惡行　惡見非是樂　多作諸妄言
如是知彼已　悉皆不與會　擯棄不共止
知時具淨行　分別誰言已　非息言沙門
惡行擯棄已　不與惡共止　數數及日日
悉皆共會集　當棄此苦際

佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說瞻婆比丘經

佛說本相倚致經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘本有愛不見不了今見有從有愛設是本有愛無有令爲有今見分明從是本因緣令致有愛有愛比丘從致有本不爲無有本何等爲比丘從有愛致本謂爲癡癡本比丘從致有本不爲無有本何等爲比丘癡有本從致謂爲五蓋五蓋比丘亦從有本致不爲無有本何等爲比丘五蓋從有致謂爲三惡行三惡行比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘三惡行本從致謂爲不攝根不攝根比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘不攝根從致謂非本念故非本念比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘非本念從致謂不信故不信故比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘不信本從致謂惡非法聞故非法聞比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘非法聞本從致謂非賢者人事非賢者亦有本從致不爲無有本何等爲比丘非賢者從致謂非賢者人共會樂如是比丘以不賢者聚會滿令不賢者事滿以不賢者事滿令非法滿以非法滿令不信滿以不信滿令非本念滿以非本念滿令不攝根滿以不攝根滿令三惡行犯法滿以三惡行犯法滿令五蓋滿以五蓋滿令癡滿以癡滿令有世間愛滿如是愛絫滿稍轉稍轉猗增有度世智慧解脫亦有本不爲無有本何等爲度世智慧解脫本謂七覺意爲本七覺意從有本不爲無有本何等爲七覺意從

有本謂爲四意止四意止從有本不爲無有本何等爲比丘四意止從有本謂三清淨行三清淨比丘亦有本從行不爲無有本何等爲比丘三清淨有本謂爲守攝根守攝根亦有本不爲無有本何等爲比丘守攝根有本謂爲本念故本念比丘亦有本不爲無有本何等爲比丘本念本謂爲信本信本比丘亦有本不爲無有本何等爲比丘信本有本謂聞法經本聞法經亦有本不爲無有本何等爲聞法經本謂事賢者本事賢者亦有本不爲無有本何等爲事賢者有本謂賢者聚本如是比丘聚賢者能得事賢者以事賢者便聞法言以聞法言便致信本以致信本便得念本以得念本便攝守根以攝守根便得三清淨以有三清淨便得四意止以得四意止本便有七覺意以有七覺意便有無爲解脫得度世如是解脫度世轉轉有本令得度世

佛說如是弟子奉行

佛說本相倚致經

佛說緣本致經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘愛訒染有榮色未起爲纒沒住亦有本栽非無緣致愛有躭荒本致熟在狂醉爲受不明觀解是名癡本癡緣所生亦爲有本何等爲本眩曜色聲五蓋馳惑斯生癡本矣五蓋蔽冥致影沉吟亦爲有本何等爲本三惡種牽斯謂爲本三惡栽習亦爲有本何等爲本不攝根識斯亦爲本不攝根識緣致有本何等爲本謂非所應念專念不已斯謂本也非應所念亦從本緣不爲無本何等爲本不從正信述於所向斯謂本也不信從謬亦有緣致非爲無本何等爲本惡師所引非法聽受斯謂爲本非正失聽亦有緣本何等爲本違背賢聖英儁之聚斯謂爲本乖錯賢儁緣致隆背亦爲有本何等爲本失於戴仰虛心集樂斯爲本矣如是比丘夫失賢衆清高之聚身口意行視聽惑滿胷心閉塞矣以非法見信向毀矣正道負背則邪見增邪增則內攝喪內攝喪則三惡興恣三惡興恣則五蓋盈滿五蓋盈滿則癡本足癡本足則愛受盛以斯轉種增著倚有塵染無際矣度世明慧昇于脫要亦爲有本何謂度世智慧解脫之本七覺妙法謂爲致本七覺鏡照亦爲有本何等爲本謂四意止斯則覺本四意靜止由從有本非無有本其義焉在謂清淨潔妙其行在三三清淨行亦爲有本非無有本本義爲何謂守攝諸根斯則爲本守攝諸根亦爲有本非無有本本義爲何謂鏡攬玄照

斯爲本念矣本念照往亦爲有本緣致入正何等爲本本念造勝謂之樹信信亦有本不爲無本何等信本謂多聞經道次第典要斯謂爲本聞於經法亦爲有本不爲無本何等聞法謂賢行澄清業眞者也賢者淳靜亦爲有本何等爲本謂儁行清眞潔白之聚如是比丘賢者集勝依附明哲奉事多聞能致信本信本已立便得正念正念已樹守攝諸根根守已建登三行淨已三清淨便四意止四意止立便七覺意七覺意成立是即無爲解脫度世佛說如是弟子奉行

佛說緣本致經

佛說頂生王故事經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑獨處便作是念乃至貪欲染著皆悉藏貯貪欲無猒足爾時尊者阿難便從座起往至世尊所到已頭面作禮便一面坐爾時尊者阿難須臾退坐長跪叉手曰世尊言向至禪所便起是念乃至貪欲染著無猒足爾時世尊告阿難曰如是如是阿難乃至貪欲染著藏貯實無猒足所以然者阿難曩昔久遠時有大王名頂生眞法之王治化人民無有卒暴七寶具足所謂七寶者輪寶象寶紺馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是爲七寶亦有千子勇悍猛健顏色暐曄能却他敵猶如此世界江河大海以法治化不加刀杖爾時阿難大王頂生便作是念我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明黠慧便作是語然我有是閻浮利地有力勢神足穀茂豐熟人民繁稠王便生是念我欲使雨七寶於我宮中爾時阿難王頂生作是念已即七日之中雨七寶爾時頂生王復於異時便生是念我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明黠慧聞有弗于逮神足自在穀茂豐熟人民繁稠我欲往彼治化爾時阿難王頂生適作是念已於閻浮利不現出弗于逮及四部兵爾時弗于逮衆生遥見王頂生來大衆圍遶各各持銀鉢盛滿碎金或持金鉢盛滿碎銀往至頂生王所到已白頂生王善來大王此是大王弗于逮界神足自在穀茂豐熟人民繁稠願大王於此治化我等盡是大王所領爾時

阿難王頂生於彼治化無數百千歲是時阿難大王頂生復於異時便作是念我有閻浮利地所欲自在神足穀茂豐熟人民繁稠我已雨七寶於宮殿乃至七日今復有弗于逮境界自在神足穀茂豐熟人民繁稠我曾聞曩昔舊人聰明黠慧便作是語有瞿耶尼國土神足自在穀茂豐熟人民繁稠王便作是念我欲往至瞿耶尼界率化人民爾時阿難王頂生作是念已便從弗于逮沒往瞿耶尼界及四種兵爾時瞿耶尼人民遥見王頂生各以持銀鉢盛滿碎金或持金鉢盛滿碎銀各送獻往至王頂生所到已白頂生王言善來大王此是王瞿耶尼界穀茂豐熟人民繁稠惟願大王於此瞿耶尼界率化人民我等盡是大王所領爾時阿難王頂生於瞿耶尼治化人民無數百千歲無數萬歲爾時阿難大王頂生復於異時便生是念我有閻浮利地穀食豐熟人民繁稠雨七寶於宮殿乃至七日亦有弗于逮界神足自在穀食豐茂人民繁稠亦有瞿耶尼界神足自在人民繁稠是時頂生王便作是念我曾聞曩昔舊人聰明黠慧有作是語有欝單曰界神足自在人民繁稠於彼國土一切人民各無所屬所欲自在壽命極長於彼命終盡生天上食自然粳米著劫波育衣爾時頂生王便作是念我當於彼治化以生此念爾時阿難頂生王於瞿耶尼沒即往欝單曰界及四種兵爾時頂生王遥見彼國地皆平正盡紺青色見彼色已便告諸羣臣人民卿輩頗見地平正紺青色不乎答曰如是大王卿等欲知此是劫波

育衣樹彼人盡著劫波育衣卿等亦著劫波
育衣爾時大王頂生復更見地純白色見已
復告羣臣卿等見此地白不乎答曰如是此
是自然粳米無皮無莖不加捶杖亦不揚簸
香順風百由旬逆風五十由旬極香極美彼
土人民食此粳米諸賢亦當食此粳米爾時
頂生王遥見地平正皆紺青色見已告羣臣
人民言汝等見此紺青色不對曰如是大王
此是四指輭草極輭如孔雀毛各各右旋與
體無異鬱單曰人皆坐此草卿等亦當坐此
草爾時大王頂生遥見城郭樓櫓埤堄見已
便告羣臣人民言卿等見此地平正樓櫓埤
堄不對曰如是大王此是人民所住舍爾時
鬱單曰人遥見頂生王來各以金鉢盛銀粟
銀鉢盛金粟白頂生王言善來大王此是王
鬱單曰界神足自在穀茂豐熟人民熾盛願
大王於鬱單曰治化人民我等亦當順從王
教爾時阿難頂生王於鬱單曰治化人民無
數百歲無數千歲是時王頂生復於異時便
作是念我所念境界有閻浮利地神足自在
至人民熾盛我於彼雨七寶在宮殿乃至七
日我亦有弗于逮界神足自在至人民熾盛
我亦有瞿耶尼界神足自在至人民熾盛我
亦有鬱單曰界神足自在至人民熾盛我曾
聞舊人聰明黠慧作是說曰有三十三天壽
命極長顏貌端正於彼有天名釋提桓因我
今當往詣彼三十三天便受五處天壽天色
天樂天神足天增上我今欲往至三十三天
爾時阿難頂生王作是念已於鬱單曰沒便
往住三十三天及四種兵詣彼善法講堂爾

時釋提桓因遥見頂生王來見已便語頂生王曰善來大王可就此坐爾時阿難頂生王即就座而坐與釋提桓因同坐此二王同坐而無有異顏容姿貌正等無異惟眼瞬異是時頂生王復於異時便作是念我有閻浮利地神足自在至人民繁稠於宫殿雨七寶乃至七日亦有弗于逮界神足自在至人民繁稠我亦有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠我亦有鬱單曰界神足自在至人民繁稠及此三十三天長壽久處此爾時三十三天集善法講堂各次第坐爾時三十三天便作是念此頂生王是閻浮利地王以法治化七寶具足千子圍遶於四境界最尊第一不加刀杖以法治化人民爾時阿難釋提桓因與頂生王半座使坐二人同坐光色無異顏彩容貌皆悉同一惟眼瞬異爾時阿難頂生王於彼五欲而自娛樂無有猒足無數百千歲無數萬歲爾時阿難頂生王復於他時而生是念我所領境界有閻浮利地神足至人民熾盛七日之中雨七寶於宫殿上亦有弗于逮神足至人民熾盛我亦有瞿耶尼界神足至人民熾盛我亦有鬱單曰界神足至人民熾盛復有此三十三天壽命延長顏色暐曄有此善法講堂四園具足云何四難檀桓園寶釆園麤堅園雜種園是爲四園有晝度樹拘毗多羅樹皆悉茂盛香順風百由旬逆風五十由旬此是三十三天所娛樂處四月之中五欲自娛此是善法講堂所皆青瑠璃此是天帝所坐處百臺圍遶皆七寶成一一臺有七百閣一一閣有七七玉女一一玉女有七

士使人皆是釋提桓因所領爾時阿難頂生王復生此念我今當移釋提桓因於此三十三天治化諸天爾時阿難頂生王適生是念即於釋提桓因坐處墮閻浮利及四部兵失神足擧身皆痛猶如人欲死時輪寶滅象寶命過馬寶亦終珠寶不現女寶命終居士寶典兵寶命終爾時阿難大王頂生五種親屬皆悉雲集往詣頂生王所白頂生王曰大王命終後彼有問我曹者頂生大王臨欲崩時有何顧命我等當何以答彼爾時頂生王答曰若我命終後有作是問者大王頂生臨崩時有何顧命汝等當作是答諸賢欲知大王頂生典領四天下往至三十三天於五欲而無猒足便於彼命終阿難汝欲知者爾時頂生王者豈異人乎莫作是觀何以故爾時王者阿難即我身是以此方便阿難當知乃至五欲而無猒足染著於欲聚集藏貯欲無猒足所謂足者至賢聖道然後乃足爾時世尊便說偈言

不以錢財業　覺知欲猒足　樂少苦惱多
智者所不爲　設於五欲中　意不愛樂彼
愛盡便得樂　是三佛弟子　食欲拘利歲
終便入地獄　本欲安所至　命爲苦所切
諸法悉無常　生者必壞敗　生生悉歸盡
彼滅第一樂

爾時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說頂生王故事經

佛說文陀竭王經

北涼三藏法師曇無讖譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難於屏處思惟世間人略猒五所思者少至死不知猒足者多阿難日中後到佛所前爲佛作禮却白佛言我於屏處思惟世間人略猒五所思者少至死不知猒足者多佛言審如阿難言世間人略猒五所思者少至死不知猒足者多所以者何昔者有王名號文陀竭生從毋頂出是故字爲文陀竭後作遮迦越王東西南北皆屬之有七寶一者金輪二者白象三者紺色馬四者明月珠五者玉女婦六者聖輔臣七者導道主兵臣作遮迦越王有七寶如是王仁賢修正法不煩擾萬民有千子皆端正高才健猛力壯四天下皆降屬之作王數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤人民多富王復自念言我有千子皆端正無比高才健猛力壯令天爲我雨錢金銀七日七夜快耶天聞其語隨其所願即爲雨錢金銀七日七夜王見天雨錢金銀七日七夜大歡喜即共相娛樂數千歲王自念言四天下皆屬我我有千子七寶皆在我前所欲得者皆已得之天復不奪我所願爲我雨錢金銀七日七夜文陀竭王聞南方有閻浮提國大樂人民熾盛王意欲往適生意便舉十寶四種兵俱飛到閻浮提國二十八萬里其國見王即降伏屬之王宿命作善故至便得是福在俱耶尼國數千歲王復生意我有大國在西方名俱耶尼縱廣三十二萬里我有七寶天爲我雨錢金銀七

日七夜我有千子皆端正無比高才健猛力壯我有南方閻浮提國二十八萬里王聞東方有弗于逮國人民熾盛穀米平賤其國大樂王意欲往適生意便舉七寶四種兵俱飛行到其國王及人民便降伏屬之王因以正法治國如是數千歲王復生意我有閻浮提國二十八六萬我有俱耶尼國三十二萬里我有弗于逮國二十六萬里王聞北方有鬱單曰天下大樂人民熾盛王意欲往到其國其國中無貧窮無豪羸强弱無有奴婢尊卑皆同一等今我人衆官屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶王適生意便舉七寶四種兵俱飛行入鬱單越國界遥見地正青如翠羽色王問邊臣言汝曹寧見是地正青如翠羽色不邊臣對言唯然見之王言是故鬱單曰天下也王適前行復見地正白如雪王復語邊臣言是見地正白不邊臣對言唯然見之王言是故鬱單曰地自然生成擣稻米汝曹皆當共食之適復前行遥見諸寶樹百種衣樹金銀璧環瓔珞皆懸著樹王問邊臣言汝曹見是諸寶樹不邊臣言唯然見之王言是故百種衣樹金銀璧環瓔珞樹也汝曹往皆當共聚著之王便前到鬱單曰國人民皆悉降伏屬之王治鬱單曰數千歲復生意自念言我有閻浮提地有拘耶尼地有弗于逮地有鬱單曰四十萬里王意欲上須彌四寶山王至忉利天王釋所止處王適生意便舉七寶百官俱飛到須彌山上便前入天王釋宮釋遥見文陀竭王來便起迎之言數聞功德欲相見日久仁者來大善便牽與共

坐以半之座與文陀竭王適坐左右顧視天上有玉女侍使皆以七寶金銀瑠璃水精珊瑚琥珀硨磲以爲宮殿見之心便念言我有閻浮提俱耶尼弗于逮鬱單曰我舍中有雨錢金銀七日七夜文陀竭王自念言使天王釋死去我欲代其處治天上如治天下時快耶王適生意神便去即來還在天下便被病困劣著牀王所從羣臣官屬悉在王牀邊問王得無有遺言王曰有敢問汝曹王有何等遺言汝曹語之言王在時治四天下天爲雨錢金銀七日七夜王有千子七寶皆能飛行王上忉利天上天王釋起迎勞徠問訊以半之座坐之尚復生意欲得天王釋處適生意便來下在地即被病困劣自悔言人至死無有猒足知猒足者少耳經說言不以天雨錢金銀七日七夜故不飽也其利少耳其過大重有智之人當思惟是事復得天王釋半座復不足人行求道得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛至得佛道乃猒足耳佛告阿難時文陀竭王者是我身也佛說如是阿難歡喜爲佛作禮

佛說文陀竭王經

音釋

皺側救切蹙也　僂力主切傴僂也　噦於月切逆氣也　淋瀝淋力尋切瀝郎擊切淋瀝小便病也　癲都年切狂也無　瘤力求切瘻也　肪甫良切肥脂也　痰徒含切病液也　翍普皮切與披同　圊溷圊七情切溷胡困切圊溷廁也　洿汪胡切濁水不流也　積資四切聚也　箒之九切篲也　斵竹角

切削也筧古典切以竹通水也訒而振切與認同儁祖峻切與俊同悍
侯旰切性勇急也暐曄暐于鬼切曄域輒切暐曄光盛貌捶之累切擊
也簸補過切揚也埤垷埤匹詣切垷五計切埤垷城上女墻也瞬
舒問切目動也勞徠勞郎到切徠洛代切答其動曰勞撫其至曰徠

三歸五戒慈心猒離功德經

失譯人名今附東晉錄

佛說須達經

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

失譯人名今附宋錄

佛說梵魔喻經

吳月支優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

三歸五戒慈心猒離功德經

佛說須達經

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

佛說梵魔喻經

三歸五戒慈心猒離功德經

失譯人名今附東晉録

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛爲阿那邠邸長者說過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶若布施時用八萬四千金鉢盛滿碎銀八萬四千銀鉢盛滿碎金復以八萬四千金銀澡罐復以八萬四千牛皆以金銀覆角復以八萬四千玉女莊嚴具足復以八萬四千卧具衆綵自覆復以八萬四千衣裳復以八萬四千象馬皆以金銀鞍勒復以

八萬四千房舍布施復於四城門中布施隨其所欲皆悉與之復以一房舍施招提僧如上施福不如受三自歸所以然者受三歸者施一切衆生無畏是故歸佛法僧其福不可計量也如上布施及受三歸福復不如受五戒福受五戒者功德滿具其福勝也如上布施及受三歸五戒福復不如彈指頃慈念衆生福也如上布施及受三歸五戒慈念衆生福復不如起一切世間不可樂想福所以然者起一切世間不可樂想福能令行者滅生死苦終成佛道故其福最勝也爾時長者聞佛所說歡喜奉行

三歸五戒慈心猒離功德經

佛說須達經

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時須達居士至世尊所到已禮世尊足却坐一面須達居士却坐一面已世尊告曰頗有居士在家施與不唯世尊在家有施與者所有施不能妙食有雜麷麻子爲羹董一枚以爲施此居士非妙施有妙施者二俱有報此居士爲非妙施者彼不信施亦不時施不自手施亦不就往而施不知不有信亦不知有報而行施當知有如是報意亦不在妙有屋舍意亦不在諸妙物意亦不在衣被亦不在妙食意亦不在妙五樂婬何以故此居士行非施報故居士行非施者當有信隨時施自手施往而施有知有信知有報因緣已而施與當知彼有此報意便在妙家業報極妙諸具極妙衣有極妙食意作妙五樂婬何以故此居士當知彼有施此居士行妙施不信施與不隨時與不自以手施與不往而施亦不知亦不信亦不知有因緣行果報而行施與當知彼受如是報意亦不在妙家業意亦不在好衣意亦不在好食意亦不在妙五樂婬何以故居士此非施故此居士妙好施者信樂施隨時施自手施往而施與有知有信知有行果報而行施與當知彼如是得報意在妙家業至妙五樂婬意在食何以故此居士當如是隨時施報何以故此居士昔有過去世有鞞藍大婆羅門大富極富多錢財多諸雜物彼如是作大施以八十四千金盋碎銀滿中彼如是行大施以八十四千銀盋

滿中碎金彼如是行大施以八十四千金盋滿中碎金彼如是行大施以八十四千銀盋滿中碎銀彼如是行大施彼以八十四千象諸具嚴飾象白如雪彼如是行大施以八十四千馬諸具嚴飾金爲交露如是行大施以八十四千牛以衣繫之犂之常滿器彼如是行大施以八十四千玉女端正姝妙一切諸交絡極嚴飾之如是行大施餘不可數餘食諸味謂彼居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提仙人者不如施與一須陀洹此得福多雖彼居士鞞藍大富婆羅門施與閻浮提凡夫人及仙人謂百須陀洹不如施與一斯陀含此得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人仙人百須陀洹百斯陀含不如施與一阿那含此得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人至百阿那含不如施與一阿羅漢得福多謂居士雖鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人至百阿羅漢不如施一辟支佛得福多謂居士雖鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻浮提凡夫人至百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施與招提僧者得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻浮提凡夫人至作房舍已施與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法及比丘僧受其戒此得福多謂居士鞞藍大富婆

羅門作如是大施施與閻浮提凡夫人至已清淨行三自歸佛法及比丘僧受其戒不如於一切衆生行於慈至掔牛頃此得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人至謂於一切衆生分別行慈下至掔牛頃謂一切行無常苦空無我思惟念者下至彈指頃此得福多汝居士作如是念彼居士鞞藍大富婆羅門異邪莫作是念我即是彼名鞞藍大富婆羅門如是居士自住於饒益及饒益他饒益多人愍於世間以義以樂安隱天及人如是爲說法未至竟盡未至竟無垢未至竟梵行未至竟行梵行彼故未脫生老病死憂慼不樂我說未脫苦此居士今如來出世間無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊今自爲故爲他故爲多人故愍世間故以義以樂安隱天及人我今爲說法至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行今以得脫生老病死憂慼不樂苦我說已離苦佛如是說居士須達聞世尊所說歡喜而樂

佛說須達經

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時婆伽婆在鞞蘭若黃竹園彼時鞞蘭若婆羅門年老耆宿命趣後世生年百二十手執杖中食後行彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞世尊面相慰勞已拄杖世尊前立鞞蘭若却住一面已白世尊曰此瞿曇我聞沙門瞿曇年幼學亦初謂有大沙門婆羅門彼來到亦不隨時恭敬亦不從座起而不請坐此瞿曇我不然可汝此婆羅門我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人令如來恭敬從座起而請者此婆羅門謂如來若恭敬從座起者彼人頭破爲七分此沙門瞿曇但懈怠慢此婆羅門有方便我可有慢不如汝所說此婆羅門有色之味聲之味香之味細滑之味是如來已盡已知斷除根本當來恐怖不復生法此婆羅門有是方便令我有慢不如汝所說沙門瞿曇無有恐怖此婆羅門復有方便令我無有恐怖不如汝所說謂婆羅門諸有色恐怖聲恐怖香恐怖味恐怖細滑恐怖彼如來已盡已知斷除根本當來恐怖不復生此婆羅門有是方便令我無有恐怖不如汝所說此沙門瞿曇不復入胎此婆羅門有方便令我不入胎不如汝所說此婆羅門諸有沙門婆羅門當還於有入於胎我已盡已知斷除根本當來恐怖不復生我說不入胎此婆羅門如來無所著等正覺不復還有入於胎已盡已知斷除根本當來恐怖不復生我不入胎此婆羅門有是方便令我不入胎不如汝所說復次

婆羅門我者於世皆有愚癡樂於愚癡爲愚癡所纒裹我初分別法我於衆生最在前説猶若婆羅門有鷄産或十或二十卵以時隨時在上伏以時隨時伏以時隨時轉側謂彼鷄有所行彼在卵中以觜以足破卵已安隱自出是彼初之行如是婆羅門爲愚癡所纒裹以愚癡爲陰覆我初分別法我於衆生最上説此婆羅門手抱草至道場樹下到已於道場樹下以草敷之依敷尼師壇結跏趺坐要不破坐至成有漏盡此婆羅門我不壞坐至有漏盡此婆羅門於婬解脱於諸惡不善法得解脱自覺自行得愛喜於初禪正受住此婆羅門我於彼時得初思惟見法安樂住有樂行不失安隱住乘於涅槃此婆羅門息自覺自行内有信樂意應一心無覺無行得定歡喜於二禪正受住此婆羅門於彼時得二思惟見法安樂住樂行不失安隱住乘於涅槃此婆羅門愛喜無染作於護意念等知身得安樂謂聖所觀所護念安樂住於三禪正受作此婆羅門我於彼時得三思惟見法安樂住樂行不失安樂住乘於涅槃此婆羅門止樂止苦棄前歡喜愛滅無苦無樂護意清淨於四禪正受住此婆羅門我於彼時得四思惟見汝安樂住樂行不失安樂住乘於涅槃此婆羅門以此三昧意清淨白無有結除諸結柔耎行常住不變異念宿命智爲證以自御意此婆羅門有行有説念無量宿所受若一生二生百生千生若一劫半劫無量諸劫彼衆生字是姓是食如是苦樂如是命長短此間終生彼間彼間終生此間在此間

字是姓是食如是食命如是長短此婆羅門我於彼時於夜半得初聖明本無放逸行令爲定行謂無智滅智得生闇冥除明得生無明盡明得成謂念宿命明智爲證此婆羅門以三昧意清淨白無有結除諸結柔耎行常住無變異得天眼智爲證以自御意此婆羅門我以天眼見清淨出過於人衆生生者終者有好有惡有妙有醜生善處惡處隨衆生所作行我知如眞此衆生與身惡行俱口惡行俱意惡行俱聖所不美邪見與邪見俱彼因彼緣彼身壞死時生惡趣泥犂中有衆生身與善俱口善行意善行信有善行等見與等行俱彼因彼緣彼身壞死時生善處天上此婆羅門我於彼時於夜過半得二明本無放逸行令得定行謂棄無智得於智闇得除明得成無明盡得有明謂得天眼明智爲證此婆羅門我以此三昧意清淨白無有結除諸結柔耎行常住無變異有漏盡智爲證明以自御意此婆羅門有此苦知如眞苦集苦盡苦盡住處知如眞此有漏有漏集有漏盡有漏盡住處知如眞彼知彼見漏有漏意解脫有漏有癡有漏意解脫解脫已得解脫智生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如眞此婆羅門我於彼時夜欲曉得於三明本無放逸行令得定行無智盡得有智無明盡得有明謂有漏盡智爲證得明此婆羅門謂有等說而說無愚癡人生世間於衆生尠得離苦樂此婆羅門有說我等而說何以故此婆羅門我非愚癡人出於世於此世間最爲妙無有苦樂於是鞞蘭若婆羅門放杖著地

頭面禮世尊足在世尊前讚世尊世尊爲最
世尊爲妙世尊爲最妙世尊無與等無有與
世尊等者世尊無有恚世尊於人亦無恚此
世尊我今自歸法及比丘僧惟世尊我今持
優婆塞從今日始盡命離於殺今日歸佛如
是說鞞蘭若婆羅門聞世尊所說歡喜而樂

佛爲黄竹園老婆羅門說學經

佛說梵摩喻經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在隨提國與五百沙門俱行時有逝心名梵摩喻彌夷國人也年在耆艾百有二十博通衆經尼宿圖書豫覩未萌一國師焉梵摩喻遥見佛王者之子出自釋姓去國尊榮行作沙門得道號佛清淨至尊與五百沙門處隨提國開化衆生梵摩喻深惟歎曰沙門瞿曇神聖巍巍爲如來應儀正眞覺道神通以是丈夫尊雄法御衆聖天人之師心垢以除諸惡以盡從自覺得無所不知沙門逝心釋梵龍鬼爲其說法上中下語清淨爲首玄妙卓遠衆聖所聞也梵摩喻爲門徒廣陳之期爲無上正覺眞衆聖之王吾等應爲稽首稟化之矣逝心弟子有亞聖者厥名摩納亦博經典明齊于師具覩秘讖知當有佛身相奇特三十有二至尊難雙貫心照焉師告摩納吾聞瞿曇神聖無上諸天共宗獨言隻步聖衆中雄爾往觀焉採其儀表眞正弘模誠如羣儒之所歎不乎假其爾者吾當馳就稽首奉禮摩納質曰吾當以何觀察摩納師曰經不云乎末世有王厥名白淨后名清妙明德純備其生聖子有天中天獨尊之表軀體丈六相有三十二處國當爲飛行皇帝捨國爲道行作沙門者必得爲佛摩納受教稽首師足至隨提國即詣佛所揖讓畢退就坐靜心熟視佛身相好不覩兩相一廣長舌二陰馬藏其意有疑佛知摩納心有疑望即以神足現陰馬藏出廣長舌以自覆面左右舐耳縮舌入口五色光繞身三帀滅於

頂上摩納心動喜怖交集欣然歎曰沙門瞿曇眞是佛也相好光明靡不備焉觀世希有眞可謂如來應供正覺者也吾當翼從觀尊楷式以化愚惑弁啓吾師即尋世尊處内禪定周旋教化拯濟衆生或宿或歸輒與僧俱未曾隻獨六月之日猶影追身具覩神化巍巍之德稽首佛足辭還本土到詣師所稽首如舊就座而坐師曰吾使爾行觀察瞿曇天尊之姿相好神化審如羣儒稱揚之不虛乎若其然者吾當馳詣稽首足下接足戴土之恭對曰其有相好神德踰天巍巍難稱釋梵所不能測度羣聖莫能籌筭衆聖所歎億載之分未獲其一非吾螢燭所能盡陳略說其要絕世之相三十有二一相足下安平正二相手足有輪輪有千輻三相鉤鎖骨四相長指五相足跟滿六相手足細軟掌内外握七相手足合中漫八相鹿蹲腸九相陰馬藏十相身色紫光輝弈弈十一相身猶金剛瑕穢寂淨十二相肌肉細軟塵水不著身十三相一一孔一毛生十四相毛紺青色右轉盤屈十五相方身十六相如師子上身十七相不曲身如梵身十八相肩滿具肉連著身十九相平住兩手摩膝二十相頰車如師子二十一相四十齒二十二相爲方齒二十三相齒間平二十四相齒白無喻二十五相廣長舌二十六相味味次第味二十七相聲如梵聲二十八相七合滿起二十九相眼中白紺青色三十相眼睫上下眴如牛王三十一相白毛眉中跱三十二相頂有肉髻光明煒煒過日絕月沙門瞿曇具有高雅三十二相無一

缺滅神妙之德影則無量可奇可貴自古希有吾覩瞿曇踖步發足輒先舉右足步長短遲疾合儀行時踝膝不相切摩平身如進肩不動揺若欲還顧略不以力平住斯須忽然後向不迴身也不低不仰頭身正平平視而進未嘗顧眄躇步之儀其爲若斯矣瞿曇行路天施寶蓋華下如雪天龍飛鳥無敢歷上三界衆生無見頂者諸天作樂導從奉尊龍神地祇平治塗路高下若砥足不蹈地輪相印現光明輝輝煌煌七日乃滅樹木低仰若人跪拜之禮若行應請户楣高下平身而入相不高舉瞿曇不伏坐正中牀不侵前後叉手而坐未嘗指擬不以肚煩下牀不曲忽然在地天魔含毒而來心不恐懼光顔更釋慈心愍之毒無不消以鉢受水鉢不傾昂水不多少澡鉢之時水鉢俱寂不有微聲未嘗以鉢下著于地於中澡手手鉢俱淨去鉢中水高下近遠適得其所也以鉢受飯飯不汙鉢搏飯入口嚼飯之時三轉即止飯粒皆碎無在齒間者若干種味味皆知足足以支形不以爲樂瞿曇受食以八因緣不以遊戲無邪行心無欲在志無巧僞行遠三界惱令志道家依福得度斷故痛痒十二海滅宿罪得道力守空寂不想定澡鉢如前法衣應器意無憎愛爲布施家呪願説經訖還精舍不向弟子説食好惡食自消化無大小便利之穢也入户靜嘿深惟諸定須臾即出未嘗失時晝夜不眠亦無睡欠廣陳明法勸進弟子令入道堂不以財色穢道之行示諸弟子尊説高遠非仙聖衆書所可聞見也興起周處清淨

爲道經行之時不顧眄視頗頸恣則拂衣披
攝法服在身高下急緩於身雅好入園洗足
亦不摩拭而足自淨身色煌煌喻于天金意
不著愛志如虛空其坐禪定爠然無想三毒
四痛五陰六入七結八瞢瞢以無上之明消
滅定焉以空不願無相之定斷九神處以十
善消十惡作十二部經掘十二因緣根六十
二見諸弊惱瘡穢濁之念心寂然哉以四等
大乘而度尊身又濟衆生欲說景模弟子未
問而先自笑口中出光明繞身數帀以漸自
滅阿難整服稽首而問即大說法聲有八種
最好聲易了聲柔軟聲和調聲尊慧聲不誤
聲深妙聲不女聲言無漏闕無得其短者每
大說經二十四天梵釋四王日月星宿其中
諸神帝王臣民地祇海龍皆來稽首各自聽

經經聲入耳心各解了如其種語也佛之明
慧猶崑崙河千川萬流皆仰之焉川流溢滿
而河無消滴之減佛之爲明有踰之矣衆生
受智各得滿足佛明不虧絲髮之間說經訖
竟諸開士諸天帝王臣民龍鬼靡不欣懌稽
首而退奉戴執行者也入裏靖默未嘗以無
上天尊之德輕慢弟子逮于衆生吾尋瞿曇
六月之間猶影追身具視起居經行入室澡
漱飯食呪願說經勸勉弟子禪定之時摩納
曰瞿曇景式容儀若玆余之所陳猶以一滴
減于巨海非衆聖心想擬可知非諸天所能
逮畢天地所論巍巍乎其無上法汪洋乎其
無崖非測非度難可具陳矣梵摩喻從弟子
聞天師之德愕然流淚曰吾年西垂殆至徒
生徒死不覩天師之上明矣摩淚喜曰吾以

遇哉覩佛而死厥榮難云愚夫雖有天地之壽何異乎土石之類哉即興整服五體投地三頓首曰歸佛歸法歸命聖衆願吾殘命有餘得在覲見稽首稟化佛以六通之明覩彼自歸佛遥受之自隨提國到彌夷國坐一樹下國王臣民逝心理家展轉相命曰沙門瞿曇出自釋家帝王之子宜在奢麗而今清素志性憺怕無貪婬之垢恚怒之毒愚癡之冥處衆聖之上猶星中有月神德廣被諸天所宗爲如來應儀正眞覺穢冥以盡慧明獨存神聖富足未有乾坤其中衆諸見在十方微著委曲當來未萌無事不明吐章施教言皆眞誠也國王羣臣逝心高士僉然而曰我生時哉得覩天師可尊可戴應爲稽首沐浴神化因共會聚車馬步者家無遺人到有稽首

佛者跪者揖讓者自名字者皆默而坐梵摩喻聞佛與聖衆俱到甚喜無量率其門徒俱詣佛所適至林際意痞念曰當先遣人表心之處直自進者爲不恪乎呼弟子曰爾持吾名稽首佛足下云梵摩喻逝心年百二十飢渴聖模樂仰清風欣懌瞿曇起居常安憺怕無欲今詣請見弟子禮師即至佛所稽首畢具陳師情向佛歎其師曰國師梵摩喻博通衆經貫綜祕讖靖居齋房豫知天文圖書吉凶靡不逆照豫明斯世當有天師貌容丈六天姿紫金相有三十二好有八十彰天中之天衆聖中王今故馳詣歸命三尊近在林樹之外未敢自進願欲覲見恭稟神化世尊即曰善哉進矣弟子返命以佛明教具啓師意師即稽首于地欣懌而進國內逝心長者理

家遥見其師征營竦竦拱手垂首梵摩喻曰
復爾常座吾今自坐瞿曇世尊法御之側也
即五體投地稽首佛足恭肅而坐靖默清心
熟視佛相即見佛三十妙相兩相不現瞢瞢
有疑稽首于地以偈問曰
吾梵志經典　秘讖記世要　濁世王名淨
后名曰清妙　太子名悉達　容色紫金耀
身有天尊相　忍穢以法御　無上正眞相
三十二具不　貞潔陰馬藏　無欲可別不
豈有廣長舌　覆面舐耳不　陳法喻衆聖
梵釋希聞不　明導天人師　能殄衆疑不
懷道處世康　來世獲仙不　仙度處泥洹
永離三界不　心意識蒐靈　能滅衆苦不
梵志陳其心所疑佛具足知梵志心疑兩相
即以神足現陰馬藏也出廣長舌還自覆面
舐左右耳口中光明照彌夷國繞身三帀條
還入口即報之曰爾之所問大士三十二相
吾相具足無減一焉吾自無數劫來行四等
心布施持戒忍辱精進禪定智慧拯濟衆生
猶自護身斷求念空守無想定心垢除盡無
復織曀習斯行來諸殃悉滅萬善積著遂成
佛身相好光明獨步三界永離五道之愚冥
獲無上至尊之明故號曰佛也若有貪婬恚
怒愚癡之毒五陰六衰之冥絲髮之大餘在
心者佛道不成也未有人物逮于今日衆生
所念方來未然無數劫中委曲深奥有所不
知者即非佛也四無所畏八聲十力十八不
共法三十二相八十種好不足一事者亦非
佛矣吾今已具無一不足故號爲佛沙門得
應儀道者能分一身爲十十爲百百爲千千

爲萬萬爲無數又能合無數身還爲一身以
指按地三千大千皆爲震動以其心行得無
欲定故能然也而況佛乎佛眉一相之德恒
沙可筭眉閒之相難可籌計豈況盡身之德
乎重白梵志信佛三尊者現世安隱終生天
上所欲從念所疑當問無嫌難也梵志念曰
瞿曇所説玄妙深遠盡吾問也又念曰吾念
當問現世事也來世事也意重寤曰三世之
要唯佛明焉豈俗仙聖羣儒之所能照乎梵
志曰何謂逝心何謂通達何謂爲淨何謂寂
然何謂爲佛佛報梵志吾以眞言啓釋爾意
諦聽著心得三神足謂之逝心明識往古分
別生地道眼覩見山石所不能過決閡釋疑
三世悉明謂之通達以得六通心垢除盡謂
之寂然三毒以滅心如天金謂之清淨生死
癡本集盡無餘清淨道行降于三界諸癡以
索無窮不達得一切智尊號爲佛也梵志欣
然起立五體投地頭面著佛足以口鳴佛足
以手摩佛足復自名曰吾是梵摩喻逝心者
歸命佛歸命法歸命僧流淚而云衆生瞢瞢
六衰所蔽覩佛不奉見經不讀見沙門無虔
愛之心不稟神化斯爲長衰乎其諸門徒覩
師盡虔顏相謂曰吾等尊師明達經典無書
不覩名被四國衆儒所宗今者屈尊體叉手
稽首瞿曇足下何況吾等哉佛告梵志復坐
吾明爾心有眞信慧向於世尊受教就坐佛
復説持戒之德布施之福去家穢濁之垢歎
于道志之上行也佛即知梵志有上士歡喜
博解之心佛爲説至道之要諸苦萬端皆興
乎身明人深照知樂者惑返流求原遠于本

無斯謂上士慧明眞諦不知身苦之尤苦哲
皆由集生上士覺之斯明者眞諦三界若幻
有合則離何盛不衰因緣合則禍生諸緣離
則苦滅上士觀本乃知其空斯明者眞諦以
知本無即建三界空其心淨其行不願諸欲
得無想定在心所取三尊可得也梵志心解
猶若白㲲潔無垢穢入染成色梵志心然宿
命屢奉諸佛執行清戒今聞尊教具解無上
正眞覺道心垢寂盡入三脫門長離衆苦復
白佛言吾未見佛神聖之行爲盲冥所壞信
狂愚之言以爲眞諦今始覩佛狂病瘳矣盲
視聾聽瘖語僂伸囹圄囚出矣痛夫愚惑徒
生徒死不覆懷味天尊眞道長處焰火痛夫
奈何吾生時哉値覩佛極靈爲吾演至奥之
道令吾復本無爲長存自今之後歸佛歸法
歸比丘僧願爲清信士守仁不殺知足不盜
貞潔不婬執信不欺盡孝不醉天尊哀我明
日晨早願與聖衆顧下薄食佛默受之梵志
心喜稽首足下還家具設百味之食即以平
旦於舍爲佛作禮長跪恭白願佛以時枉屈
尊儀佛正法服與聖衆俱至梵志家皆就法
座梵志自手肅心供養如斯七日佛說神化
訖竟還隨提國未久之間梵志壽終諸比丘
聞之共白佛以梵志喪意將趣何道世尊曰
彼梵志者聖心博解通乎不還五蓋以盡淨
若天金於彼清淨得應眞無爲而去佛說經
竟比丘歡喜

佛說梵摩喻經

音釋

邠邸 邠音彬邸直飢切邠邸即給孤獨長者名
鑵 古玩切瓶屬
穬 古猛切麥也
鞞 騈迷切
盋 扎末切與鉢同
㲉 古侯切取乳也
姝 春朱切美好也
尠 息淺切少也
跟 古痕切足踵也
踹 市究切腓腸也
睫 即葉切目旁毛也
眴 松閏切目動也
韡韡 于鬼切煒韡光盛貌
踖 資昔切踧踖也謂行而謹敬也
踝 胡瓦切足骨也
盼 普患切視也
躇 直魚切住足也
楣 靡爲切
胜頰 胜直主切直貌頻古協切面旁也
䫌 音我頗頪謂傾側不正也
攞 力結切捋也
抆 武物切指拭也
㸌 虛郭切雲消貌
瞢 武登切不明也
懌 羊益切悅也
愕 五各切驚愕也
褺 徒協切
漯 音濕
瘳 丑鳩切病除也
喑 於金切喑啞也
僂 朧主切俯也
囹圄 囹力丁切圄魚巨切囹圄獄名

五經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

佛說尊上經
佛說鸚鵡經
佛說兜調經
佛說意經
佛說應法經

佛說尊上經

西晋三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時尊者盧耶強耆在釋羇瘦阿練若窟中彼時尊者盧耶強耆晨起而起出窟已在

露地敷繩牀著尼師壇已依結跏趺坐於是有天形色極妙過夜已來詣尊者盧耶强耆所到已禮尊者盧耶强耆足却住一面已因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已白尊者盧耶强耆曰比丘比丘持賢善偈及解義不如是說已彼尊者盧耶强耆報彼天曰此天我不持賢善偈及解義汝天持此賢善偈及解義不如是說已彼天報尊者盧耶强耆曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我一時世尊在羅閱祇迦蘭陁竹園彼爲諸比丘說賢善偈言

過去當不憶　當來無求念　過去已盡滅
當來無所得　謂現在之法　彼彼當思惟
所念非牢固　智者能自覺　得已能進行
何智憂命終　我必不離此　大衆不能脫
如是堅牢住　晝夜不捨之　是故賢善偈
人當作是觀

如是比丘我持賢善偈而不解義云何天誰持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持此賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持賢善偈及以義善思惟念諷誦持之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮尊者盧耶强耆足繞尊者盧耶强耆已即其處忽然不現於是尊者盧耶强耆彼天還不久在釋鞞瘦受歲受歲過二月已作衣已成衣與衣鉢俱行至舍衛城

次第而行至舍衛城住舍衛城祇樹給孤獨園於是尊者盧耶强耆至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者盧耶强耆却坐一面已白世尊曰唯世尊我一時在釋鞨瘦寂靜窟中唯世尊晨起起已出窟於露地施繩牀敷尼師壇已結跏趺坐彼時有天形色極妙過夜已來至我所到已禮我足却住一面因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已語我曰比丘比丘汝持賢善偈及義不如是說已我報彼天曰此天我不持賢善偈及以義汝天持賢善偈及以義不如是說已彼天報我曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我於一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼爲比丘說賢善偈而不解義說此偈如上故不重寫如是比丘我持賢善偈而不解義云何天此誰持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持此賢善偈及以義思惟念當奉行之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道者當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮我足繞我即其處忽然不現汝强耆知彼天名字不唯世尊我不知彼天之名字此强耆彼名般那末難天子是三十三天大將令是世尊時令是善逝時願世尊當爲諸比丘說此賢善偈及以義從世尊聞已比丘當奉持之是故强耆當善思聽之善思惟念我當爲說如是世尊尊者盧耶强耆受世尊教世

尊告說此偈（如上故不重寫）云何强耆比丘過去憶念此强耆或比丘色過去若樂若著於中住過去痛想行過去識若樂若著於中住如是强耆比丘憶念過去云何强耆比丘不憶念過去此强耆或比丘過去色不樂不著亦不而於中住過去痛想行識不樂不著不於中住如是强耆比丘不念過去云何强耆比丘當來求念此强耆或比丘當來色或樂或著於中住當來痛想行識於中樂或著於中住如是强耆比丘當來憶念云何强耆或比丘當來無求念此强耆或比丘色當來不有樂不有著不於中住當來痛想行識不有樂不有著不於中住如是强耆比丘當來無求念云何强耆比丘現在法思惟此强耆或比丘樂於現在色於中著於中住現在痛想行識於中樂於中著於中住如是强耆比丘現在法思惟念云何强耆比丘現在當不思惟念此强耆或比丘現在色不有樂不有著不有住痛想行識不有樂不有著不有住痛比丘現在法不思惟念佛如是說尊者盧耶强耆聞世尊所說歡喜而樂

佛說尊上經

佛說鸚鵡經

劉宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時世尊晨起著衣服與衣鉢俱詣舍衛城分衛遊舍衛分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家彼時鸚鵡摩牢兜羅子出行不在少有所爲彼時鸚鵡摩牢兜羅子家有狗名具坐好蓐上以金鉢食粳米肉白狗遥見世尊從遠而來見已便吠彼世尊便作是言止白狗不須作是聲汝本吟哦(梵志乞食音)於是白狗極大瞋恚不歡喜下牀蓐已至門閾下依而伏寂然住後摩牢兜羅子還舍已見白狗還下牀蓐依門閾寂然伏憂慼不樂見已問邊人曰誰觸嬈此白狗而令此白狗憂慼不樂下牀蓐已依門閾寂然伏此摩牢無有觸嬈此狗者而令此狗憂慼不樂下牀蓐已依門閾寂然伏此摩牢今日有沙門瞿曇來詣家乞食彼白狗便吠之彼沙門瞿曇作是言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦是故摩牢令白狗瞋恚不樂下牀蓐已依門閾嘿然伏於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊便有瞋恚不樂遥罵世尊遥誹謗世尊遥恚世尊此沙門瞿曇乃如此虛妄言出舍衛已往詣祇樹給孤獨園彼時世尊無量百衆在前圍遶而爲說法世尊遥見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來見已世尊告諸比丘汝諸比丘遥見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來不唯然世尊若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者屈伸臂頃如是生泥犂中何以故彼如是極向我瞋恚故因彼瞋恚身壞死時生惡趣泥犂中彼時鸚鵡摩牢兜羅

子來詣世尊所到已白世尊曰沙門瞿曇今日至我家乞食耶曰摩牢我今日至汝家乞食唯此沙門瞿曇彼白狗於汝有何咎而令我白狗瞋恚不樂下牀蓐已依門閾寂然伏答曰摩牢我晨起著衣服已與衣鉢俱詣舍衛城分衛遊舍衛城分衛時便至汝家汝白狗遥見我從遠而來見已而吠我便作是言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦是故摩牢彼白狗則瞋恚不樂下牀蓐已依門閾嘿然伏此瞿曇此白狗本是我何等親屬止摩牢不須問汝或能聞憂慼不樂彼鸚鵡摩牢兜羅子再三白世尊曰此瞿曇白狗本是何等親屬汝摩牢已再三問當說之此摩牢白狗前所生是汝父名兜羅於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊倍增上瞋恚不樂罵世尊恚世尊誹謗世尊此沙門瞿曇虚妄語白世尊曰瞿曇我父兜羅常行施與常行幢施常事於火彼身壞死已生妙梵天上此何以故當生狗中此摩牢以汝增上慢彼父兜羅亦復爾是故生弊惡狗中說偈曰

梵志增上慢　此終生六趣　雞猪狗野狐
驢騾地獄中

汝摩牢我所說若不信者汝摩牢便可還家到已語白狗作如是言實白狗汝本生時是我父兜羅者還上牀蓐汝摩牢彼白狗便當還上牀蓐上汝白狗本生時是我父兜羅者當於金鉢中食粳米肉此摩牢彼白狗當於金鉢中食粳米肉彼白狗本生時是我父兜羅者當示我父遺財汝本藏舉我今不知處此摩牢彼白狗當示汝本父遺財汝所不知

於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念習誦已繞世尊離世尊還至家到已語白狗作如是言此白狗若本生時是我父兜羅者當還上牀蓐坐彼白狗便還上牀蓐坐此白狗本生時若是我父兜羅者當於金鉢中食粳米肉彼白狗便於金鉢中食粳米肉此白狗本生時是我父兜羅者白狗當示我本父遺財汝本藏舉我今不知處於是彼白狗下牀蓐已至本臥處到已於本臥處牀四脚下以口足跑地令鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財大得利極歡喜善心生以右膝著地叉手向祇樹給孤獨園三自稱名姓字眞實沙門瞿曇語實沙門瞿曇不妄言沙門瞿曇三自稱名姓已出舍衛城往詣祇樹給孤獨園彼時世尊無量百衆在前圍遶而爲說法世尊遥見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來見已世尊告諸比丘汝諸比丘見彼鸚鵡摩牢兜羅子從遠來不唯然世尊若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者如屈伸臂頃生於善處何以故彼於我有善心故衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面鸚鵡摩牢兜羅子却坐一面已世尊告曰此摩牢如我所說白狗者實如我所言不如如沙門瞿曇所說白狗者實如所言無有異此沙門瞿曇我更欲有所問當聽我所問此摩牢當問隨意所樂此瞿曇何因何緣俱受人身便有高下好惡清濁此瞿曇有長命短命者有無病者有病者有好者有醜者有貴者有賤

者有所能者無所能者有多錢財者無多錢財者有惡智者有智慧者此摩牢衆生因緣故因行故緣行故作行故隨衆生所作行令彼彼有好惡高下此沙門瞿曇略所說未廣分別我不解其義唯願沙門瞿曇當爲善說令我當從沙門瞿曇所略說法未廣分別當知其義是故摩牢當善聽之善思惟念我當爲說唯然瞿曇鸚鵡摩牢兜羅子受世尊教世尊告曰此摩牢何所因何所緣若男若女有命短者此摩牢或一若男若女極生血汙其手近於惡無有慈斷一切衆生命下至蟻子因此行故如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間命便短何以故摩牢彼所行短是故令或一若男若女行殺生是爲摩牢當見是行報故此摩牢復何因復何緣令或一若男若女有命長者此摩牢或一若男若女棄於殺離於殺捨除刀杖常有羞恥於一切衆生欲令安隱淨於殺意彼因此行如是所因如是所行身壞死時生善處天上來生此人間命則長何以故摩牢彼爲命長行故而令或一若男若女離於殺棄於殺是爲摩牢當知是行報故此摩牢何所因何所緣而令或一若男若女多有病此摩牢或一若男若女觸嬈於衆生彼觸嬈衆生或以手或以石或以杖或以刀彼因此行如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間多有病痛何以故此摩牢彼作病行故而令或一若男若女觸嬈衆生是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女無有病此摩牢或一若

男若女不觸嬈衆生彼不觸嬈衆生不以手不以石不以刀不以杖彼因此行因此故因此行故身壞死時生善處天上來生人間無有病痛何以故此摩牢彼作無病行故而令或一若男若女不觸嬈衆生是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣或一若男若女有醜者此摩牢或一若男若女多有瞋恚多有憂慼彼少有所言便有瞋恚憂慼不樂住於瞋恚生瞋恚廣說誹謗因此行因此故因此行故身壞死時生惡趣泥犂中來生人間形色弊惡何以故彼作弊惡行故而令或一若男若女瞋恚憂慼是爲摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女形色好此摩牢或一若男若女不多瞋恚不多憂慼若有以麤獷言說者彼亦不恚亦不恨亦不憂慼不住於恚不生瞋恚不以恚恨彼因此行以此行因此行故身壞死時生善處天上來生此人間形色則妙何以故此摩牢彼行妙行故而令或一若男若女無有瞋恚亦無憂慼是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女少有所能此摩牢或一若男若女有貪嫉發於貪嫉彼見他有恭敬施財物已便發於貪嫉他所有令我得彼因此行因行故緣行故身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間少有所能何以故此摩牢彼作少有所能行故而令或一若男若女貪嫉發於貪嫉此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女極有所能此摩牢或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉彼見他恭敬財物

施已不發於貪嫉他所有念我得彼以此行因此行緣此行身壞死時生善處天上來生人間極有所能何以故摩牢彼作極有所能行故而令或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女生下賤家此摩牢或一若男若女自大憍慢應當恭敬而不恭敬應當承事而不承事應當禮事而不禮事應當供養而不供養應當施坐而不施坐應當示導而不示導應當禮事起恭敬叉手向而不禮事起恭敬叉手向因此行緣此行有此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生人間在下賤家何以故此摩牢彼爲下賤行故而令或一若男若女自大憍慢是爲摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣令或一若男若女生豪貴家此摩牢或一若男若女不自大不憍慢應當恭敬而恭敬應當承事而承事應當禮事而禮事應當供養而供養應當施坐而施坐應當示導而示導應當禮事起恭敬叉手向而禮事起恭敬叉手向彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間在豪貴家何以故此摩牢彼作豪貴行故而令或一若男若女不自大不憍慢此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女少有錢財此摩牢或一若男若女不施與非施主彼不行施沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者飲食衣被花鬘塗香牀臥屋舍明燈給使彼因此行緣此行以此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生此人間少有錢財何以故此摩牢彼作

少錢財行故令或一若男若女少有錢財此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女多有錢財此摩牢或一若男若女施與爲施主彼施與沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者飲食衣被花鬘塗香牀卧屋舍明燈給使彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間多有錢財何以故此摩牢彼作多錢財行故而令或一若男若女多有錢財此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女惡智此摩牢或一若男若女爲衆生不能往問謂彼有名稱沙門婆羅門往彼已不隨時問其義亦不論此諸賢何者是善不善何者是好不好何者是惡是醜何者是黒是白何者黒白報何者見法義何者後世戒義何者爲善非惡從彼聞已不如如學彼因此行緣此行以此行故身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間有惡智何以故此摩牢彼作惡智行故而令或一若男若女爲衆生不能往問此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女有智慧此摩牢或一若男若女爲衆生能往問謂彼有名稱沙門婆羅門往彼已隨時問其義能論此諸賢何者是善不善何者是好不好何者是醜是妙何者是黒是白何者是黒白報何者見法義何者後世戒義何者爲善非惡從彼聞已如如學之彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間則有智慧何以故此摩牢彼作智慧行故而令或一若男若女爲衆生能往問言是爲摩牢當知是

行報故此摩牢若作短命行行已則受短命報若作長命行行已則受長命若作病行行已則有多病若作非病行行已則無有病若作醜行行已則受其醜若作形色好行行已則受好形色若作少有所能行行已則受少有所能若作多有所能行行已則受多有所能若作下賤行行已則受下賤若作豪貴行行已則受豪貴若作少錢財行行已則受少錢財若作多錢財行行已則受多錢財若作惡智行行已則受惡智若作智慧行行已則受智慧是爲摩牢我本所說此摩牢隨衆生所作行因行緣行以此行衆生爲行故便於彼彼便有高下好惡已竟瞿曇已竟瞿曇唯此世尊我今自歸法及比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今日始盡命離於殺今自歸唯此世尊從今日始如舍衞城入他優婆塞家入兜羅家亦當爾當令兜羅家於長夜以義饒益得安隱佛如是說鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說歡喜而退

佛說鸚鵡經

佛說兜調經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國國中有一婆羅門名曰兜調有子名曰谷兜調爲人急弊常喜駡詈身死還自爲其家作狗子名曰騾其子谷者愛是狗子爲著金鎖牀卧常以氍毹毾㲪食以金盤美食谷出至市佛過谷門白狗吠佛佛即言汝平常時舉手言咆令反作狗吠不知慙愧狗便慙走持頭面揷牀下啼淚出佛去後狗不復上所卧牀便寢卧地飲之不食谷從外來見狗不食問家言狗何爲如是家言屬者有一沙門來過不審何言狗因走入牀下卧地飲之不食谷言沙門向何道去家言東去谷即隨而追及佛於樹下爲諸比丘說經佛遥見谷來佛告諸比丘谷來不至道死者便墮地獄中諸比丘問佛何爲墮地獄中佛言是人持惡意來欲害人故當墮地獄中谷至佛前因問屬者何沙門過我門駡我狗令不食不卧其處佛即報言我過汝門白狗吠我我即謂言汝平常時舉手言咆令反作狗吠不知慙愧狗便慙走持頭面揷牀下啼淚出谷問佛是狗於我何等耶佛言不須問聞者令汝不樂谷言聽爲我說之佛言說者令汝瞋恚谷言不敢瞋願欲聞之佛言是汝父兜調也谷言我父兜調在世時明經曉道終不作狗佛言但坐所知自貢高故作狗耳汝欲知審是汝父不還歸於家語狗言汝審是我父兜調者當於故器中食汝審是我父者當還於故處卧汝審是我父者先時所有珍寶藏物當示我處谷即還歸呼狗

言騾汝審是我父兜調者當食是食狗即食其食谷復言騾汝審是我父者當卧故處狗即卧故處谷復言騾汝審是我父者先時所有珍寶藏物當示我處狗即以口指牀右足下以前兩足爬地示之谷即掘騾所爬地得珍寶琦物甚衆多谷大歡喜因還到佛所佛遥見之告諸比丘今谷來不至道死者即生天上諸比丘問佛何因緣得生天上佛言是人持善意來故當生天上谷到佛所前爲佛作禮白佛言審如佛語谷復問佛言人居世間何故獨有壽者有不壽者何故獨有多病者有少病者何故面獨有好色者有惡者何故獨有尊者有卑者何故獨有媚者有不媚者何故獨有富者有貧者何故獨有明者有愚者佛告谷人於世間喜殺生無慈心者死入地獄中地獄中罪竟復爲人即不壽人於世間不殺生有慈心死上天從天來下生人間即長壽人於世間喜鬬亂持刀杖恐人死入地獄中地獄中罪竟復爲人即多病人於世間喜和合不持刀杖恐人死生天上從天來下生人間即少病人於世間喜瞋怒聞善語亦怒聞惡語亦怒見賢者亦怒見愚者亦怒不別善惡但欲瞋怒死入地獄中地獄中罪竟復爲人面無色萎黄熟人於世間不瞋不怒見賢者敬之見愚者忍之死上天從天來下生人間面色常好爲人和心賢善人於世間不媚者見老人不起不孝父母見父母不敬愛人有孝順敬愛父母及長老者常恚恨之死入地獄中地獄中罪竟復爲人即不媚爲衆人所憎惡人於世間孝父母敬長老

若有人不孝者不敬長老者輒往教之喜爲人說善言死上天從天來下生人間爲人所敬愛人於世間憍慢不敬尊者自用强梁死入地獄中地獄中罪竟復爲人因作下賤人於世間不憍慢常敬尊者用人不强梁死上天從天來下生人間因作尊者人於世間慳貪雖富不惠施貧人不視宗親不喜布施貪惜飲食不施與沙門道人復不敢自飽死入地獄中地獄中罪竟復爲人即貧賤乞匃人於世間無慳貪之心爲人無貧富好布施沙門道人施與貧者愛視宗親飯食常自飽滿死上天從天來下生世間富樂爲人所敬愛人於世間聞有明經高遠若沙門及道士不好往問度世之道心嫉高遠死入地獄中地獄中罪竟復爲人即愚癡無所識知與畜生同伍人於世間聞有明經高遠若沙門道士好往問度世之事心不嫉妬貪愛高遠死即上天從天來下生人間爲人即明經曉道爲衆人所尊用佛言人作善者得上天爲惡者下入地獄人求壽得壽求不壽得不壽求病得病求不病得不病求面色好得面好色求惡色得惡色求尊者得尊者求下賤得下賤求媚得媚求不媚得不媚求富得富求貧得貧求智得智求愚得愚人於世間作善惡譬如種穀得穀種麥得麥種稻得稻作善得善作惡得惡谷即却長跪言前頭來時見狗不食心懷瞋恚愚癡故耳今佛所語如盲得視如聾得聽如人墮深水得出如狂癡得愈如人行冥中得見日月願從佛求哀乞悔過惟加大恩即奉行五戒爲優婆塞佛言後世人

有諷誦是經者善聽聞音聲者心中惻然衣毛悉豎淚即爲出如是者其人皆當爲彌勒佛作弟子得度世去

佛說兜調經

佛說意經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時有異比丘獨坐房中意作是念以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從於是彼比丘從下晡起起已往詣世尊所到已禮世尊足却坐一面彼比丘却坐一面已白世尊曰唯世尊我今日獨在房中意生是念以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從善哉善哉比丘有賢道有賢觀善辯才所念善以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從汝比丘作如是問不唯然世尊此比丘以意故世間牽以意故受於苦生意生意已人隨從比丘而令世間牽受於苦生已生已人隨從此比丘聖弟子無所著以彼牽以彼去彼生已生已則隨從此比丘聖弟子阿羅漢能自御意不自隨意善哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已重問世尊曰唯世尊言多聞比丘言多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾比丘多聞善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善世尊多聞多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾是多聞比丘汝比丘作是問不唯然世尊我多說比丘契一歌二記三偈四所因五法句六譬喻七所應八生九方等十未曾十一法說十二比丘族姓子四句偈向我說者則知義知法應法所行等與法俱如法行說如是比丘則是多聞如是比丘為多聞如是如來說比丘多聞善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念

善樂善然可已重問世尊曰唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾唯世尊所幾名爲比丘聞已名爲捷疾智慧如來說幾比丘聞已智慧捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾世尊說幾比丘聞已智慧捷疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘彼比丘聞苦已以智慧知如眞苦集苦盡苦盡住處此則爲聞彼以智慧知如眞苦集苦盡苦盡住處此則爲聞彼以智慧知如眞如是比丘彼比丘聞已智慧捷疾如來說比丘如是聞已智慧捷疾善哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已重問世尊曰唯世尊比丘聰明辯才捷疾比丘聰明智慧捷疾者唯世尊幾所名爲比丘聰明智慧捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善唯世尊比丘聰明智慧捷疾比丘聰明辯才捷疾者世尊說幾所名爲比丘聰明智慧辯才捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘謂比丘亦不自念不念他不二念比丘但念意已自饒益及饒益他饒益多人愍世間故以義饒益天及人如是比丘聰明智慧捷疾如來說比丘聰明辯才智慧捷疾善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念受持誦讀已從坐起禮世尊足遶世尊離世尊還彼世尊以此喻爲說之獨在靜處不亂志寂靜住彼獨在靜處不亂志寂靜住已謂族姓子所爲剃鬚髮已被著袈裟信樂出家棄家學道修無上行梵行見法成神通作證住生已盡梵行已成

所作已辦名色已有知如眞彼尊者已知法至成阿羅漢佛如是說彼比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說意經

佛說應法經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在拘類法治處彼時佛告諸比丘謂今此世間如是婬如是欲如是愛如是樂如是喜但不愛不念法敗壞愛法念增彼如是婬如是欲如是愛如是樂如是喜而令令不善法轉增愛善法轉減我法甚深難見難覺難了難知如是我法甚深難見難覺難了難知而令令不愛善法減愛善法增與此四法相應世間有此云何爲四有與法相應現在樂後受苦報有法與相應現在苦後受樂報有法與相應現在苦後受苦報有法與相應現在樂後受樂報云何法相應現在樂後受苦報或有一自樂歡喜行於殺因殺以爲樂以爲喜彼喜彼歡喜不與取婬欲行妄言至邪見因邪見以爲喜以爲樂此如是身樂意樂不善爲不善亦不成神通不至等道不與涅槃相應此法相應現在樂後受苦報云何法與相應現在苦後受樂報或有一自苦行不樂行棄於殺因棄殺以爲苦以爲不喜彼自行苦不喜行不與取婬欲行妄言至邪見因棄捨邪見爲等見以爲苦以爲不喜如是身行苦意行苦善爲善成神通至等道與涅槃相應與此法相應現在苦後受樂報云何法相應現在苦後受苦報或有一自行苦自不喜行於殺因殺故以爲苦以爲不喜彼自苦自行不喜不與取婬欲行妄言至邪見因邪見有不樂有不喜如是身行苦意行苦不善受不善不成神通不至等道不與涅槃相應此法相應現在苦後受苦報

云何法相應現在樂後受樂報或有一自行樂自行喜棄於殺因棄殺以爲樂以爲喜彼喜彼樂不與取婬欲行妄言至邪見棄捨離因棄捨離邪以爲樂以爲喜如是身樂行意樂行行善爲善成神通至等道與涅槃相應此法相應現在樂後受樂報謂彼此法相應現在樂後受苦報非是慧慧者說不知如眞與此法相應現在樂後受苦報彼如是不知如眞彼行不棄彼行不棄故不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若阿摩尼藥色具足香具足味具足彼雜於毒有人有患便飲之彼飲可口飲時不住咽飲已變爲非藥如是與此法相應現在樂後受苦報非智慧智慧故不知如眞與此法相應現在樂後受苦報彼不知如眞彼行彼不棄彼行不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減此法非智慧謂應此法現在苦後受樂報非智慧非智慧不知如眞與此法相應現在苦後受樂報彼不知如眞亦不行彼棄捨彼不行棄捨者不愛不樂法轉增愛喜法轉減此法非智慧彼法相應現在苦後受苦報非智慧非智慧與此法相應現在苦後受苦報不知如眞彼行不棄彼行不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若大小便雜毒已有人有病而取飲之彼飲時咽苦不下及臭無味飲時壞咽飲已變爲非藥如是應此法現在苦後受苦報不知如眞謂應此法現在苦後受苦報彼不知如眞彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉增愛喜法轉減此法非智慧謂應此法現在樂後受樂報非智慧慧者所說不知如

眞應此法現在樂後受樂報彼不知如眞彼不行棄捨離彼不棄不捨離不愛不喜法轉增愛喜法轉減法非智慧彼行法知如眞彼不行法知如眞彼行法知如眞彼不行法知如眞者未行法當行應行法當不行彼未行經當行應行法當不行者不善法轉增善法轉減此法非智慧謂彼應法現在樂後受苦報智慧慧者所説知如眞彼應此法現在樂後受苦報彼如是知如眞彼不行彼棄捨離不行棄捨離已彼更不行棄捨離不善法減善法轉增此法智慧謂彼應此法現在苦後受樂報是智慧慧者所説知如眞彼應此法現在苦後受樂報彼如是知如眞彼行彼不棄不行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧猶若大小便種種藥草雜有人有患取飲之彼飲時不住咽飲時壞咽飲已應如藥法如是應此法現在苦後受樂報是智慧慧者所説知如眞謂應此法現在苦後受樂報彼如是知如眞彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧謂彼應此法現在苦後受苦報是智慧慧者所説知如眞謂應此法現在苦後受苦報彼如是知如眞彼不行棄捨離不行棄捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧謂應此法現在樂後受樂報是智慧慧者所説謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如眞彼行不捨離不行不捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧猶若蘇蜜種種藥雜有人有病取便飲之彼飲利咽飲時不住咽飲已應如藥法如是應

此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說知如眞謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如眞彼行不捨離彼行不捨離已不愛不念法轉減愛念法轉增此法是智慧慧者所說彼行法已知如眞不行法已知如眞彼行法知如眞不行法知如眞不行法便不行應行法當行彼不行法便不行應行法當行者不善法轉減善法轉增此法是智慧慧有應此四法世間有此說此者是所因說佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說應法經

音釋

閾　雨逼切門限也
跑　蒲包切足爬也
鬘　莫還切
氍毹　氍其俱切毹力朱切氍毹毛席也毹毛布也
毾㲪　毾吐盍切㲪都滕切毾㲪毛席也
咆　蒲交切嗥也
飫　夕恣切饜也
爬　蒲巴切搔也
萎　於爲切枯癠也

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

西晋三藏法師法炬譯

須摩提女經

吴月支優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

須摩提女經

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時拘婆羅國波斯匿王太后崩時年百歲老無壯勢精進修善法時波斯匿王供殯送母日正中還塵土坌身步往詣園至世尊所頭面禮足在一面坐時世尊問王言今王何故塵土坌身步來至我所時波斯匿王便涕泣不能自勝揮淚白世尊言太后崩世尊太后無常如來年在期頤無少壯力積修善

法甚戀痛念夙夜孝養未曾違志命可贖者世殞身壽若象馬車乘贖命可得者盡當持贖以人民衆贖命可得者亦當持贖莫使我母命過若以金銀贖命可得者亦當持贖若以珍寶贖命可得者亦當持贖若以金銀珍寶贖命可得者亦當持金銀珍寶贖命若以奴贖命可得者亦當持奴贖命若以婢贖命可得者亦當持婢贖命若以奴婢贖命可得者亦當持奴婢贖命若以村落贖命可得者亦當以村落贖命若以城郭贖命可得者亦當以城郭贖命若以村落城郭贖命可得者亦當以城郭村落贖命若以一方贖命可得者亦當以一方贖命若以土地人民贖命可得者亦當以土地人民贖命若以人民一方贖命可得者亦當以人民一方贖命莫使我母命過爾時世尊告波斯匿王言如是大王如王所説若以白象贖命可得者便可以象贖母命若以馬車人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民贖母命可得者便當以一方人民贖母命莫使我母命過是故大王當思惟無常想當廣布無常想當廣布是想爾時世尊便説偈言

一切人歸死　無有不死者　隨行種殃福
自獲善惡業　地獄爲惡行　善者必生天
明慧能分別　唯福能遏惡

如是大王有四恐畏大恐畏無能避者亦不可以刀杖避呪術藥草象馬車乘人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民云何爲四老爲大恐畏肌肉消盡不可以刀杖避乃至一方人民

皆無能避病為大恐畏無强健志不可以刀杖避乃至一方人民死為大恐畏盡無有壽不可以刀杖避乃至一方人民恩愛別離為大恐畏不可以刀杖避乃至一方人民是謂大王有此四大恐畏不可以刀杖避呪術藥草象馬車乘人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民譬如大王有大雲起雷電霹靂斯須還散亦不久停如是大王人命極短壽極百歲其中出者亦少少耳譬如大王有四大山石無有空缺四山皆等一時相磨樹木藥草不可以刀杖避如是大王有四大恐畏至不可得避云何為四老為大患肌肉消盡不可以刀杖避藥草呪術而得避者病為大患無强健志死為大患身心永滅恩愛別離為大患不可以刀杖避呪術藥草而得避者大王廣修無常想廣布無常想所以然者已修無常想當布無常想盡斷一切欲愛盡斷一切色愛盡斷一切無色愛一切無明盡斷此間所有愛亦斷譬如大王草藁積薪積以火往燒大叢林若臺閣舍此亦如是若修無常想廣布無常想盡斷欲愛盡斷色愛盡斷無色愛盡斷無明盡斷此間所有愛是故大王當以正法治化莫以非法治化如是大王當作是學爾時波斯匿王白世尊言此法名何等當云何奉持世尊告曰名除憂患經此法除去憂患時波斯匿王白世尊言如是世尊除憂患經如是世尊除憂患經所以然者我聞此法已世尊所有戀慕愁憂皆悉除盡自覺身體柔軟歡喜爾時世尊與王波斯匿具說微妙

法勸令歡喜時波斯匿王即從座起頭面禮足遶佛三帀而去爾時拘婆羅國波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

須摩提女經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆千二百五十人俱爾時有長者名阿那邠邸饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱計爾時滿富城中有長者名滿財亦饒財多寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可復稱是阿那邠邸長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然復阿那邠邸長者恒有數千萬珍寶財貨在彼滿富城中販賣使滿財長者經紀將護然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨在舍衛城中販賣使阿那邠邸長者經紀將護是時阿那邠邸有女名修摩提顏貌端正如桃華色世之希有爾時滿財長者有少事緣到舍衛城往至阿那邠邸長者家到已就坐是時修摩提女從靜室出先拜跪父母後復拜跪滿財長者還入靜室爾時滿財長者見修摩提女顏貌端正如桃華色世之希有見已問阿那邠邸長者曰此是誰家女阿那邠邸報曰向見女者是我所生滿財長者曰我有小息未有婚對可得適貧家不是時阿那邠邸長者報曰事不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾爲以姓望爲以財貨耶阿那邠邸長者報曰種姓財貨足相儔匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟子汝事外道異學以是之故不赴來意時滿財長者曰我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邠邸長者曰我女設當適汝家者所出珍寶不可稱

計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今責幾許財寶阿那邠邸長者曰我今須六萬兩金是時滿財長者即與六萬兩金時阿那邠邸長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勑當奉行之是時阿那邠邸長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿那邠邸長者白世尊曰修摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲可與爲不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫民人不可稱量是時阿那邠邸長者復作是念世尊以方便知應適彼土是時長者頭面禮足繞佛三帀便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者曰我用此食爲但嫁女與我不耶阿那邠邸曰意欲爾者便可相從却後十五日使兒至此作此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘羽葆之車從八十由延內來阿那邠邸長者復莊飾已女沐浴香熏乘羽葆之車將此女往迎滿財長者男中道相遇時滿財長者得女便將去滿富城中爾時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者當重刑罰若復他國娶婦將入國者亦重刑罰爾時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志爾時長者自知犯制即飯六千梵志然梵志所食炙食豬肉及豬肉羹重釀之酒又梵志所著衣服或被白氎或被毳衣然彼梵志之法入國之時以衣偏著右肩半身露見爾時長者即白時到飲食已具是

時六千梵志皆偏著衣裳半身露見入長者家時長者見梵志來膝行前迎恭敬作禮最大梵志舉手稱善前抱長者項往詣坐所餘梵志者各隨次而坐爾時六千梵志坐已定訖時長者語修摩提女曰汝自莊嚴向我等師作禮修摩提女報曰止止大家我不堪任向裸人作禮長者曰此非裸人非不有慚但所著衣者是其法服修摩提女曰此無慚愧之人皆共露形體在外有何法服之用長者願聽世尊亦說有二事因緣世人所貴所謂有慚有愧若當無此二事者則父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分別如今鷄犬猪羊驢騾之屬皆共同類無有尊卑以有此二法在世故則有尊卑之序然此等之人離此二法以鷄犬猪羊驢騾同羣實不堪任向作禮拜時修摩提夫語其婦曰汝今可起向我等師作禮此諸人皆是我所事之天修摩提女報曰且止族姓子我不堪任向此無慚愧裸人作禮我今是人向驢犬作禮夫復語曰止止貴女勿作是言自護汝口勿有所犯此亦非驢非狂惑但所著之衣正是法衣是時修摩提涕零悲泣顏色變異並作是語我父母五親寧形五刖斷其命根終不墮邪見之中時六千梵志各共高聲而作是說止止長者何故使此婢罵詈乃爾若見請者時供辦飲食是時長者及修摩提夫即辦猪肉猪肉羮重釀之酒飯六千梵志皆使充足諸梵志食已少多論議便起而去是時滿財長者在高樓上煩寃愁惋獨坐思惟我今取此女來便爲破家無異辱我門戶是時有梵志名修

跋得五通亦得諸禪然滿財長者所見貴重時修跋梵志而作是念我與長者别來日久今可往相見是時梵志入滿富城往詣長者家問守門者曰長者今爲所在守門人報曰長者在樓上極爲愁憂大不可言時梵志經上樓與長者相見梵志問長者曰何故愁憂乃至於斯無縣官盜賊水火災變所侵枉乎有非家中不和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事緣不遂梵志問曰願聞其狀有何事緣長者報曰昨日爲兒娶婦又犯國限五親被辱請師在舍將兒婦往禮拜而不從命梵志修跋報曰此女家者爲在何國近遠娉娶長者曰此女舍衞城中阿那邠邸女時彼梵志修跋聞此語已憐然驚怪兩手掩耳而作是説咄咄長者甚奇甚特此女乃能故在又不自殺不投樓下甚是大幸所以然者此女所事之師皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者汝爲外道異學何故歎譽沙門釋種子行此女所事之師有何威德有何神變梵志報曰長者欲聞此女師神德乎我今粗説其源長者曰願聞其説梵志報曰我昔日詣雪山北入間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天龍鬼神遥見我來皆擭持刀劒而來向我並語我言修跋仙士莫來止此泉邊莫汙辱此泉設不隨我語者正爾命根斷壞我聞此語即離彼泉不遠而食長者當知此女所事之師最小弟子名均頭沙彌亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達泉又手執塚間死人之衣血垢汙染是時阿耨達大神天龍鬼

神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此坐時均頭沙彌徃至泉水之處又復長者當泉水中央有純金之案爾時沙彌以此死人之衣漬著水中却後坐食食竟盪鉢在金案上結跏趺坐正身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入滅盡三昧從滅盡三昧起入燄光三昧從燄光三昧起入水氣三昧從水氣三昧起入燄光三昧次復入滅盡三昧次復入有想無想三昧次復入不用處三昧次復入識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而浣死人之衣是時天龍鬼神或與蹋衣者或以水澆者或取水而飲者爾時浣衣已舉著空中而曝之爾時彼沙彌汲攝衣已便飛在空中還歸所在長者當知我爾時遥見而不得近此女所事之師最小弟子有此神力況復最大弟子有何可及乎何況彼師如來至眞等正覺而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚特此女乃能而不自殺不斷命根是時長者語梵志曰我等可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使來不乎時女聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香火上高樓上叉手向如來而作是說

唯願世尊當善觀察無能見頂者然世尊無事不知無事不察女今在此因厄唯世尊當善察又以此偈而頌曰

觀世靡不周　佛眼之所察　降鬼諸神王
及降鬼子母　如彼噉人鬼　取人指作鬘
後復欲害母　然佛取降之　又在羅閱城
暴象欲來害　且如自歸命　諸天歎善哉
復至烏持國　復值惡龍王　見密迹力士
而龍自歸命　諸變不可計　皆使立正道
我今復值厄　唯願尊屈神

爾時香如雲　懸在虛空中　遍滿祇洹舍　住在如來前　諸釋虛空中　歡喜而禮佛　又見香在前　須摩提所請　雨諸種種華　而不可稱量　悉滿祇洹林　如來笑放光

爾時阿難見祇洹中有此妙香見已至世尊所到已頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言唯願世尊此是何等香遍滿祇洹精舍中世尊告曰此香是佛使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一處而行籌作是告勑諸有比丘漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅明日當詣滿富城中受須摩提請阿難白佛如是世尊是時阿難受佛教已即集諸比丘在普會講堂而作是念諸有得道阿羅漢者便取舍羅明當往受須摩提請當於爾時衆僧上座名曰君頭波歎得須陀洹結使未盡不得神足是時上座而作是念我今大衆之中最是上坐又結使未盡未得神足我明日不能得至滿富城中食然如來衆中最下坐者名均頭沙彌此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請爾時上座

以心清淨居在學地而受舍羅爾時世尊以
天眼清淨見君頭波歎居在學地而受舍羅
得無學爾時世尊告諸比丘我弟子中第一
受舍羅者君頭波歎比丘是爾時世尊告諸
神足比丘大目揵連大迦葉阿那律離越須
菩提優毗迦葉摩訶匹那尊者羅云均利半
持均頭沙彌汝等以神足先往至彼城中諸
比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名曰乾
茶明日清旦躬負大釜飛在空中往至彼城
是時彼長者及諸人民上高樓上欲觀世尊
遥見使人負釜而來時長者與女便說此偈

白衣而長髮　露身如疾風　又復負大釜
此是汝師耶

是時女復以偈報曰

此非尊弟子　如來之使人　三道具五通
此人名乾茶

爾時乾茶使人繞城三帀往詣長者家是時
均頭沙彌化作五百華樹色若干種皆悉敷
析其色甚好優鉢蓮華如是之華不可計限
往詣彼城是時長者遥見沙彌來復以此偈
問曰

此華若干種　盡在虚空中　又有神足人
爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋前所說　泉上沙彌者　師名舍利弗
是彼之弟子

是時均頭沙彌繞城三帀往詣長者家是時
尊者般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上
結跏趺坐往詣彼城是時長者遥見復以此
偈問女曰

此諸大羣牛　衣毛皆青色　在上而獨坐
此是汝師耶
女復以偈報曰
能化千比丘　在著城園中　心神極爲明
此名爲般特
爾時尊者周利般特繞彼城三帀已往詣長者家爾時羅云復化作五百孔雀色若干種在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此偈問女曰
此五百孔雀　其色甚爲妙　如彼軍大將
此是汝師耶
時女復以此偈報曰
如來說禁戒　一切無所犯　於戒能護戒
佛子羅云者
是時羅云繞城三帀往詣長者家是時尊者迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛在上結跏趺坐往詣彼城時長者遙見已復以此偈問女曰
五百金翅鳥　極爲盛勇猛　在上無所畏
此是汝師耶
時女以偈報曰
能行出入息　迴轉心善行　慧力極勇盛
此名迦匹那
時尊者迦匹那繞城三帀往詣長者家爾時優毗迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏趺坐往詣彼城長者遙見已復以此偈問女曰
今此七頭龍　威顏甚可畏　來者不可計
此是汝師耶
時女報曰

恒有千弟子　神足化毗沙　優毗迦葉者
可謂此人是
時優毗迦葉繞城三帀往詣長者家是時尊
者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣
彼城爾時長者遥見已以偈問女曰
此山極爲妙　盡作瑠璃色　今在窟中坐
此是汝師耶
時女復以此偈報曰
由本一施報　今獲此功德　已成良福田
解空須菩提
爾時須菩提繞城三帀往詣長者家時尊者
大迦旃延復化作五百鵠色皆純白往詣彼
城是時長者遥見已以此偈問女曰
今此五百鵠　諸色皆純白　盡滿虚空中
此是汝師耶

時女復以此偈報曰
佛經之所説　分别其義句　又演結使聚
此名迦旃延
是時尊者大迦旃延繞彼城三帀往詣長者
家是時離越化作五百虎在上坐而往詣彼
城長者見已以此偈問女曰
今此五百虎　衣毛甚悦懌　又在上坐者
此是汝師耶
時女以偈報曰
昔在祇洹樹　六年不移動　坐禪最第一
此名離越者
是時尊者離越繞城三帀往詣長者家是時
尊者阿那律化作五百師子極爲勇猛在上
坐往詣彼城是時長者見已以偈問女曰
此五百師子　勇猛甚可畏　在上而坐者

此是汝師耶
時女以偈報曰
生時地大動　珍寶出於地　清淨眼無垢
佛弟阿那律
是時阿那律繞城三帀往詣長者家是時尊者大迦葉化作五百匹馬皆朱毛尾金銀交飾在上坐並雨天華往詣彼城長者遥見已以偈問女曰
金馬朱毛尾　其數有五百　爲是轉輪王
爲是汝師耶
女復以偈報曰
頭陀行第一　恒愍貧窮者　如來與半坐
最大迦葉是
是時大迦葉繞城三帀往詣長者家是時尊者大目揵連化作五百象皆有六牙七處平整金銀交飾在上坐而來放大光明悉滿世界詣城在虛空之中作倡伎樂不可稱計雨種種雜華又虛空之中懸繒旛蓋極爲奇妙
爾時長者遥見已以偈問女曰
白象有六牙　在上如天王　今聞伎樂音
是釋迦文耶
時女以偈報曰
在彼大山上　降伏難陀龍　神足第一者
名曰大目連　我師故未來　此是弟子衆
聖師今當來　光明靡不照
是時尊者大目揵連繞城三帀往詣長者家是時世尊已知時到披僧伽梨在虛空中去地七仞是時尊者阿若拘隣在如來右舍利弗在如來左爾時阿難承佛威神在如來後而在執拂千二百弟子前後圍繞如來最在

中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或作釋提桓因或化作梵天者或化作提頭吒毗留勒形者毗留波叉或作毗沙門形者領諸鬼神或有作轉輪聖王形者或有入火光三昧或有入水精三昧或有放光者或有放煙作種種神足是時梵天王在如來右釋提桓因在如來左手執拂密迹金剛力士在如來後手執金剛杵毗沙門天王手執七寶之蓋處虛空中在如來上恐有塵土坌如來身是時般遮旬手執瑠璃琴歎如來功德及諸天神悉虛空之中作倡妓樂數千萬種雨天雜華散如來上是時波斯匿王阿那邠邸長者及舍衛城內人民之類皆見如來在虛空中去地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能自勝是時阿那邠邸長者便說此偈

如來實神妙　愛民如赤子　快哉須摩提
當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名香雜華是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及諸神天不可稱計如似鴈王在虛空中往詣彼城是時般遮旬以偈歎佛

諸生結永盡　意念不錯亂　以無塵垢足
入彼舊邦土　心性極清淨　斷魔邪惡念
功德如大海　今入彼邦土　顏貌甚殊特
諸使永不起　爲彼不自處　今入彼邦土
以度四流淵　脫於生老死　以斷有根源
今入彼邦土

是時滿財長者遙見世尊從遠而來諸根憺怕世之希有淨如天金有三十二相八十種

好莊嚴其身　猶須彌山出衆山上　亦如金聚
放大光明　是時長者以偈問須摩提曰
此是日光耶　未曾見此容　數千萬億光
未敢能孰視
是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報
長者曰
非日非有日　而放千種光　爲一切衆生
亦復是我師　皆共歎如來　如前之所説
今當獲大果　勤加供養之
是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰
自歸十力尊　圓光金色體　天人所歎敬
今日自歸命　尊今是日王　如月星中明
以度不度者　今日自歸命　尊如天帝像
如梵行慈心　自脱脱衆生　今日自歸命
天世人中尊　諸鬼神王上　降伏諸外道
今日自歸命
是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰
自降能降他　自止復止人　以度度人民
已解復脱人　度岸使度岸　自照照羣萌
靡不有度者　除鬪無鬪訟　極自淨潔住
心意不傾動　十力哀愍世　重自頂禮敬
有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最
尊第一天中之上七財具足擁護天人自然
梵生亦無與等亦可不像貌我今日歸命是
時六千梵志見世尊作如此神變各各自相
謂言我等可離此國更適他土此沙門瞿曇
已降此國中人民是時六千梵志尋出國去
更不復入國猶如師子獸王出於山谷而觀
四方復三鳴吼方行而求諸有獸蟲之類各
奔所趣莫知所如飛逝沉伏若復有力神象

聞師子聲各奔所趣不能自安所以然者由師子獸王極有威神故此亦如是彼六千梵志聞世尊音響之聲各各馳走不得自寧所以然者由沙門瞿曇有威力故是時世尊還捨神足如常法則入滿富城中是時世尊足蹈門閾上是時天地大動諸尊神天散華供養是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈

二足尊極妙　梵志不敢當　無故事梵志
失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐爾時彼國人民極爲熾盛時長者家有八萬四千人民之類皆悉雲集欲壞長者坊舍方見世尊及比丘僧爾時世尊便作是念此人民之類必有所損可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧爾時世尊化長者屋舍作瑠璃色內外相視如似觀掌中珠爾時須摩提女前至佛所頭面禮足悲喜交集便說此偈

一切智慧具　盡度一切法　復斷欲愛網
我今自歸命　寧使我父母　而毀我雙目
不來適此間　邪見五逆中　宿作何惡緣
得來至此處　如鳥入羅網　願斷此疑結

爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮　憺怕自開意　亦莫起想著
如來今當演　汝本無罪緣　得來至此間
願誓之果報　欲度此衆生　今當拔根源
不墮三惡趣　數千衆生類　汝前當得度
今日當淨除　使得智慧眼　使天人民類
汝見如觀珠

是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時長者將已僕從供給飲食種種甘饌見世尊食已訖行清淨水更取一小座在如來前坐及諸營從及八萬四千衆各各次第坐或有自稱姓名而坐爾時世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類說於妙論所謂論者戒論施論生天之論欲不淨想漏爲穢惡出家爲要爾時世尊以見長者及須摩提女八萬四千人民之類心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道普與此衆生說之彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如極淨白氎易染爲色此亦如是滿財長者須摩提女及八萬四千人民之類諸塵垢盡得法眼淨無復狐疑得無所畏皆歸三尊受持五戒是時須摩提女即於佛前而說此偈

如來耳清徹　聞我遇此苦　降神至此化
諸人得法眼

爾時世尊已說法訖即從坐起還詣所在是時諸比丘白佛言須摩提女本作何因緣生富貴家復作何因緣墮此邪見之家復作何善功德今得法眼淨復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨爾時世尊告諸比丘過去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐在波羅㮈國界於中遊化與大比丘衆二萬人俱爾時有王名曰哀愍有女名須摩那是時此女極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布施又四事供養云何爲四一者施二者愛敬三者利人四者等利於迦葉如來所而誦法句在高樓上高聲誦習並作此頌恒有此四

愛之法又於如來前而誦法句其中設有毫釐之福者所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉女人身即於女身得法眼淨是時城中人民之類聞王女作如此誓願皆共聚集至王女所而作是說王女今日極爲篤信作諸功德四事不乏布施兼愛利人等利復作誓願使當來之世值如此之尊若爲我說法尋得法眼淨今日王女已作誓願并及我等國土人民同時得度時王女報曰我持此功德并施汝等設值如來說法者同時度汝等比丘豈有疑乎莫作是觀爾時哀愍王今須達長者是爾時王女者今須摩提女是也爾時國土人民之類今八萬四千衆是由彼誓願今值我身聞法得道及彼人民之類盡作法眼淨此是其義當念奉行所以然者此四事者最是福田若有比丘親近四事便獲四諦當求方便成四事法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須摩提女經

音釋

頤 盈之切人壽百年曰期頤
藁 古老切禾莖也
豬 陟魚切與猪同
釀 女亮切作酒也
毿 徒協切細毛布也
毳 充芮切細毛也
裸 郎果切赤體也
刖 魚厥切斷截也
惋 烏貫切驚歎也
嗤 赤脂切笑也
憺怕 憺徒覽切怕白各切憺怕恬静無爲貌

六經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

佛說三摩竭經
佛說婆羅門避死經
食施獲五福報經
頻毗娑羅王詣佛供養經
佛說長者子六過出家經
佛說鴦崛摩經

佛說三摩竭經

吳沙門竺律炎譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘五百菩薩俱帝王人民及諸天龍鬼神無復央數爾時有難國王名分

陂檀不信佛法但好外道日於宮中飯諸尼揵萬餘人難國王常喜貢高自用智慧無雙以鐵鍱其腹常恐智慧從腹横出王欲爲其太子娶婦即問左右羣臣天下寧有智慧如我者不若有者我欲爲子娶其女大臣便受王教即徧至國中求索了無有如王亦自知國中無有即更遣使者行到他國求索智士女爾時使者即受王教便至舍衛國使者便問國中人民是國中寧有好道賢者不乎人答言有使者言姓字何等人報言字爲佛使者言佛寧有女無人言佛者道人也無有女使者言次復有誰人答言復有人字阿難邠坻大賢善好道有好女國中第一使者言何用爲第一國中人言曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛復以象負輦黄金數千萬億持雇園田不貪重寶但念爲善耳使者聞國中人言大歡喜自知以得消息即還本國白王言廼舍衛國中有賢善者大好道字阿難邠坻難國王聞使者言便作書即遣太子與羣臣百官嚴駕載珍寶俱相隨到舍衛國止頓太子著城外使人使入城至阿難邠坻舍時守門者便入白阿難邠坻外有使者來阿難邠坻即自出應門見使者黒醜如鬼阿難邠坻大驚言汝何等人乎即答言我是難國王使者阿難邠坻言卿來欲何等求索使者言我來宣傳教命難國王雖不相見遥相愛敬人每往來歌歎卿功德無有量聞君賢善大好道有女故來欲爲太子求君女王亦自有書相聞阿難邠坻即欲罵之便自忍而不言便呼前共坐相問訊談語使者便以書

示之阿難邠坻即讀書訖竟答使者言我有大人當往報之若聽我者我當還語卿消息便留坐使者阿難邠坻便到佛所即前爲佛作禮却長跪叉手白佛言今難國王遣使者來到我家其人狀類黑如鬼辭言欲爲王太子求我女三摩竭今當云何佛言與之阿難邠坻言使者黑如鬼其王太子當何類我復曾從佛聞難國王但事諸尼揵裸形無有衣被狀類醜黑驚怖我女佛言不也與之當知是因緣三摩竭應當於裸形國度脫八萬人阿難邠坻不敢復問佛心懷恨意即還歸謂使者言卿奉王敎命故從遠來求索我女大善當相與使者聞阿難邠坻言即還到城外至太子所便與太子俱相隨來到阿難邠坻舍即從車上下金銀及禮娉與阿難邠坻便共請人客飲食相娛樂七日訖竟阿難邠坻遣送三摩竭奴婢衣服及與珍寶無復央數太子便載三摩竭去還歸本國爾時難國王見子婦來歸即大歡喜便請其師尼揵若陁弗及萬二千弟子悉入宮飯之難國王夫人及太子悉下飯具爾時呼三摩竭來出欲令下飯分共禮諸師三摩竭適至第三門中遥見諸尼揵悉羅坐裸形無有衣被三摩竭即大驚是爲狗畜生無有異便兩手覆面遥唾之即還入室不肯復出諸尼揵皆瞋恚三摩竭即告王言從何得此熒惑不吉利之人在王宮促遣令去若不遣去者當壞敗王國中諸尼揵不肯復飯食即欲起去王便辭謝諸師我當爲大師遣去明日不復令現於宮中諸尼揵及飯食訖便去即日太子自往至三

摩竭所三摩竭時大瞋恚教婢令閉門如是四五日太子不敢復往夫人即問太子何故不往太子默聲不言夫人已知之即自往到三摩竭所我爲子娶若今當承事我子何故折辱我子三摩竭答言夫人子所事師及國中人民皆如狗畜生無有異夫人聞之大慚愧即還白王言大王自用道智無雙國中無有可王意者王迺勞羣臣八千里求婦令婦無所畏難折辱我子復面罵我言比狗畜生王聞夫人言即自往到三摩竭所爾時三摩竭大憍慢不肯出爲王作禮王即遥問三摩竭我行八千里娶若以賢善故若問者既辱我師今復面罵夫人及太子豈有不可乎三摩竭報言然大王師及夫人太子并其國中人民皆如狗畜生無異王即驚言是小女子今折辱我如是我恐智從腹中横出以鐵鍱我腹我日飯諸道士萬餘人誰能及我者今汝交面相罵三摩竭言王國中人民所事師常無有衣裳裸形相視當有何等道設使有道尚不足以貴何況無道大王曰雖飯是輩萬餘人者皆是我所不恭敬輩常唾賤者爾時難國王大窮即自思惟當共誰議是事即自往到尼揵若陀弗所前爲師作禮白言我娶婦已於舍衛國得婦問者無狀既折辱大師今復憍慢面罵我及夫人太子比狗畜生雖是婦不以婦禮事我今當云何師告王復往問之言汝國中人民所事何如我國中人民所事知何等言王往慎勿得瞋恚徐問之自當有語王即受教如師所言便到三摩竭所問言汝國中人民所事何用勝我國中人

民所事三摩竭言我國中人民所事最尊男女皆有衣裳尊卑異路身體不相見現有大小名佛教授數千億萬人皆令得度世泥洹道八火不燒入水不溺能典攬三千大千日月萬二千億天地變化入無間出無孔知當來過去今現在事身有三十二相八十種好道德通達諸天帝王人民雜會稽首來謁王聞三摩竭語即大踊躍歡喜爾時難國王告三摩竭言汝所事佛寧可得見不三摩竭言我能爲大王逕請之即可致王言大善迺相去八千里請佛當云何三摩竭言不須大王遣人請但當至意遥燒香請也佛神通照知人心中所念王夫人及太子皆隨我後三摩竭即自上高臺上整服便向舍衛國長跪燒香持頭面著地作禮言今難國王不知天下有佛當用一切人民故哀悲諸勤苦願佛明旦與諸比丘僧勞屈尊神來到難國王所飯言適竟香煙便繞佛所遶佛三帀於佛上化作香蓋佛時適爲無數千人說法爾時阿難前長跪叉手白佛言是何等感應迺爾願佛解說其意佛告阿難難國王及三摩竭明旦當請佛及諸比丘僧三摩竭有至心欲令難國人民悉捨邪見令向正道香來至此請佛爾時即告摩訶目揵連勑諸比丘僧明旦當到難國三摩竭所食摩訶目連受佛教即宣語諸比丘明日當就請勿得他餘行於是三摩竭皆令王夫人太子及諸婇女齋戒燒香布坐席設飯食具悉辦三摩竭知佛當來與王夫人太子婇女及諸尼揵共住中庭三摩竭告王夫人太子皆隨我後今諸羅漢當先

來至佛最在後卿曹慎莫驚怖隨我所爲三摩竭於是復長跪燒香言飯具已辦願佛用時佛知三摩竭心所念即告諸比丘今日當到難國食汝曹各以道變化自在所爲諸比丘即受教中有化作龍虎鳥鳳凰孔雀牛鳩鴿百鳥梟獸交露帳者諸衆僧悉在其中坐各各皆不同爾時佛自坐師子交露帳中即與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍俱從虛空中神足飛行適至難國佛便放光明天地大震動諸羅漢菩薩各悉作變化先來下難國人民見此變化皆大驚怖王問三摩竭言是佛不也答言非佛三摩竭告王勿恐是諸弟子也佛最在後身中有三十二相八十種好須臾之間佛俱從上來下釋梵四天王在前導諸天鼓琴作其倡妓而樂佛三摩竭與王夫人太子即持華香迎佛前爲佛作禮便相將入宮即就坐諸菩薩阿羅漢皆前坐大小相次三摩竭即令王夫人太子前行澡水便下飯食具國中人民來觀者甚衆多王令大臣閉宮門人民見王閉宮門大瞋恚王所各持斧欲破宮門佛遥知之言我所行化皆欲令作善令難國人民皆來觀王而閉宮門也佛爾時欲令一切人等見佛即使宮門牆壁悉化作水精色内外相見難國人民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜爾時佛有一羅漢名賓頭盧時坐山上忽忘至難國賓頭盧坐來久適欲以鍼縷縫衣以鍼刺地縷與衣相連是時佛已應難國王宮中坐已賓頭盧即以神足飛行至難國山便隨賓頭盧後爾時國中有一女人懷軀見山來正黑恐

墮其上便大惶怖即墮軀佛以遥知之即令摩訶目連以神足飛行迎問賓頭盧汝後何等賓頭盧即還顧見山以手攬山擲故處八千里爾時賓頭盧即到前爲佛作禮却坐佛告賓頭盧我教天下人欲令悉度世今汝既失期復殺一人人命至重是我道所不喜汝從今已後不得復隨我食及與衆會若當留住後須彌勒佛出廼般泥洹去耳賓頭盧聞佛說如是即默然憂愁復自悔責食訖便起前爲作禮及諸菩薩阿羅漢共辭便入山中爾時難國王師尼揵若陀弗白佛言寧可共捔道不若不如者當投著井中佛言大善不須多言三問不如者當投著井中尼揵若陀弗言大善佛即問若誦經時云何尼揵若陀弗言我誦經時匍匐而行是爲狗狗迺匍匐而行尼揵若陀弗便不如佛諸弟子皆瞋餘語爲賜那正說是事也悉還恚其師所取師欲投著井中師即大惶怖以兩手拒地不肯入井佛言置之爾時中庭自然有大火出其焰上詣第七梵天其火中自然有千葉蓮華華上有五百梵天皆叉手長跪問佛飯何等人得福多者飯何等人得福少者佛答梵天言譬如以五種穀散著火中爲生不梵天言不生佛言難國王前後所飯諸尼揵譬如五穀著火中終不復生今日飯佛及諸菩薩羅漢得福多無有量譬如人有好地有好種天復時雨何憂不生今佛是一切人福田隨人所種必得其願愚癡人喜教他爲外道是人命盡皆當墮太山地獄中甚勤苦悔無所復及前人坐之未出後人復教作之世間人愚

癡但更相欺調是故不知眞道若有黠人當學正道其道不生不老不病不死是爲泥洹大道世間凡有九十六種道皆不及佛道佛言以一天下樹枝及與鳥毛作筆書佛經樹枝鳥毛悉皆可盡佛智不可盡大如須彌山墨磨研四海水點筆須彌山墨四海水皆可盡佛智終不可盡五百梵天聞佛語應時舉聲言善哉審如佛所言於是五百梵天忽然不見爾時難國王眷屬三百人千二百婇女五百大臣見佛變化皆踊躍歡喜悉發阿耨多羅三耶三菩心時二千婆羅門即除鬚髮皆作比丘應時悉得阿羅漢道萬二千尼揵應時悉解脫中有得須陀洹道者有得斯陀含道者有得阿那含道者國中人民復有六萬四千人皆信向佛法即受五戒悉爲優婆塞佛說經已即與諸菩薩阿羅漢俱現神足飛去爾時難國王及夫人太子羣臣人民皆大歡喜悉持頭著地遶爲佛作禮

佛說三摩竭經

佛說婆羅門避死經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔有四婆羅門仙人精進修善法五通常恐畏死時四婆羅門仙人精進修善法五通便作是念我等當住何處永存在世時彼有一婆羅門精進修善法有大神力五通便入空中於中則無有死彼入空者便命過第二婆羅門精進修善法五通畏死便入大海中我於海中則無有死彼即於海中命過第三婆羅門精進修善法有大威勢五通畏死便入山腹即於彼命終彼第四婆羅門精進修善法五通有大威勢畏死便入地我於彼當脫不死便於地命過時世尊以天眼見清淨無瑕觀彼四婆羅門精進修善法有大威勢五通畏死一人處虛空於彼命過一人入海亦於彼命過一人入山腹於彼命過一人入地於彼命過爾時世尊見彼四婆羅門精進修善法五通有大威勢便說偈言

非空非海中　非入山石間　無有地方所

脫之不受死

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說婆羅門避死經

食施獲五福報經 亦名佛説施色力經

失譯人名今附東晉録

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘衆當知食以節受而名損佛言人持飯食施人有五福德智者消息意度弘廓則有五福德道何謂爲五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命一切衆生依食而立身命不得飯食不過七日奄忽壽終是故施食者則施命也其施命者世世長壽生天世間命不中夭衣食自然財富無量何謂施色得施食者顔色光澤不得食時忽無潤形面目顦悴不可顯示是故施食者則施顔色其施色者世世端正生天世間姿貌煒煒世之希有見莫不觀稽首爲禮何者施力人得飯食氣力强盛舉動進止不以爲難不得食者飢渴熱惱氣息虚羸是故施食則施力也其施力者世世多力生天世間力無等雙出入進止而不衰耗何謂施安人得飯食身爲安隱不以爲患不得食者心愁身危坐起無賴不能自定是故施食則施安也其施安者世世無患心安身强生天世間不受衆殃所可至到常遇賢良財富無數不中夭傷何謂施辯得施食者氣充意强言語通利不得食者身劣意弱不得説事口難發言是故施食則施辯才其施辯者世世聰明生天世間言辭辯慧口辯流利無一瑕穢聞者喜悦莫不戴仰是五福德施若發道意施於一切既得此福所生之處常見現在佛諮受深法四等四恩六度無極三十七品法身現相壽命無窮相好分明三十二

相致十種力以成佛道爲立大安普濟危厄智慧辯才出萬億音度脫十方佛說是經時諸比丘衆天龍鬼神四部弟子莫不歡喜作禮而去

食施獲五福報經

頻毗娑羅王詣佛供養經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百人俱爲人敬仰悉來供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷大王太子羣臣下至人民悉來供養具衣被飲食牀卧具病瘦醫藥爾時世尊名德遠聞如是世尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊爲衆生說法初善中善竟善義甚深遠具諸梵行爾時摩竭王頻毗娑羅告諸羣臣汝等嚴駕羽葆之車所以然者我欲往迦尸拘薩羅國問訊世尊禮拜承事世尊出世甚難值亦甚難遇如來時時出世譬如優曇鉢華時乃出世世尊亦復如是亦甚難遇對曰如是天王爾時羣臣聞摩竭國王頻毗娑羅教便嚴駕羽葆車往詣王頻毗娑羅所便白王言車以嚴駕今正是時爾時摩竭王頻毗娑羅乘羽葆車羣臣人民前後圍遶從羅閱城出以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅至舍衛城祇樹給孤獨園乘車至城門從車下步往詣祇洹至如來所猶如剎利王捨五威儀頭面禮世尊足以手摩抆世尊足自稱姓名我是摩竭國頻毗娑羅王王中之王是頻毗娑羅王爾時世尊告頻毗娑羅王汝是大王剎利豪族我是釋子出家學道於此色身衆德具足乃屈大王至我所問訊起居康强叉手承事王白世尊曰蒙世尊恩我亦見剎利有智慧者多聞者婆羅門有智慧者長者有智慧者沙門有智慧者各共論議我以此論盡往問沙門瞿曇若

彼沙門瞿曇答以此論者我等以此論答若瞿曇沙門不答此論者亦當共論議便往至世尊所爾時世尊與說法從世尊聞法不復問論議況當有所難便歸命世尊法比丘僧是謂世尊身有功德說微妙法知時之行是時得第二歡喜於世尊所復有恭敬大聲聞衆行皆清白戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫知見成就所謂四雙八輩是謂世尊聲聞衆可敬可貴爲第一尊是世間人民無上福田是謂第三歡喜於三耶三佛所爾時摩竭國王頻毗娑羅從佛聞微妙法聞微妙法已白世尊言願如來受我三月請遊羅閱城我當供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥及比丘僧爾時世尊默然受頻毗娑羅王請爾時摩竭國王頻毗娑羅王見世尊默然受請便歡喜踊躍不能自勝即從座起頭面禮世尊足右遶三帀便退而去出祇洹門乘羽葆車還詣羅閱祇城自宮殿所爾時摩竭國王頻毗娑羅勑諸大臣人民卿等善聽我欲請世尊於此三月及比丘僧供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥汝等各相勸率答曰如是天王爾時摩竭國王頻毗娑羅在獨處坐便作是念我有資財能有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥及比丘僧當率勸大臣人民爾時摩竭國王頻毗娑羅即日勸率諸大臣我向者在獨處坐便生是念我有資財能有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥及比丘僧我應勑羣臣人民卿等隨其種類請佛及比丘僧汝等長夜受報無窮答曰如是

天王羣臣人民從王聞教已爾時世尊遊在舍衛城便出人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱漸往詣羅閱祇爾時世尊住竹林迦蘭陀園與大比丘衆千二百五十人俱爾時摩竭國王頻毗娑羅聞佛至羅閱祇城住竹園迦蘭陀所與大比丘衆千二百五十人俱爾時王頻毗娑羅勑諸羣臣速嚴駕羽葆車往詣迦蘭陀所問訊世尊爾時羣臣聞摩竭國頻毗娑羅勑便往嚴駕羽葆車白頻毗娑羅曰車以嚴駕今正是時爾時摩竭國王頻毗娑羅便乘羽葆車羣臣人民前後圍繞以王威勢出羅閱城往詣竹園迦蘭陀所便下車步入迦蘭陀詣世尊所猶如刹利王有五威儀謂劒金屐蓋天冠珠柄拂皆捨一面頭面禮世尊足在一面坐爾時摩竭國王頻毗娑羅白世尊言自還國以來在獨處坐便生是念我典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥亦當勸率臣人民使得蒙度使長夜得離三塗永處安隱爾時世尊告摩竭國王頻毗娑羅善哉善哉大王爲衆生故發弘誓意欲安隱衆生義理深遠天人得安爾時世尊爲摩竭國王頻毗娑羅說微妙法勸樂令聞皆令歡喜爾時摩竭國王頻毗娑羅從佛聞微妙法發歡喜心即從座起禮世尊足遶佛三帀即退而去出迦蘭陀門還自乘車詣羅閱城自入宮裏坐其殿上即其日辦具甘饌飲食若干種味即其日爲佛比丘僧敷衆坐具手執香爐昇高樓上東向叉手至心念世尊亦自思惟今時已到願世尊知

時見顧爾時世尊知時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍遶入羅閱城往詣摩竭國王頻毗娑羅宮到已諸比丘僧各次第坐爾時摩竭國王頻毗娑羅見佛比丘僧坐已定自手執若干種甘饌飲食飯佛及比丘僧見世尊飯已攝鉢更敷小牀在如來前坐爾時世尊爲摩竭國王頻毗娑羅說微妙法漸漸共議所謂論者施論戒論生天論知欲穢濁實爲大苦出家爲要爾時世尊知王心歡喜不能自勝皆悉柔和猶如諸如來所應說法苦集盡道爾時世尊具爲王說微妙法爾時二百五十婇女即於座上逮法眼淨彼已見法得法選擇諸法奉持諸法無疑猶豫怖望已斷得無所畏及所應學法歸命佛法衆受持五戒爾時世尊見王頻毗娑羅聞微妙法歡喜奉持爾時世尊便說此偈

祠天最爲首　詩頌亦爲首　王爲人中首
衆流海爲首　衆星月爲首　光明日爲首
上下及四方　諸所生品物　天上及世間
佛最無有上　欲求種德者　當求於三佛

爾時世尊以此偈爲王說即從座起便退還去

頻毗娑羅王詣佛供養經

佛說長者子六過出家經

宋三藏法師釋慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時僧伽羅摩長者子乃至六過出家爲道便往至世尊所頭面禮足在一面立時僧伽羅摩長者子白世尊言願世尊聽出家學道時僧伽羅摩得出家學道時世尊告僧伽羅摩比丘汝當行二法云何爲二止觀是也僧伽羅摩比丘白佛言甚解世尊甚解如來世尊告曰我取要而說云何言甚解耶僧伽羅摩白佛言止者諸結永息觀者世尊觀一切諸法世尊告曰善哉善哉僧伽羅摩我取要說法能廣分別時僧伽羅摩比丘從佛受如此教在閑靜處而思惟此義在閑靜處思惟此義已族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胞胎時尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果時僧伽羅摩未出家時有婦母在聞女夫出家僧伽羅摩長者子乃至七返於如來所出家學道更不習欲捨家業僕從時僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所在前默然立再三歎息便作是語汝僧伽羅摩無義無禮不端思惟捨我女於如來所出家學道諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門刹利見我女者悉皆迷惑莫知所在常懷敬念願與居止汝不思惟而棄我女時尊者僧伽羅摩便說偈言

此外更無要　此外亦無比　此外更無觀
善處無過此

爾時尊者僧伽羅摩婦母語僧伽羅摩言我

女意有何咎何過乃使汝捐棄於如來所出家學道時尊者僧伽羅摩便說偈曰

惡口常誹謗　嫉妬心懷奸　瞋恚喜妄語
如來說大惡

爾時尊者僧伽羅摩婦及婦母從頭至足皆悉觀此比丘從足至頭亦復悉觀我尊者僧伽羅摩足便作是言願尊者懺悔我愚癡所爲亦不別眞僧伽羅摩言願妹常安隱壽命延長時僧伽羅摩婦便語母言僧伽羅摩稱我爲妹此必不復樂欲便語僧伽羅摩言願尊者僧伽羅摩懺悔愚癡所爲然不別眞僧伽羅摩言願妹安隱受命延長時僧伽羅摩婦及婦母頭面禮足遶三帀再三歎息便退去時尊者阿難從舍衛城遥見尊者僧伽羅摩婦及婦母見已便作是語諸妹見僧伽羅摩不耶僧伽羅摩婦對曰見僧伽羅摩亦與言語然我願不果時尊者阿難默然而行時尊者阿難還自詣房收攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上詣世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐以此因緣具白世尊爾時世尊便說偈言

腐樹求萌芽　火中求水滴　水中而求火
無欲而求欲

爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能降伏魔所謂僧伽羅摩比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長者子六過出家經

佛說鴦崛摩經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘五百眾俱舍衛城中有異梵志博綜三經無所疑滯具暢五典所問即對精生講肆莫不稟仰國老諮趣群儒宗焉門徒濟濟有五百人上首弟子名鴦崛摩儀幹剛猛力超壯士手能接飛走先奔馬聰慧才辯志性和雅安詳敏達一無疑礙色像第一師所嘉異室生欽敬候夫出處往造指鬘而謂之曰觀爾顏彩有堂堂之容推步年齒相覺不殊寧可同歡接所娛乎指鬘聞之憧惶怖懼毛衣起豎跪而答曰夫人比母師則當父猥垂斯教義不敢許心所不甘甚非法也師婦又曰飢者與食渴給水漿有何非法寒施溫衣熱惠清涼有何非法裸露覆之危厄救之有何非法指鬘答曰赴趣患急救濟窮頓實無非法夫人母也師之所重隨婬著色慢犯非宜如蛇纒體服毒喪身師室聞之即壞媿恨歸自總摵摧裂衣裳鬱金黃面佯愁委臥時夫行還問曰何故有何不善誰相嬈觸室人譖曰君常所歎聰慧弟子柔仁貞潔履行無闕君旦不在來相牽掣欲肆逆慢妄不順從而被凌侮摧碎委頓是以受辱不能自起師聞悵然意懷盛怒欲加楚罰掠治奸暴慮之雄霸非力所伏退欲靜默深惟不道穢染閨閤上下失緒進退沉吟將如之何乃伊悒歎曰當微改常倒教而教教使殺人限至于百各貫一指以鬘其額殺人之罪罪莫大焉不加楚酷必就辜戮現受危沒死墮地獄不可

釋縱使茲甚也於是師命指鬘而告之曰卿之聰慧所學周密計昇堂入室精生無首唯之一藝未施行耳指鬘進曰願聞所告師曰欲速成者宜執利劒晨於四衢躬殺百人人取一指以爲傳飾至于日中使百指滿設勤奉遵則道德備矣便以劒授指鬘受劒聞告愕懼心懷愁感設違教旨非孝弟子順而行之畏陷失理奉劒而退垂淚言曰淨修梵行則梵志法孝養父母則梵志法修爲衆善則梵志志不矯正歸則梵志法柔和仁慧則梵志法弘慈四等則梵志法得五神通則梵志法超上梵天則梵志法今暴伐殺非法失理躊躇懊惱當如之何即詣叢樹四衢路側悲怒懷憤惡鬼助禍耗亂其心瞋目噴吒四顧遠視如鬼師子如虎猛獸跳騰馳踊色貌可畏行者四集悉當趣城即奮長劒多所殺害莫不迸怖值無遺脫去來往返而無覺者無數之衆稱怨悲呌入赴王宮告有逆賊遮截要路害人不少唯願大王爲民除患時諸比丘入城分衛見諸告者恐怖如是分衛還出飯食畢訖往詣佛所稽首足下白世尊曰見國人衆詣王宮門告有大逆賊名曰指鬘手執利劒多所危害體掌汙血路無行人爾時世尊告諸比丘汝等且止吾往救之佛從座起尋到其所道逢芻牧荷負載乘佃居衆民白世尊曰大聖所湊無由斯路前有逆賊四徼道斷所殺狼藉唯改所從又且獨步無有侍衛故也世尊告曰設使三界盡爲寇虜吾不省録況一賊乎指鬘之母怪子不歸時至不食懼必當飢賷餉出城就如餉之日向欲

中百指未滿恐日移昳道業不具欲還害母以充其數佛念指鬘若害母者在不中止罪不可救佛便忽然住立其前時鴦崛摩見佛捨母如師子步往迎世尊心自念言十人百人見我馳逆莫敢當也吾常奮威縱橫自恣況此沙門獨身如此今當規圖必剿其命便執劒趣佛不能自前竭力奔走亦不能到則心念曰我跳度江河解諸繫縛捉捍勇猛曾無匹敵重關固塞無不開闢而此沙門徐步纔動我走不及殫盡威勢永不摩近指鬘謂佛沙門且止佛告逆賊吾止以來其日久矣但汝未止時鴦崛摩遥以偈頌曰

寂志語何謂　自云已停跱　斯言何所趣
以我為不止　今佛云何立　謂身行不住
友以我若茲　願說解此義

於是世尊為指鬘頌偈而告之曰

指鬘聽佛住　世尊降羣愚　汝走無知想
吾定爾不住　吾安住三脫　樂法修梵行
汝獨驅疑想　懷害今不止　大聖無極慧
講寂於四衢　尋聞所說罪　聽採訓法義

於是指鬘心自開悟棄劒稽首自投于地唯願世尊　恕我迷謬興害集指念欲見道僥賴慈化乞原罪釁垂哀接濟得使出家受成就戒佛則授之即為沙門爾時世尊威神巍巍智慧光光結跏趺坐賢者指鬘翼從左右還至祇樹給孤獨園指鬘蒙化衆祐所信諸賢弟子亦共攝持其族姓子下鬚髮者即被法服以家之信捨家為道具足究竟無上梵行得六通證生死已斷稱舉清德所作已辦解名色本即得應真時王波斯匿與四部衆象

馬步騎嚴駕出征欲討穢逆王身疲弊而被塵土過詣佛所稽首足下佛問王曰從何所來身被塵土王白佛言唯然世尊有大逆賊名鴦崛摩兇暴懷害斷四徼道手執嚴刃傷殺人民今故總勒四部之衆欲出討捕是時指鬘在於會中去佛不遠佛告王曰指鬘在此已除鬚髮今爲比丘本舉云何王白佛言已志于道無如之何當盡形壽給其衣食臥起牀座病瘦醫藥又問世尊唯然大聖兇害逆人焉得至道履行寂義乎今爲安在佛告王曰近在斯坐王遥見之心即懷懼衣毛爲竪佛言大王莫恐莫懅今以仁賢無復逆意王造禮之謂曰賢者是指鬘乎答曰是也王又問曰仁姓爲何曰奇角氏也又問曰何謂奇角氏曰父本姓王曰唯奇角子受吾供養衣食牀臥病瘦醫藥各盡形壽即然所供王唯獲許稽首辭還歎世尊曰能調諸不調能成諸未成安住垂大慈無所不開導消伏患逆使充法會亦令黎庶逮斯調定我國多事意欲請退佛告便去從心所奉王禮佛足稽首而歸爾時賢者指鬘處於閑居服五納衣明旦持鉢入舍衛城普行分衛見有諸家懷妊女人月滿産難心歸怙之問指鬘曰欲何至趣唯蒙救濟指鬘得供出城食畢澡竟去器獨坐加敬詣佛稽首白世尊曰我朝晨旦著衣持鉢入城分衛見有女人臨月欲産産難恐懼求見擁護佛告指鬘汝便速往謂女人曰如指鬘言至誠不虛從生以來未曾殺生審如是者姊當尋産安隱無患指鬘白佛我作衆罪不可稱計殺九十九人一不滿百

而發此言豈非兩舌乎世尊告曰前生異世今生不同是則至誠不爲妄語汝斯用時救彼女厄即奉聖旨往到女所如佛言曰如我至誠所言不虛從生以來未曾殺生審如是者當令大姊安隱在產所言未竟女尋免軀兒亦獲安爾時指鬘入舍衛城羣小童戲見之分衛或瓦石擲或以箭射或刀斫刺或杖捶擊賢者指鬘破頭傷體衣服破碎往詣佛所稽首禮畢而歎頌曰

我前本爲賊　指鬘名普聞　大淵以枯竭
則歸命正覺　斯以戒忍辱　逮佛開化衆
聽經常以時　是故無躓礙　今以歸命佛
受眞諦法戒　逮得三通達　則順諸佛教
昔暴懷兇毒　多傷衆類命　雖古多所危
吾今名無害　身口所犯過　志懷殺害心
其不危他餘　未曾遭諸厄　又復無過去
值母法寂然　應受兇暴名　自調成仁賢
以才一調定　如鉤調諸象　如來成就我
無劒亦無杖　其前爲放逸　然後能自制
彼明炤於世　猶日出於雲　假使犯衆惡
不斷衆善提　彼明炤於世　猶雲消日出
若新學比丘　勤修於佛教　其明炤於世
如月盛滿時　其有犯衆罪　當歸於惡趣
不復難諸患　飲食無所著　亦不求於生
未曾貪惡死　唯須待時日　心常志於定
如是鴦崛摩　已得成羅漢　在佛世尊前
口自頌斯偈

佛說如是賢者指鬘及諸比丘衆聞經歡喜

佛說鴦崛摩經

音釋

鍱 以輒切鍱腹謂以鐵鍱裹其腹也
梟 古堯切土梟也
捔 古岳切校也
匍匐 匍蒲胡切匐蒲北切匍匐伏地以手行也
頻毗 梵語也此云顏色毗頻眉切
婆羅 梵語也此云端正
鴦崛摩 梵語也此云指鬘鴦於良切崛渠屈切
⿰糸匽 音偃
譖 側禁切讒毀也
辜 古胡切罪也
躊躇 躊直由切躇直魚切躊躇猶豫也
憿憤 憿音擊激切也憤房吻切憤懣也
噴吒 噴普悶切吒陟嫁切噴吒吒怒也
跳 田聊切躍也
湊 倉奏切趣也
徼 古弔切境也
餉 式亮切饋也
眣 徒結切日側也
剿 子了切絕也
捭 補買切與擺同
殫 都寒切極盡也
波斯匿 梵語也此云和悅匿女力切
懅 其據切懼也
黻 音弗
躓 陟利切跲也
炤 之笑切與照同

佛說鴦崛髻經

佛說力士移山經

佛說四未曾有法經

西晋三藏法師竺法護譯

佛說舍利弗目揵連遊四衢經

後漢康孟詳譯



清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說鴦崛髻經

佛說力士移山經

佛說四未曾有法經

佛說舍利弗目揵連遊四衢經

佛說鴦崛髻經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食時衆多比丘入舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有衆多人民各携手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴦崛髻殺害人民暴虐無慈心村落居止不得寧息城郭亦不得寧息人民亦不得寧息殺害人民各取一指用作華髻以是故名曰鴦崛髻願王

當降伏此人時衆多比丘從舍衛城乞食已過食後攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上詣世尊所頭面禮足在一面坐時諸比丘白世尊言我等衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食便聞拘婆羅王在宮門外有衆多人民携手啼哭便作是說今境界中有大賊名鴦崛髻殺害人民各取一指用作華髻是故名曰鴦崛髻願當降伏彼時世尊從彼比丘聞即從座起若鴦崛髻居止處世尊便往彼所時有衆人擔薪負草及耕田人有行路人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴦崛髻殺害人民無有慈心於衆生城郭村落皆爲彼人所害彼殺人以指作華髻觸嬈世尊諸有沙門人民之類從此道行者十人共集然後得過或二十人或三十人四十人或五十人或百人或千人然後得過彼鴦崛髻從意所欲皆取殺之時世尊遂更前行無退轉意時鴦崛髻遥見世尊來見已便作是念諸有人民欲來過此道者十人共集至或千人然後得過隨意所欲而殺害人然此沙門獨來無伴我今當取殺之時鴦崛髻即拔腰劍往至世尊所時世尊遥見鴦崛髻來便復道還時鴦崛髻走逐世尊盡其力勢欲及世尊然不能及時鴦崛髻便作是念我走能逮象亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能及時鴦崛髻遥語世尊言住住沙門世尊告曰我久自住然汝不住時鴦崛髻便說此偈

沙門行言住　謂我言不住　沙門說此義

自住我不住

爾時世尊語鴦崛髻言汝聽我所說我住汝不住義時便說偈言

世尊常自住　一切蒙其恩　汝自殺害心
亦不避惡行

爾時鴦崛髻便作是念我今作惡行耶時鴦崛髻便說偈言

於我發慈心　沙門說此偈　即時捨腰劍
五體歸命佛　頭面而禮足　求爲作沙門
佛言來比丘　即受具足戒

諸佛世尊常法如諸佛世尊作是言善來比丘即時鬚髮自墮猶如剃頭經七日中若彼所著袈裟極妙細滑若施布劫貝育越衣則化成袈裟世尊作是說已善來比丘當修梵行於我法中無憍慢意當盡苦源本時鴦崛髻鬚髮自墮身著袈裟在世尊後時世尊將鴦崛髻在後行從闍梨園詣祇洹便就座坐時鴦崛髻爲諸尊長比丘所教訓威儀禮節作是教訓已所以族姓子以信堅固出家學道修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎時鴦崛髻成阿羅漢時尊者鴦崛髻修阿練若行無人之處常乞食不選擇家著五納衣人所不利時王波斯匿集四部兵集四部兵已出舍衛城欲往殺賊鴦崛髻時波斯匿王便作是念可先往至世尊所以此義具向世尊說若世尊教勑者我當奉行時波斯匿王詣祇洹步行至世尊所夫刹利王種有五相云何爲五謂蓋天冠朱柄拂劍寶履屣盡捨著一面頭面禮足在一面坐時波斯匿王坐已世尊問曰王何故集四

部兵塵土坌衣來至我所時波斯匿王白世尊言於此舍衛城有賊名鴦崛髻殺害人民無有慈心城郭村落皆猒患之人民分離彼殺害人民已而取其指用作華髻欲往殺彼人世尊告曰若今王見鴦崛髻剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道王欲取云何王報言當取何爲當問訊禮敬承事供養無有害心向然世尊彼兇惡人無有慈心於衆生類能修沙門行耶時世尊鴦崛髻去世尊不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時世尊舉右手示鴦崛髻處大王此是賊鴦崛髻時波斯匿王見鴦崛髻已便懷恐怖衣毛皆竪時世尊告王波斯匿言大王勿懷恐怖自到彼所自當與王語時波斯匿王便往至鴦崛髻所到已頭面禮足在一面立時波斯匿王問鴦崛髻言尊者鴦崛髻今名何等鴦崛髻答言大王我名伽瞿母名曼多耶尼王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥牀卧具無所悋惜常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足遶三帀詣世尊所頭面禮足在一面坐時波斯匿王白世尊言世尊不降伏者能降伏之如來皆使剛强者降伏乃能不加刀杖降伏衆生我有衆多事欲還國世尊告曰今正是時隨意所欲時波斯匿王即從座起頭面禮足繞三帀便退而去時鴦崛髻即其日著衣持鉢入舍衛城乞食時鴦崛髻乞食時見一女人懷妊欲產未得時産見已便作是念此衆生甚爲苦惱時鴦崛髻入舍衛城乞食食後攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上便至世尊所頭面禮

足在一面坐時指髻白世尊言我向者著衣持鉢入舍衛城乞食乞食時見一女人懷妊欲產然不得時產見已我便作是念此衆生類甚爲苦惱世尊告曰汝指髻往彼女人所便語彼女人言諸聖所告我從聖生已來不自憶殺害衆生命以至誠語使彼女人安隱得產爾時指髻白世尊言此非於彼我有妄語耶所以然者我於此身殺害無數百千衆生世尊告曰汝處俗時今處聖時不與本同汝指髻入舍衛城於街巷作是唱令諸賢當護五事以何爲五不殺生不與取不婬不妄語不飲酒所以然者殺生之報以刀施得刀報盜報增益貧窮婬報妻婦增益奸邪妄語報衆生口氣臭穢飲酒報增益衆亂往彼女人所到已語彼女人言我從聖生已來未曾憶殺害衆生以是眞誠語使女人安隱得產對曰如是世尊時指髻到時著衣持鉢入舍衛城乞食於街巷作是唱令諸賢當護五事至女人安隱得產漸往至彼女人所到已語女人言我自從聖生不自憶殺害一人命以是眞誠語使女人安隱得產時指髻說是語適竟彼女人即得產時指髻食後欲出舍衛城有一人以石打指髻身復有一人以杖打指髻身復有一人以刀斫指髻身體彼時指髻頭破身血出舍衛城到世尊所時世尊遙見指髻來頭破血流汙僧伽梨身體破見已語言忍勿發惡意此之行報無數百千劫當入地獄中今所受報亦不足言時指髻白言如是世尊如是如來時指髻以和悅心即於佛前說此偈言

我忍甚堅固　無有增減心　我今聞正法
是故不懈慢　聞法亦堅固　好信佛法僧
親近善知識　諸能分別法　我曾爲惡賊
名曰鴦崛髻　爲水所漂溺　自歸命三佛
當歸自歸命　於法分別法　已得三達智
逮得佛迹處　本爲放逸行　殺害衆生命
今名至誠諦　不復殺害人　身口之所行
意亦無所害　彼名爲殺者　不爲人所嫉
夫年少比丘　亦應佛戒律　此明照世間
如月雲霧銷　前爲婬逸行　後改不復犯
此明照世間　如月雲霧銷　爲水所漂没
亦如被鍊剛　巧匠解木理　知者自修身
或以加刀杖　或鞭韁靽調　無力亦無持
爲佛所降伏　亦不希望死　亦不希望生
自觀察時節　安詳不卒暴

爾時世尊觀樂指髻便告諸比丘汝等頗見比丘中如我弟子有捷疾智聞法便解所謂伽瞿比丘聞法便解諸比丘言不也世尊爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘有捷疾智所謂指髻比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說鴦崛髻經

佛說力士移山經

西晋三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊拘夷那竭國力士所生地大叢樹間與比丘千二百五十人俱臨滅度時時國臣民皆出來會佛問阿難斯國大衆何故雲集賢者阿難白世尊曰有大石山去此不遠方六十丈高百二十丈妨塞門途行者迴礙五百力士同心議曰吾等膂力世稱希有徒自畜養無益時用當共徙之立功後代即便幷勢齊聲唱呌力盡自疲不得動搖音震遐邇是故黎民輻湊來觀佛告阿難改正法服嚴行視之阿難受教即從座起稽首佛足獨坐拖侍在佛後翼從而進趣諸大衆五百力士遥覩佛臻金顔從容威耀巍巍端正殊妙色像清淨大士相好莊嚴其身降伏陰種無有衰入其心湛然諸根寂定和悅調隱爲天人最洪燄耀赫晃若寶山如大炬明炤爓幽冥如大山崗而有積雪如日之光昇于朝陽如秋月盛衆星特明如轉輪王與諸寶臣四部衆俱如樹華植煒曄繁茂英艷無量挑出聖躬五百力士無數之衆瞻戴神變莫不喜躍善心存發普而奉迎五體自歸稽首足下一心歸竦退住一面於是世尊問諸力士汝等何故體疲色顇答曰今此大石方六十丈高百二十丈欲共舉移始從一日勤身勠力至于一月永不可動慚恥無效取笑天下是以疲竭姿色憔悴此何所希冀力士答曰唯然大聖我之福力莫能踰者庶幾欲徙石光益於世著名垂勳銘譽來裔使王路平直荒域歸伏佛告力士明汝至愍意不甚

任吾爲爾移遂汝本願使汝戴功愼無愧懼力士歡喜啓曰敬從於時世尊更整法服以右足大指蹶舉山石挑至梵天手右掌受搏之三轉置於虛空去地四丈九尺還著掌中三指箴屑吹令銷澌應時三千大千世界六返震動時諸力士見佛神變威靈顯發即懷惶怖衣毛爲豎白世尊曰此之舉指爲是大聖父母恩養乳哺力耶神足智慧意行力乎答曰乳哺之勢非餘力也若吾建設神足之力則能移此三千大千佛之境界舉置殊異百千佛土都不使人有往來想不危衆生不害地蟲力士又問乳哺之力何所狀像世尊報曰凡牛之力百當水牛力一水牛力百當青牛力一青牛力百當𤛆牛力一𤛆牛力百當竹牛力一竹牛力百當草象力一草象力百當凡象力一凡象力百當黒象力一黒象力百當白象力一白象力百當龍力一龍力百當可畏力士力一可畏力士力百當段力士力一段力士力百當崩隋力士力一崩隋力士力百當大破壞力士力一大破壞力士力百當半人乘力士力一半人乘力士力百當人乘力士力一人乘力士力百當大人乘力士力一無央數不如如來至眞等正覺乳哺之力佛告諸力士汝等當知是爲如來乳哺之力也諸力士白世尊曰大聖已現乳哺之力神足之力爲云何乎佛告力士憶吾昔者與大目揵連俱遊諸國時穀飢饉諸比丘衆不得分衛目揵連白佛穀米湧貴人民飢餓令諸比丘分衛無獲氣力衰減不能講誦日日轉羸懼不全命往古天地始成之時地

出自然甘露之味食者康寧四大用安後人福薄味沒于地今欲反地出古之味比丘國人普得救命令得飽滿誦經念道佛告目連且止假欲反地地有蟲蟻蠕動之類必被危害又衆人福薄不應服食古之地味目連又曰我將諸比丘及飢羸民詣鬱單曰土使就食自然粳米世尊告曰其有神足者能自致到未得輕舉安能往乎目連答曰無神力者我當扶接使往獲安目連之德威變若斯計閻浮提廣長二十八萬里其地上廣下陿瞿耶尼域廣長三十二萬里其地似半月形弗于逮域廣長三十六萬里其地正圓鬱單曰域廣長四十萬里其地正方周迴繞山為四方域滿中人民令得神足如大目連一一充溢三千大千世界不及如來神力百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無以為喻是為如來神足力也力士又曰大聖已現乳哺神足之力願復示現智慧之力世尊告曰計大海深三百三十六萬里廣長難限須彌山王在大海中高三百三十六萬里根在海底亦三百三十六萬里壁方亦爾其大海水悉可飲盡令無有餘舍利弗智慧不可測量無能減者使四方域滿中人民皆令得智慧如舍利弗一一充溢三千大千世界不比如來智慧之力百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無以為喻是為如來智慧力也力士又曰大聖已現乳哺神足智慧之力願復示現意行之力世尊告曰假使興雲充徧四域及三千大千世界普大霖雨所由來所經歷處若莖節枝葉華實若器中水山石草蘆蚑

行喘息人物之類大大小小一一滴皆歸巨海悉能分別追而名之又皆識鍊旋而復之不差其本如來意力悉知悉了無所罣礙是爲如來意行力也力士又曰大聖巳現乳哺神足智慧意行之力寧復有異超過此者乎世尊告曰如來乳哺之力摩訶目揵連神足之力舍利弗智慧之力聲聞縁覺意行之力不比如來十種之力廣遠難限力士問曰何謂十力世尊告曰悉見微妙遠近邪正處處非處處有限無限明審如有則悉知之是一力也過去來今諸所報應經歷之處明審如有則悉知之是二力也禪定正受三解脫門明審如有則悉知之是三力也覩見衆生諸力心本本淨無所不了明審如有則悉知之是四力也曉衆萌類若干種語心念不同形貌各異明審如有則悉知之是五力也分別羣黎雜種無量情態各異明審如有則悉知之是六力也智慧如海言善無量追識一切宿命所更明審如有則悉知之是七力也曉了欲縛解縛之要所在隨行應病授藥天眼見人善惡終始殃福所歸明審如有則悉知之是八力也道耳徹聽聞天人聲蚑行喘息蠕動之音無所不了明知如有則悉知之是九力也佛無諸漏終始永盡無復縛著神真叡智自知見證究暢道行可作能作無餘生死觀十方人衆生根本無所不察明審如有則悉知之是爲十力也諸力士白世尊曰大聖巳現乳哺神足智慧意行及十種力寧有殊異復超諸力乎世尊告曰一切諸力雖爲强盛百倍千倍萬倍億倍無常之力計爲最

勝多所銷伏所以者何如來身者金剛之數無常勝我當歸壞敗吾今夜半當於力士所生之地而取滅度於四衢路供養舍利興建塔寺所以者何其四方人賫諸華香跱立幢播懸繒鈴蓋然燈奉進一切皆就眞妙之法

佛於是頌曰

法起必歸盡　興者當就衰　萬物皆無常
憊是乃爲安　得百千金山　福祚難爲喻
不如供泥塔　欣豫歸勝寺　獲寶得千藏
福慶不可計　不如供泥塔　喜踊歸勝寺
設百千寶車　載色如紫金　不如供土寺
踊躍歸命佛

佛說是經時諸力士衆五百人等知世無常三界難怙無一眞諦惟道可依貢高即除不計吾我皆發無上正眞道意應時皆得立不退轉之地有無央數百千天人遠塵離垢諸法眼淨佛說如是莫不歡喜各以頭面著地爲佛作禮

佛說力士移山經

佛説四未曾有法經

西晋三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衞城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘轉輪聖王有此四未曾有法云何爲四於是轉輪聖王爲人民類皆悉愛念未曾傷害譬如父子轉輪聖王亦復如是愛敬人民未曾有瞋怒向之譬如父有一子是謂轉輪聖王初未曾有法或復轉輪聖王遊人民間見皆歡喜如子親父是謂轉輪聖王二未曾有法復次轉輪聖王住不遊行時人民類其有覩者皆得歡喜彼轉輪聖王與人民説法其有聞者皆悉歡喜時人民聞轉輪聖王説法無有猒足是謂轉輪聖王三未曾有法復次轉輪聖王坐不遊行時人民類其有覩者皆悉歡喜彼轉輪聖王教勑人民此事可爲此不可爲此可親此不可親若爲此事者長夜獲福無窮極若爲此事長夜受苦亦無休息彼人民類聞轉輪聖王如此教勑喜無猒足是謂轉輪聖王有此未曾有法如是阿難比丘亦有四未曾有法云何爲四於是阿難比丘若至比丘衆中諸比丘見皆悉歡喜彼阿難比丘爲説法其聞法者皆悉歡喜諸比丘聞阿難所説無猒足是謂阿難比丘第一未曾有法若阿難比丘默然至比丘尼衆中其有見者皆悉歡喜彼阿難比丘爲説法其聞法者皆得歡喜時比丘尼衆聞阿難説法不知猒足是謂阿難比丘第二未曾有法若復阿難默然至優婆塞衆時優婆塞見皆歡喜彼阿難比丘爲説法時優婆塞衆聞阿難所説無有猒足是謂阿難

比丘第三未曾有法復次阿難比丘默然至優婆夷衆中彼衆見者皆悉歡喜彼阿難比丘爲說法優婆夷聞者無有猒足是謂阿難比丘四未曾有法爾時諸比丘聞佛說歡喜奉行

佛說四未曾有法經

佛說舍利弗目揵連遊四衢經

後　漢　康　孟　詳　譯

聞如是一時釋氏舍夷阿摩勒藥樹園爾時賢者舍利弗摩訶目揵連比丘遊行諸國經歷一年與大比丘衆俱比丘五百還藥樹欲見世尊是等來還比丘衆多各共語言各各著衣持鉢其聲高大音響暢逸佛以豫知問賢者阿難此何比丘揚大音聲其響洋逸如捕魚師揚聲暢逸阿難白佛唯然世尊舍利弗目揵連遊止諸國經歷一載大比丘衆五百人俱至於藥樹見諸比丘各各談語著衣持鉢語言聲高音響暢逸佛語阿難勿令比丘來至吾許阿難白佛唯然奉命從座起稽首佛足繞佛三帀而退往詣舍利弗目連比丘所言語敘叓却住一面謂賢者舍利弗目連令餘比丘勿詣佛所世尊有教舍利弗目連聞阿難言即從座起往詣佛所稽首足下遶佛三帀速去衣鉢出詣藥樹與比丘衆俱爾時釋種諸優婆塞悉聚會有所講一義遙見舍利弗大目連比丘衆俱著衣持鉢晝日平旦詣於藥樹下五百比丘衆俱吾等寧可往問起居時諸釋種優婆塞衆即起速往詣舍利弗目連所前稽首足下却住一面時諸清信士問舍利弗目連何故著衣持鉢晝日而往於藥樹間舍利弗目連答釋種清信士吾等遊諸國來還詣比丘衆皆以疲倦令此露住諸清信士答曰惟諸賢者吾等於斯具足施座然燈爲明惟願屈神及比丘衆若謂佛者乃可捨退賢者舍利弗大目揵連默然可之尋往所施坐其牀榻則入其室與衆僧

俱坐爾時釋種諸清信士往詣佛所稽首足下叉手白佛我等請求世尊哀安住唯然大聖信比丘衆所以者何於彼比丘諸漏盡者已得羅漢所作已辦吾不懷疑此等比丘亦不猶豫其有比丘幼少新學初出家者入是法律未久其心移易或能變異譬如世間暴水卒來無有遮隔如是世尊新學比丘初出家者入是法律未久其心移易或能變異不覲大聖恐改志行於時梵天忽然來下即住佛前叉手白言我等請求世尊哀安住唯然大聖信比丘衆所以者何於衆比丘諸漏盡者已得羅漢所作已辦吾不疑此等比丘亦不猶豫其有比丘幼少新學初出家者入是法律未久其心移易或能變異佛即然可梵天王賢者摩訶目揵連天眼徹視遙見佛心可之請求覩大聖德如大枰閣若大講堂淨潔塗治開諸軒窻日東初出入于軒窻光照西壁賢者目連天眼徹視遙見世尊相好巍巍時目揵連尋語比丘衆諸賢者當起著衣持鉢梵天請求諸幼少各詣比丘曰惟當受教速正衣服隨舍利弗大目連等往詣佛所稽首足下退坐一面於時世尊告舍利弗吾亦前世供比丘衆於心云何舍利弗心自念言世尊宿世供比丘衆於此大聖比丘質朴少於求望知節行安常志精進佛天中天則爲法王調諸不調然當受教諸比丘衆舉動輕飄今日大聖慈愍衆僧佛言善哉善哉舍利弗正當念此蠲除惡念所以者何誰爲比丘衆去諸重擔惟如來耳無所不任及舍利弗摩訶目揵連時佛告大目連曰於心

云何誰敬比丘衆誰制比丘衆我心念言今佛世尊敬制比丘衆唯然大聖此比丘衆或有質朴少來知足或不能者自謂行安精進無懈如來法王自應當然吾亦如是佛言且止勿有斯念當更異念所以者何於是目連誰能堪任去諸重擔惟如來耳及舍利弗大目揵連

以信度流氾　無放逸爲船　聖諦濟苦患
智慧究竟度

佛分別是語時六十比丘漏盡意解無數比丘遠塵離垢諸法眼生佛説如是諸比丘清信士天龍鬼神莫不歡喜

佛説舍利弗目揵連遊四衢經

音釋

韁 居良切馬紲也　膂 力舉切脊骨也　輻 方六切輪輳也　拕 託何切引也

蹶 居月切拔也　摶 度官切以手捏聚也　篾 莫結切　澌 斯義切盡也

犛 莫交切牛名　餧 奴罪切飢也　氾 孚梵切濫也　叓 與司

九經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

九經同卷
七佛父母姓字經
佛說放牛經
緣起經
佛說十一想思念如來經
佛說四泥犁經
舍衛國王夢見十事經
佛說國王不黎先尼十夢經
阿難同學經
五蘊皆空經

七佛父母姓字經

曹魏失譯人名

聞如是一時佛在舍衛國國中有婦人子字無延因號無延母佛將五百比丘到無延母家殿上坐飯飯已有數十比丘於屏處相與

共語言佛是我所尊事神無極佛自在意變化何等不作知已去佛及當來佛年幾壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛以天耳聞諸比丘共說是事佛即到諸比丘所問言屬者若曹共議論何等諸比丘言我思念佛最神道德妙達所知高遠無能過佛者佛乃知前已去佛及當來佛年幾壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛言善哉善哉當爾若曹行沙門但當念是諸善耳佛言若曹欲聞已去佛及父母諸弟子姓字不諸比丘言願欲聞之佛言皆聽第一佛字維衛佛般泥洹已來九十一劫第二佛字式佛般泥洹已來三十一劫第三佛字隨葉佛般泥洹已來同三十一劫是拔地羅劫中當有兩五百佛第一者拘樓秦佛第二佛者拘那鋡牟尼佛第三者迦葉佛第四者我字釋迦文尼佛維衛佛姓拘隣式佛亦姓拘隣隨葉佛亦姓拘隣拘樓秦佛姓迦葉拘那鋡牟尼佛亦姓迦葉迦葉佛亦姓迦葉今我作釋迦文尼佛姓瞿曇維衛佛刹利種式佛亦刹利種隨葉佛亦刹利種拘樓秦佛婆羅門種拘那鋡牟尼佛亦婆羅門種迦葉佛亦婆羅門種今我釋迦文尼佛刹利種維衛佛父字槃裱刹利王母字槃頭末陀所治國名刹末提式佛父字阿輪羼刹利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提隨葉佛父字須波羅提和刹利王母字耶舍越提所治國名阿耨憂摩拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅門種母字隨舍迦所在國名輪訶唎提那王字須訶提拘那鋡牟尼佛父字耶睒鉢多婆羅門種

母字鬱多羅所在國名差摩越提王字差摩迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所在國名波羅私其王名其甚隨今我作釋迦文尼佛父字閱頭檀刹利王母字摩訶耶所治國名迦維羅衛先大王名槃提維衛佛在世壽八萬歲式佛在世壽七萬歲隨葉佛在世壽六萬歲拘樓秦佛在世壽四萬歲拘那鋡年尼佛在世壽三萬歲迦葉佛在世壽二萬歲今我作釋迦文佛纔壽百歲或長或短維衛佛子字須曰多鞬陀式佛子字阿兜羅隨葉佛子字須波羅曰拘樓秦佛子字鬱多羅拘那鋡年尼佛子字隨夷陀先那迦葉佛子字沙多和今我作釋迦文尼佛子字羅云維衛佛得道爲佛時於波陀羅樹下式佛得道爲佛時於分塗利樹下隨葉佛

得道爲佛時於薩羅樹下拘樓秦佛得道爲佛時於斯利樹下拘那鋡年尼佛得道爲佛時於烏暫樹下迦葉佛得道爲佛時於尼拘類樹下今我作釋迦文尼佛時於阿沛多樹下侍維衛佛者字阿輪侍式佛者字差摩竭侍隨葉佛者字復枝葉侍拘樓秦佛者字浮提侍拘那鋡年尼佛者字薩質侍迦葉佛者字薩波密今我作釋迦文尼佛侍者字阿難維衛佛第一弟子字爲塞第二弟子字質舍式佛第一弟子字阿比務第二弟子字三柰隨葉佛第一弟子字佛提第二弟子字鬱多拘樓秦佛第一弟子字僧耆第二弟子字維留拘那鋡年尼佛第一弟子字轉輪第二弟子字鬱多迦葉佛第一弟子字質耶輪第二弟子字波達㖿今我作釋迦文尼佛第一弟

子字舍利弗羅第二弟子字摩訶目揵連維衛佛前後三會爲諸比丘說經第一會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢式佛亦三會說經第一會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢隨葉佛再會說經第一說經有七萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢拘那鋡牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢今我作釋迦文尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢佛告諸比丘言佛智不可斗量亦不可稱能知七佛本所生父母國王所施行佛告諸比丘經不可不學道不可不爲佛者譬如大海水中船師數千萬人皆仰以得度海佛教天下皆使爲善得道度世亦如是諸比丘聞經歡喜作禮而退

七佛父母姓字經

佛説放牛經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等十一一者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七者不知愛牛八者不知何道度水九者不知逐好水草十者聲牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一者放牛兒不曉養護其牛者牛終不滋息日日有減比丘不知行十一事如放牛兒者終不成沙門此法中終不種法律根栽無有枝葉覆蔭不行十一事强爲沙門者死墮三惡道何等比丘十一行比丘不知色不知相應摩刷不知摩刷應護瘡不知護瘡應作煙不知作煙不知擇道行不知愛牛不知何道度水不知食處不知敬長老比丘云何不知色比丘不知四大不知四大所造色比丘如是不知比丘云何不知相比丘不知癡因緣相不知黠因緣相云何不知癡因緣相比丘不知黒緣不知白緣不知黒白緣云何不知黠相不知黒緣不知白緣不知白黒緣比丘如是不知相比丘云何應摩刷而不摩刷比丘設欲心發便樂著不捨不忘不斷絶起恚癡貪慳及餘惡心盡懐不吐捨不吐如是比丘應摩刷而不摩刷也比丘云何應護瘡而不護瘡比丘見色起想聞聲愛著思想形體不知爲惡不護眼根耳鼻舌身心盡馳外塵而不能護如是比丘應護瘡而不護瘡云何比丘應作煙而不

作煙比丘所學問不知爲人說如是比丘應起煙而不起煙云何比丘不知擇道行比丘不入直道行行於非道云何行非道比丘入婬女里及酒會博戲處如是比丘爲不知行道云何比丘不知愛牛比丘講說法寶時不至心愛樂聽如是比丘爲不知愛牛云何比丘不知度水比丘不知四諦何等四諦比丘不知苦諦苦集諦苦盡諦苦盡道諦如是比丘爲不知度水云何比丘不知食處比丘不知四意止何等四意止比丘不知內觀身外觀身內外觀身不知內觀痛外觀痛內外觀痛不知內觀意外觀意內外觀意不知內觀法外觀法內外觀法如是比丘爲不知食處云何比丘不知食不盡比丘設爲國王長者清信士女請食設種種肴饌至心進上比丘不知齊限食已有餘復欲持歸如是比丘爲不知食不盡云何比丘不知敬長老比丘恭敬供養之云何不知設有長老比丘久習道德學問廣博小比丘不至心禮敬見之不起不爲避座輕慢調戲不以善心待如是比丘不知敬長老其有比丘不知行十一法於吾法中不應爲沙門不種法律根栽無枝葉覆蔭皆自朽壞不如還爲白衣若强爲沙門者必入三惡道比丘知放牛兒十一行護其能使滋息云何十一此放牛兒爲知色知相摩刷護瘡起煙擇道度水愛牛逐水草犂知遺殘齊限多少分別牛好惡養視可用者如是放牛者便能養護增益其牛佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德　六頭牛六年
成六十不減　放牛兒聰明　知分別諸相

如此放牛兒　先世佛所譽

如是十一法比丘當行便能於是法中種法律根栽枝葉茂盛覆蔭大地不復朽壞何等十一比丘知色知相知摩刷知覆瘡知時時作煙知行道知愛知度水知食處知不盡知敬長老舊學者恭敬供養云何比丘知色比丘知四大造起色如是比丘爲知色云何比丘知相比丘別癡別黠云何癡非所思而思非所行而行非所說而說是爲癡云何爲黠思可思行可行說可說是爲黠能別癡黠是爲知相云何比丘應摩刷知摩刷比丘設生欲心能制遠避如吐惡見設起瞋恚慳貪及餘諸惡能制遠避如吐惡見如是比丘應刷知刷云何比丘應護瘡而護瘡比丘眼見色不分別好惡守護眼根不著外色遠捨諸惡護於眼根耳聽聲鼻齅香舌嘗味身貪細滑意多念制不令著護此諸根不染外塵如吐惡見如是比丘爲知護瘡云何比丘時時放煙比丘如所學所聞所知以時廣說如是比丘爲知放煙云何比丘知行道比丘行審諦八道知不可行處婬里酒家博戲處終不妄入如是比丘爲知行道云何比丘知愛比丘見說法寶時至心聽受踊躍愛樂如是比丘名爲知愛云何比丘知度水處比丘知四諦云何四諦苦諦苦集諦苦盡諦苦盡道諦如是比丘爲知度水云何比丘知食處比丘知四意止云何四意止比丘觀內身觀外身觀內外身觀內痛觀外痛觀內外痛觀內意觀外意觀內外意觀內法觀外法觀內外法如是比丘爲知食處云何比丘知食不盡比丘

若國王長者清信士女以信樂心請於比丘供養飲食種種肴膳加敬進勸比丘知節供身則止思惟佛語施者雖豐當自知限不爲盡受如是比丘知食不盡云何比丘知敬長老舊學者恭敬供養比丘當親近是輩禮敬供養出入迎送見來避座任力進止勿以懈慢如是比丘知敬長老比丘能行是十一事者於此法中種法律根栽枝葉滋茂多所覆蔭清淨無垢爾時世尊以偈讚曰

有信精進學　受食知節限　供養於長老
是行佛稱譽　如此十一法　比丘學是者
晝夜定心意　六年得羅漢
諸比丘聞佛所說歡喜受行

佛說放牛經

緣起經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無量無數聲聞菩薩天人等俱爾時世尊告苾芻衆吾當爲汝宣說緣起初差別義汝應諦聽極善思惟吾今爲汝分別解說苾芻衆言唯然願說我等樂聞佛言云何名緣起初謂依此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死起愁歎苦憂惱是名爲純大苦蘊集如是名爲緣起初義云何名爲緣起差別謂無明緣行者云何無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知於內無知於外無知於內外無知於業無知於異熟無知於業異熟無知於佛無知於法無知於僧無知於苦無知於集無知於滅無知於道無知於因無知於果無知於因已生諸法無知於善無知於不善無知於有罪無知於無罪無知於應修習無知於不應修習無知於下劣無知於上妙無知於黑無知於白無知於有異分無知於緣已生或六觸處如實通達無知如是於彼彼處如實無知無見無現觀愚癡無明黑闇是謂無明云何爲行行有三種謂身行語行意行是名爲行行緣識者云何爲識謂六識身一者眼識二者耳識三者鼻識四者舌識五者身識六者意識是名爲識識緣名色者云何爲名謂四無色蘊一者受蘊二者想蘊三者行蘊四者識蘊云何爲色謂諸所有色一切四大種及四大種所造

此色前名總略爲一合名名色是謂名色名色緣六處者云何六處謂六內處一眼內處二耳內處三鼻內處四舌內處五身內處六意內處是謂六處六處緣觸者云何爲觸謂六觸身一者眼觸二者耳觸三者鼻觸四者舌觸五者身觸六者意觸是名爲觸觸緣受者云何爲受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受是名爲受受緣愛者云何爲愛愛有三種謂欲愛色愛無色愛是名爲愛愛緣取者云何爲取謂四取一者欲取二者見取三者戒禁取四者我語取是名爲取取緣有者云何爲有有有三種謂欲有色有無色有是名爲有有緣生者云何爲生謂彼彼有情於彼彼有情類諸生等生趣起出現蘊得界得處得諸蘊生起命根出現是名爲生生緣老死者云何爲老謂髮衰變皮膚緩皺衰熟損壞身脊傴曲黑黶間身喘息奔急形貌僂前憑據杖策惛昧羸劣損減衰退諸根耄熟功用破壞諸行朽故其形腐敗是名爲老云何爲死謂彼彼有情從彼彼有情類終盡壞沒捨壽捨煖命根謝滅棄捨諸蘊死時運盡是名爲死此死前老總略爲一合名老死如是名爲緣起差別義苾芻我已爲汝等說所標緣起初差別義時薄伽梵說是經已聲聞菩薩天人等衆聞佛所說皆大歡喜得未曾有信受奉行

緣起經

佛說十一想思念如來經

宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘當以十一想思念如來已思念當發慈心於如來所云何爲十一戒意清淨一威儀具足二諸根不錯三信意不亂四常有勇猛意五若更苦樂不以爲憂六意不妄失七止觀現在前八三昧意無休息九智慧意無量十觀佛無猒足十一如是比丘當以此十一想思念如來已思念如來當發慈心於如來所是謂比丘於比丘中修行念佛彼比丘已修行念佛於二果當求一果於現法中得自在成無餘阿那含爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園是時世尊告諸比丘若慈心解脫親近廣布修行以辦獲使起善具足便當有十一報十一果云何爲十一卧安覺安不見惡夢天護人愛非人所敬不毒不兵水火不喪亦不加刑身壞命終生善處梵天上於諸善法速得捷疾能盡有漏行比丘慈心解脫親近廣布修行以辦以獲使起善具足當有此十一法是故諸比丘當求方便慈心解脫如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說十一想思念如來經

佛說四泥犁經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四大泥犁云何爲四諸比丘提舍大泥犁瞿波離比丘大泥犁稀婆達兜大泥犁末佉梨大泥犁諸比丘彼提舍大泥犁身出火焰長二十肘諸比丘瞿波犁大泥犁身出火焰長三十肘諸比丘調達大泥犁身出火焰長四十肘末佉梨大泥犁身出火焰長六十肘諸有人民欲求安隱獲其義者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火不滅猶如融銅若有人以二十滴水著彼融銅中彼水滴速疾滅彼提舍比丘亦復如是火焰不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡所以然者彼提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不食以此因緣使提舍比丘入大地獄諸有比丘於瞿波離比丘有一人起欲使安隱獲其義者以三十大海水灌其身上彼大海水速盡譬如二日所融銅或有一人以三十滴水著融銅中消盡無餘此亦如是瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十大海水灌其身上彼大海水速盡所以然者彼瞿波離比丘愚人謗舍利弗目揵連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄以此因緣瞿波離比丘入大泥犁彼調達大泥犁若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅譬如三日所融銅若有人以四十滴水著融銅中即時消盡無餘此亦如是調達愚人若有人起欲

使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來煞阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終趣三惡道生阿鼻地獄中由此因緣使彼調達比丘入大地獄身出火焰長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥犂若有一人起欲使獲安隱義以六十大海水灌其身上彼海水速盡彼火不滅譬如四日所融銅若有人以六十滴水著融銅中即時消盡無餘彼末佉梨亦復如是若有一人起欲使獲安隱義者以六十大海水灌其身上彼大海水速盡此火不滅所以然者此末佉梨愚人教受百拘梨人使行邪見以此因緣使末佉梨身出火焰長六十肘如是諸比丘四大泥犂時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說四泥犂經

舍衛國王夢見十事經

失譯人名今附西晉錄

佛在舍衛祇洹阿難邠坻阿藍時國王波斯匿夜卧夢見十事何謂爲十事一者見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食尻亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐於好床食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見溪水流正赤王夢已卽覺王大惶怖恐亡其國軀明日王卽召公卿大臣及明道知解夢者婆羅門皆到王前王卽爲說夜夢十事誰能解者諸能解夢者卽言我能解之恐王聞之不樂王言便說之如卿所知婆羅門卽爲王說之言當殺王太子以祀天王重夫人當殺以祀天王邊旁侍奴婢當殺以祀天王所有白象當殺以祀天王所重好馬當殺以祀天王所可卧具及著身珍寶好物皆當燒用祀天王此王身乃無他王聞婆羅門解夢如是王卽大愁憂却入齋室思念是王有一夫人名摩利就到王所齋室問王何爲入齋室愁憂我身將有過失王卽言若莫問儻聞者令苦愁夫人卽復問何因緣愁王言不須復問聞者令苦憂夫人復言我是王身半也王有急緩當以告我王卽爲說之言我昨日夜夢見十事一者見三瓶兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食尻亦食三者見小樹生華四者見小樹生實

五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐好牀食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見大溪水流正赤夢已即覺惶怖夢如是恐亡我國恐亡我子恐亡我國中人民及明日我即召公卿大臣諸婆羅門能解夢者爲說夢如是婆羅門解夢言王所愛者皆當以祀天用是故憂愁夫人言王莫愁憂人行買金以金磨石好惡其色見石上今佛在祇洹阿難邠坻阿藍可往問佛夢意如佛解者當隨佛語王即勑左右車騎車騎以嚴王即乘高蓋車車名披羅延時車騎數千即從舍衛到祇洹阿難邠坻阿藍得步徑即下車步到佛所見佛前以頭面著佛足乃坐白佛言我昨日夜夢見十事一者見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食尻亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐於好牀食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見大溪水流正赤我夢如是覺即怖懅恐亡我國恐亡我子恐亡我國中人民及王言願佛爲我解是十事佛即告王言莫恐莫恐所夢者無他於王身無惡於國亦無惡於妻子亦無惡於夫人亦無惡王所夢者皆爲後世施耳後世人不畏法皆淫泆皆貪一妻不猒足數怒愚癡不知慚愧王夢見三瓶併兩邊滿中央空

兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中者後世人當不給視貧窮近親兩富自相餽遺王夢見一事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見馬口亦食尻亦食者後世大臣當稟食於官復食於民王夢見二事者但爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生華者後世人年未滿三十當頭生白髮王夢見三事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生實者後世女人年少當行嫁抱子不知慙愧王夢見四事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見一人切繩人後有羊主食繩者後世人當行出賈留婦於家婦當私與男子共栖宿王夢見五事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見狐坐於好牀食以金器者後世賤人當有財富者當在上坐食飲極味王夢見六事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大牛還從小犢子乳者後世人母當爲女作媒將他人男子與女共房母當主守門持女婬錢用自給活王夢見七事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處者後世人大臣當不畏天婬泆貪一妻不猒足數怒愚癡不知慙愧不畏上下雨師不爲時節帝王長吏人民皆當請雨雨師見帝王長吏人民施行如是故四面起雲帝王長吏皆喜言雲以四面起今當雨須臾間雲各自散去雨師故見怪欲使帝王長吏人民畏天地不婬泆不貪守一妻慈心

莫怒王夢見八事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大陂水中央濁四邊清者後世人民在閻浮利内者當不孝父母不敬長老無反復不顧後邊國當孝父母敬長老有反復王夢見九事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大溪水正赤者後世諸王當不猒其國興師人民起兵共鬬當作車兵馬兵步兵當以車兵相殺馬兵相殺步兵相殺血流正赤王夢見十事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他是夢者皆爲後世方來之事王即長跪言得佛教心即歡喜如人持小器受膏膏多器小更求大器得大器更受之即安隱不恐王即稽首再拜前以頭面著佛足而去還歸於宫重賜正夫人皆奪諸公大臣俸禄不復信諸婆羅門語

舍衛國王夢見十事經

佛說國王不黎先尼十夢經

東晉竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時國王不黎先尼夜臥夢見十事何等十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐於金牀上於金器中食七者夢見大牛還從犢子乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬭當合未合不知牛處九者夢見大陂水中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王夢見是事已即寤大恐亡其國及身妻子王明日即召公卿大臣及諸道人曉解夢者問言昨夜臥夢見十事如是夢即寤恐怖意中不樂誰能解夢者諸道人中有一婆羅門言我能爲王解之恐王聞者愁憂不樂王言如卿所覩便說之勿有所諱婆羅門言王夢者皆各惡非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祀天王可得無他王有臥具及著身珍寶好物皆當燒以祀天如是者王身可得無他王聞婆羅門解夢如是王即大愁憂不樂却入齋房思念是事王有正夫人名摩尼到王所問王言何爲入齋房愁憂不樂我身將有過失於王耶王言汝無過於我自愁憂耳夫人復問王用何等故愁憂王言汝莫問我聞者令汝不樂夫人復言我是王身半設有善惡王當語我云何不相語耶王便爲夫人說我昨夜夢見十事夢已即寤我大愁憂恐怖恐亡我國及身妻子

我召羣臣公卿諸道人爲説所夢十事有婆羅門爲我解夢言當取所愛重夫人太子及邊親近侍從人奴婢及白象名馬皆殺以祀天及所卧具著身珍寶皆燒祀天王身乃可得無他我用是故愁憂不樂耳夫人言王莫愁憂如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解當隨之王即勑左右羣臣嚴駕而出到佛所得步徑王下車前到佛所以頭面著佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐坐於金牀上於金器中食七者夢見大牛還從犢子乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合不合不知牛處九者夢見大陂水中央濁四邊清十者夢見谿水流正赤我所夢如是寤即恐怖恐亡我國及身妻子惟佛爲解所夢十事願聞教誡佛言王莫恐王夢者皆無他王所夢乃爲後世當來之事非今世佛言後世人當不畏法禁婬泆貪利嫉妬不知猒足少義理無慈心喜怒不知慙愧佛言第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中者後世人豪貴者自相追隨不視貧者王夢見三瓶併正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第二王夢見馬口食尻亦食者後世人作帝王及大臣廩食縣官俸祿復採萬民不知猒足王夢見馬口食尻亦食正謂是

耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第三王夢見小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少强老王夢見小樹生華者正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第四王夢見小樹生果者後世女人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慙愧王夢見小樹生果者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第五王夢見一人索繩人後有羊羊主食繩者後世人夫壻出行賈作婦於後便與他家男子交通食其財物王夢見一人索繩者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食後世人下賤更尊貴有財產衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後王夢見狐坐金牀上於金器中食正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳者後世人無有禮義母反爲女作媒誘訹他家男子與女交通采女求財物以自饒給不知慙愧王夢見大牛還從犢子乳者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趨欲鬭當合未合不知牛處者後世帝王長吏及人民皆無至誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬天地用是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散而去雨爲不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁故王夢見四牛鳴來相趨當合未合不知牛處者正謂此耳王

莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和睦孝順二親王夢見大陂水中央濁四邊清著正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第十王夢見大谿水流正赤者後世諸國當分爭興軍聚眾更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬭相殺傷不可稱數死者於路血流正赤王夢見大谿水流正赤正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言王夢見者皆爲後世當來之事非今世事王莫恐愁憂也王即長跪言得佛教心即歡喜譬如人持小器盛膏膏多器小更求大器盛之安隱不復恐今我受佛恩得安隱王即爲佛作禮還歸宮中重賜正夫人皆奪諸大臣俸祿王言我從今以後不信諸異道人及婆羅門所語

佛說國王不黎先尼十夢經

阿難同學經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時舍衛城有比丘名掘多是尊者阿難少小同學甚愛敬念親昵未曾恚怒然不樂修梵行欲得捨戒還爲白衣是時阿難至世尊所到已頭面禮足在一面立時阿難白世尊言於此舍衛城有比丘名曰掘多是我少小同學不堪任修梵行欲捨戒還爲白衣願世尊與掘多比丘說法使於此現法中清淨修梵行時世尊告阿難阿難汝自往詣彼掘多比丘所對曰如是世尊阿難從佛受教便至掘多比丘所世尊呼對曰如是時掘多比丘從阿難教至世尊所到已頭面禮足在一面坐時世尊告掘多比丘言云何比丘汝審不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣耶比丘報言審然世尊所以然者身熾盛意亦熾盛不堪任清淨修梵行世尊告曰比丘女人有五穢行云何爲五比丘女人臭穢言語麤獷無返復心猶如蚖蛇常懷毒垢此女人增益魔衆難得解脫亦如鈎鎖女人不可親近猶如雜毒不可食女人不可消亦如金剛壞敗人身比丘亦如火焰猶彼阿鼻泥犁比丘女人不可觀察猶如臭糞比丘女人不可聽聞猶如死響比丘女人如牢獄猶如鞞摩質多牢獄阿須繫輪比丘女人是怨家亦如蚖蛇比丘當遠離猶惡知識比丘女人爲恐怖猶賊村落比丘人身難得猶優曇鉢華比丘人身甚難得猶彼板一孔推著水中數萬歲乃值其孔比丘時亦難遇除其八時汝比丘已得

人身皆是本行所造比丘佛世尊出世甚難遇猶如石女無子比丘如來出世甚難遇亦如優曇鉢華比丘已得人身已得受具足戒亦得入衆猶彼蒙尊國王亦爲人說法休息止觀至涅槃界至彼處如來善說此法汝比丘淨修梵行當盡苦源時彼比丘從佛受是教誡即從座上無有塵垢得法眼淨時彼比丘即從座起頭面禮世尊足便退而去爾時彼比丘聞世尊說是教誡在一閑靜處而自娛樂已在閑靜處而自娛樂所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣於如來所修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎是時彼比丘即成阿羅漢時尊者掘多至世尊所到已頭面禮足在一面坐時尊者掘多白世尊言世尊所教誡今已逮覺願世尊聽般涅槃時世尊默然不對尊者掘多比丘再三白世尊言世尊所教今已逮覺願世尊聽般涅槃時世尊告曰比丘今正是時彼比丘即從坐起頭面禮足遶世尊三帀便退而去還詣已房到已除去坐具於露地布坐具便昇虛空現若干變化或化一身爲若干身或化若干身爲一身或爲石鐵或爲金剛或爲牆壁城郭或爲高山石壁皆過無礙出沒於地譬如流水而無罣礙結跏趺坐滿虛空中譬如大火燄亦如飛鳥猶如此日月有大威神有大力勢以手摩抆化身至梵天於虛空中坐卧經行或現煙燄身下出煙身上出火身上出煙身下出火左出煙右出火右出煙左出火前出煙後出燄後出煙前出燄舉身出煙舉身出燄舉身出火時彼比丘還斂神

足即就獨座結跏趺坐直身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想從有想無想起入想知滅三昧從想知滅三昧起入有想無想不用處識處空處四禪三禪二禪初禪復從初禪起入第二禪第三禪時尊者掘多從第四禪起便捨身壽於無餘涅槃界便般涅槃時阿難供養尊者掘多舍利至世尊所到已頭面禮足在一面立時阿難白世尊言彼掘多比丘者從如來受教誡在閑靜處而自娛樂所以族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不受母胎世尊彼尊者掘多已般涅槃世尊告曰甚奇甚特阿難佛世尊成就無量智慧能使掘多比丘濟生死淵此阿難如來所行已足況度無數百千衆生濟生死淵及餘當拔濟者是故阿難當發慈意於佛於法於衆如是阿難當作是學是時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

阿難同學經

五蘊皆空經

唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等當知色不是我若是我者色不應病及受苦惱我欲如是色我不欲如是色既不如是隨情所欲是故當知色不是我受想行識亦復如是復次苾芻於意云何色爲是常爲是無常白言大德色是無常佛言色既無常此即是苦或苦苦壞苦行苦然我聲聞多聞弟子執有我不色即是我我有諸色色屬於我我在色中不不爾世尊應知受想行識常與無常亦復如是凡所有色若過去未來現在內外麤細若勝若劣若遠若近悉皆無我汝等當知應以正智而善觀察如是所有受想行識過去未來現在悉應如前正智觀察若我聲聞聖弟子衆觀此五取蘊知無有我及以我所如是觀已即知世間無能取所取亦非轉變但由自悟而證涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不受後有說此法時五苾芻等於諸煩惱心得解脫信受奉行

五蘊皆空經

音釋

鋡胡南切　裱悲廟切　掔苦閑切　睒失冉切　鞬居言切　啝戶戈切　刷數滑切刮拭也　齅許救切以鼻擥氣也　脊資昔切背呂也　黶幺減切黑痕也　褅徒計切　肘陟柳切二尺爲肘　尻苦刀切脊梁盡處曰尻　饋求位切餉也　訹思律切誘引也　昵尼質切近也　痆女黠切

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

慢法經

西晉三藏釋法炬譯

阿難分別經

乞伏秦沙門聖堅譯

五母子經

吳優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

阿難問事佛吉凶經

慢法經

阿難分別經

五母子經

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諧偶者有衰耗不諧偶者云何不等同耶願天中天普爲說之佛告阿難有人奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所受形像鮮明朝暮禮拜恭敬然燈淨施所安不遠道禁齋戒不猒心中欣欣常爲諸天善神擁護所向諧偶百事增倍爲天龍鬼神衆人所敬後必得道是善男子善女人眞佛弟子也有人事佛不值

善師不見經教受戒而已示有戒名憒塞不信違犯戒律作信作不信心意猶豫亦無經像恭恪之心既不燒香然燈禮拜恒懷狐疑瞋恚罵詈惡口嫉賢又不六齋殺生趣手不敬佛經持著弊篋衣服不淨之中或著妻子牀上不淨之處或持掛壁無有座席恭敬之心與世間凡書無異若疾病者狐疑不信便呼巫師卜問解奏祠祀邪神天神離遠不得善護妖魅日進惡鬼屯門令之衰耗所向不諧或從宿行惡道中來現世罪人也非佛弟子死當入泥犁中被拷掠治由其罪故現自衰耗後復受殃死趣惡道展轉受痛酷不可言皆由積惡其行不善愚人盲盲不思宿行因緣所之精神報應根本從來謂言事佛致是衰耗不止前世宿祚無功怨憎天地責聖咎天世人迷惑不達乃爾不達之人心懷不定而不堅固進退失理違負佛恩而無返覆遂爲三塗所見綴縛自作禍福罪識之緣種之得本不可不慎十惡怨家十善厚友安神得道皆從善生善爲大鎧不畏刀兵善爲大船可以度水有能守信室內和安福報自然從善至善非神授與也今復不信者從後轉復劇矣佛言阿難善惡追人如影逐形不可得離罪福之事亦皆如是勿作狐疑自墮惡道罪福分明諦信不迷所在常安佛語至誠終不欺人佛復告阿難佛無二言佛世難值經法難聞汝宿有福今得侍佛當念報恩須宣法教示現人民爲作福田信者得植後生無憂阿難受教奉行普聞阿難復白佛言人不自手殺者不自手殺爲無罪耶佛言阿難

教人殺生重於自殺也何以故或是奴婢愚小下人不知罪福或爲縣官所見促逼不自出意雖獲其罪事意不同輕重有差教人殺者知而故犯陰懷愚惡趣手害生無有慈心欺罔三尊負於自然神傷生杌命其罪莫大怨對相報世世受殃無有斷絶現世不安數逢災凶死入地獄出離人形當墮畜中爲人屠截三塗八難巨億萬劫以肉供人未有竟時令身困苦噉草飲泉今世現有是輩畜獸皆由前世得爲人時暴逆無道陰害傷生不信致此世世爲怨還相報償神同形異罪深如是阿難復白佛言世間人及弟子惡意向師及道德之人其罪云何佛語阿難夫爲人者當愛樂人善不可嫉之人有惡意向道德之人善師者是惡意向佛無異也寧持萬石弩自射身不可惡意向之佛言阿難自射身爲痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人其善師者痛劇弩射身也爲人弟子不可輕慢其師惡意向道德人當視之如佛不可輕嫉見善代其歡喜人有戒德者感動諸天天龍鬼神莫不敬尊寧投身火中利劒割肉慎莫嫉妬人之善其罪不小慎之慎之阿難復白佛言爲人師者爲可得呵遏弟子不從道理以有小過遂之成大可無罪不佛言不可不可師弟子義義感自然當相訊厚視彼如己黙之以理教之以道己所不行勿施於人弘崇禮律不使怨訟弟子亦爾二義眞誠師當如師弟子當如弟子勿相誹謗含毒致怨以小成大還自燒身爲人弟子當孝順於善師慎莫擧惡意向師惡意向師

是惡意向佛向法向比丘僧向父母無異天所不覆地所不載觀末世人諸惡人輩不忠不孝無有仁義不順人道魔世比丘四數之中但念他惡不自止惡嫉賢妬善更相沮壞不念行善强梁嫉賢既不能爲復毀敗人斷絕道意令不得行貪欲務俗多求利業積財自喪厚財賤道死墮惡趣大泥犂中餓鬼畜生未當有此於世何求念報佛恩當持經戒相率以道道不可不學經不可不讀善不可不行行善布德濟神離苦超出生死見賢勿慢見善勿謗不以小過證入大罪違法失理其罪莫大罪福有證可不慎耶阿難復白佛言末世弟子因緣相生理家之事身口之累當云何天中天佛言阿難有受佛禁戒誠信奉行順孝畏慎敬歸三尊養親盡忠內外謙善心口相應可得爲世間事不可得爲世間意阿難言世間事世間意云何耶天中天佛言爲佛弟子可得商販營生利業平斗直尺不可罔於人施行以理不違神明自然之理葬送之事移徙姻娶是爲世間事也世間意者爲佛弟子不得卜問請祟符呪猒怪祠祀解奏亦不得擇良日良時受佛五戒福德人也有所施作當啓三尊佛之玄通無細不知戒德之人道護爲强役使諸天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無往不吉豈有忌諱不善者耶道之含覆包弘天地不違之人自作罣礙善惡之事由人心作禍福由人如影追形響之應聲戒行之德應之自然諸天所護願不意違感動十方與天參德功勳巍巍衆聖嗟歎難可稱量智士達命沒身不邪善如佛

教可得度世之道阿難聞佛說更整袈裟頭腦著地唯然世尊我等有福得值如來普恩慈大愍念一切爲作福田令得脱苦佛言至眞而信者少是世多惡衆生相詛甚可痛哉若有信者若一若兩奈何世惡乃弊如此佛滅度後經法雖存而無信者漸衰滅矣嗚呼痛哉將何恃怙惟願世尊爲衆黎故未可取泥洹阿難因而諫頌曰

佛爲三界護　恩廣普慈大　願爲一切故
未可取泥洹　值法者亦少　盲盲不別眞
痛矣不識者　罪深乃如是　宿福值法者
若一若有兩　經法稍稍替　當復何恃怙
佛恩非不大　罪由衆生故　法鼓震三千
如何不得聞　世濁多惡人　還自墮顛倒
諛諂誹訕聖　邪媚毀正眞　不信世有佛
言佛非大道　是人是非人　自作衆罪本
命盡往無擇　刀劒解身形　食鬼好伐殺
鑊湯涌其中　婬泆抱銅柱　大火相燒然
誹謗清高士　鐵鉗拔其舌　亂酒無禮節
迷惑失人道　死入地獄中　洋銅沃其口
遭逢衆厄難　毒痛不可言　若生還爲人
下賤貧窮中　不殺得長壽　無病常康強
不盜後大富　錢財恒自滿　不婬香清淨
身體鮮苾芬　光影常奕奕　上則爲大王
至誠不欺詐　爲衆所奉承　不醉後明了
德慧所尊敬　五福超法出　天人同儔類
所生億萬倍　眞諦甚分明　末世諸惡人
不信多狐疑　愚癡不別道　罪深更逮冥
敎聖毀正覺　死入大鐵城　識神處其中
頭上戴鐵輪　求死不得死　須臾已變形

矛戟相毒刺　軀體恒殘截　奈何世如是
背正信鬼神　解奏好卜問　祭祀傷不仁
死墮十八處　經歷黑繩獄　八難爲界首
得復人身難　若時得爲人　蠻狄無義理
癡騃無孔竅　跛躄瘂不語　矇朧不達事
惡惡相牽拘　展轉衆徒聚　禽獸六畜形
爲人所屠割　剝皮視其喉　歸償宿怨對
以肉給還人　無道墮惡道　求脱甚爲難
人身既難得　佛經難得聞　世尊爲衆祐
三界皆蒙恩　敷動甘露法　令人普奉行
哀哉已得慧　愍念羣萌故　開通示道徑
黠者即度苦　福人在向向　見諦學不生
自歸大護田　植種不死地　恩大莫過佛
世祐轉法輪　願使一切人　得服甘露漿
慧船到彼岸　法磬引大千　彼我無有二
發願無上眞

阿難頌如是已諸會大衆一時信解皆發無上正眞之道僧那大鎧甘露之意香熏三千從是得度開示道地爲作橋梁國王臣民天龍鬼神聞經歡喜阿難所說且悲且恐稽首佛足及禮阿難受教而去

阿難問事佛吉凶經

慢法經

西晉三藏釋法炬譯

佛語阿難有人事佛已便有富貴不衰者有人事佛之後衰喪不利者阿難驚問佛云何俱事佛衰利不同何故得爾佛語阿難有人事佛當求明師得了了者從受戒法爲除諸想與經相應精進奉行不失法教受者不犯如毛髮者是人不犯道禁常爲諸天善神所侍衛擁護所向諧偶財利百倍衆人所敬後當得佛何況富利耶如是人輩事佛爲眞佛弟子也又復有人事佛不值明師亦無經像復無禮敬不知不解强效人受法戒無有至信受戒之後故復犯衆戒心意朦冥猶豫不不肯讀經行道作福乍信乍不信復不能念齋日燒香然燈作禮故復瞋恚喚呼罵詈出入呪詛口初不合心懷憎嫉使人殺生見經像無有禮敬之心若其有經趣掛著壁或擲牀席之上或著故衣被弊篋器中或以妻子小兒不淨手弄之烟熏屋漏不復瞻視亦不燒香然燈向之作禮與凡經書無異善神離之惡鬼得其便隨逐因衰疾之適得疾病恐怖猶豫自念言我初事佛云何故復疾病耶不能自信呼使巫媚之師卜問解除鎭厭無益遂便禱賽邪神衆過遂增妖魅惡鬼屯守其門遂便喪衰死亡不離門戶財産衰耗家室病疾更相注續不離牀席命終牽墮泥犂中當被考治讁罰無有歲數是人但坐不能專一志意猶豫無所專據不信佛法故得其罪凶衰如是世間人不知佛法者謂呼事佛令得殃衰不知其人行自不正違犯佛經戒

心意衆態具足身自招之無有與者阿難聞之便更頭腦著地爲佛作禮

慢法經

阿難分別經

乞伏秦沙門聖堅譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諧利者有衰耗不偶者云何不等耶願天中天普為說之佛告阿難有人奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所受形像鮮明朝暮禮拜恭敬然燈淨施所安不違道禁齋戒不歇中心欣欣常為諸天善神擁護所向諧偶百事增倍為天龍鬼神眾人所敬後必得佛是為善男子善女人真佛弟子也有人事佛不值善師不見經教受戒而已示有戒名慣塞不信違犯戒律乍信不信心意猶豫亦無經像既不日日燒香作禮恒懷瞋恚惡口罵詈又不六齋殺生趣手不敬佛經持著衣被弊篋之中或著妻子牀上或以掛壁無有座席供養之心與世間凡書無異若疾病者狐疑不信便呼巫師卜問解奏祠祀邪神天神離遠不得善護妖魅日進惡鬼屯門令之衰耗所向不諧現世罪人非佛弟子死當入泥犂中被拷治掠由其罪故現自衰耗後復受殃死魂神痛酷不可言愚人盲盲不思宿命先世因緣精神所之根本從來謂言事佛致是衰耗不惟前世宿行不功責聖咎天世人迷謬不達乃爾不達之人狐疑猶豫信不堅固心懷不定進退失理違負佛恩而無返覆遂為三塗所見綴縛自作禍福罪識之緣種之得本不可不慎十惡怨家十善良友安神得道皆從善生善為大鎧不畏刀兵有能守信室內和安福付自然非神授與也今復不信者後生轉復劇矣佛言阿難善惡追人如影逐形

不可得離罪福之事亦皆如是勿作狐疑自墮惡道諦信不違所在常安佛語至誠終不欺人佛復告阿難佛無二言經法難聞汝宿有福今得侍佛當念報恩須宣法教示現人民爲作福田信者得值後生無憂阿難受教奉行普聞阿難復白佛言人不自手殺教人殺者不自手殺爲無罪耶佛言阿難教人殺者重於自殺何以故或是奴婢愚小下人不知罪法或爲縣官逼爲所使不自出意雖獲其罪事意不同輕重有差教人殺者知而故犯陰懷逆害愚惡趣手無有慈心欺罔三尊亦負自然犯五逆罪害生杌命其罪莫大怨對相報世世受殃展轉相償無有斷絕現世不安數逢災凶死入地獄出離人形當墮畜生中爲人屠截三塗八難巨億萬劫以肉供人未有竟時令身困苦噉草飲泉今世現有是輩畜獸皆由前世得爲人時暴逆無道陰害傷生不信致此世世爲怨還相報償神同形異罪深如是阿難復白佛言世間人及佛弟子惡意向師及道德之人其罪云何佛語阿難夫爲人者當愛樂人善以善爲友不可嫉之人有惡意向有德之人及善師者是惡意向佛無異也寧持萬石弩還自射身佛語阿難言自射身爲痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人及其師者痛劇弩射身也爲人弟子不可輕慢其師惡意向道德人視之如佛不可嫉其善也人有戒德者感動諸天天龍鬼神莫不敬尊寧投身火中利刀割肉慎莫嫉妬人之善也其罪不小慎之慎之阿難言師者爲可灼然非弟子不

以小罪成大可無罪不佛言不可示甚深甚深師弟之義義感自然當相訊厚視彼如已已所不欲勿施於人弘崇禮律不使怨訟弟子亦爾二義眞誠師當如師弟子當如弟子勿相誹謗愼莫含毒小怨成大還自燒身我觀末世諸惡人輩魔世比丘但念他惡不自止惡嫉賢妬善不念行道既不能爲復壞毀人斷絕道意令不得行貪務俗業積財自喪死墮惡罪大泥犁中未當如是於世何求念報佛恩相率以道道不可不學濟神離苦超出生死見賢勿慢見善勿謗勿以小過證人大罪違法失理其罪莫大罪福有證可不愼耶阿難復白佛言末世弟子理家因緣隨事便宜當云何佛言受佛禁戒信而奉行不念誑妄奉孝畏愼敬歸三尊養親盡忠可得爲世間事不可得爲世間意也阿難言世間事世間意云何耶天中天佛言爲佛弟子可得販利業平斗直尺不罔人民施行合理不違神明自然之理葬送移徙姻娶之事是爲世間事也世間意者爲佛弟子不得上問請祟符呪猒怪祠祀解奏亦不得擇良時良日受佛五戒者福德人也有所施作當啓三尊道護爲强役使諸天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無往不吉豈有忌諱不善者耶不違之人自作罣礙善惡之事自由心作禍福由人如影追形響之應聲戒行之德應之自然諸天所護願不違意感動十方與天參德功勳巍巍衆聖嗟歎難可稱量智能達命没身不邪善如佛教可得度世之道阿難聞佛說更整袈裟頭腦著地唯然世尊我等有福得值

如來普恩慈大愍念一切爲作福田令得脫苦佛言至眞而信者少是世多惡衆生相詛甚可痛哉若有信者若一若兩奈何世惡乃弊如是佛滅度後經法稍替漸衰滅矣嗚呼痛哉將何恃怙阿難隨淚因事說曰

佛爲三界護　恩廣大慈普　世弊不見佛
值法者亦難　痛矣不識者　盲盲不別眞
痛矣乃如斯　罪使令如是　宿福值法者
若一若有兩　經教稍稍沒　當復何恃怙
佛恩非不大　罪由衆生故　法鼓震三千
如何不得聞　世濁多惡人　倒見墮顛倒
諛諂譁訕聖　邪魅相毀壞　不信世有佛
言佛非大道　是人是非人　自作衆罪本
命盡往無擇　刀劒解身形　食鬼好代殺
鑊湯涌其中　婬泆抱銅柱　大火相燒然
誹謗清高士　鐵鉤拔其舌　亂酒無禮節
迷惑失人道　死入地獄中　洋銅沃其口
遭逢衆危難　毒痛不可言　若生還爲人
下賤貧窮中　不殺得長壽　無病常康強
不盜後大富　錢財恒自饒　不婬香清淨
身體鮮苾芬　光影常奕奕　上則爲天王
至誠不欺詐　爲衆所奉承　不解後明了
德慧所尊敬　五福超法出　天人同儔類
所生億萬倍　眞諦甚分明　末世諸惡人
不信多狐疑　癡愚不別道　罪深便速冥
殺聖毀正覺　死入大鐵城　神識處其中
頭上戴鐵輪　求死不得死　須臾已變形
矛戟相貫刺　軀體恒殘截　奈何世如是
背正信鬼神　解奏好卜問　祭祀傷不仁
死墜十八獄　經歷黑繩獄　八難爲界首

得復人身難　若時得爲人　蠻狄無義理
癡騃無孔竅　跛躄瘂不語　朦朧不達事
惡惡相牽拘　展轉衆徒聚　禽獸六畜形
爲人所割屠　剥皮視其喉　歸償宿怨對
以肉給還人　無道墮惡道　求脱甚爲難
人身既難得　佛經難得聞　世尊爲衆祐
三界之特尊　敷遺甘露法　令人普奉行
哀哉已得慧　愍念羣萌故　開語示導眞
黠者即度苦　福人在向向　見諦學不生
自歸大護田　種種不死地　恩慈莫過是
世祐轉法輪　願使一切人　得服甘露漿
慧船到彼岸　法磬聞三千　彼我無有二
願發無上眞

阿難說如是諸會大衆信解僧那大鎧甘露之音香熏三千從是得度開現道地爲作橋梁國王臣民天龍鬼神聞經所說阿難所說且悲且喜稽首佛足及禮阿難受教而去

阿難分別經

五母子經

吳優婆塞支謙譯

昔者有阿羅漢在山中奉行道禁有一小兒年始七歲大好道棄家去作沙門隨師在山中從師學法精進不懈年八歲便得四通一者眼能徹視二者耳而徹聽三者能飛行變化四者自知宿命所從來生坐自思念即見先世宿命所更爲五母作子時即還自笑師問言若何以笑我是山間無倡樂歌舞用何等故笑沙彌言我不敢笑師自視我一身有五母皆爲我晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念一身愁毒五家用是故笑耳不敢笑師我爲第一母作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出入行步我母見之便言我子在者亦當出入行步如是即愁憂感痛念我復爲第二母作子生不久復死我母見人有乳養子者便感痛念我愁憂啼哭我復爲第三母作子不久復死我母臨飯淚出念我言子在者當與我共飯爲那棄我死去便愁憂念我復爲第四母作子不久復死我同時等輩娉娶者母即復念我言子不死今亦當復娶婦復啼哭愁感我復爲第五今見在母作子捨家學道母日啼哭言我亡子不知所在飢寒生死不復相見忼慨悲痛念我今五母共會各言亡子相對啼哭我念一人蒐神爲五母作子令五母啼哭念我我用是故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人作善自得其福作惡自得其殃人在世間喜怒自恣無所畏惡後苦痛不可言入惡道中悔無所及我猒世間故去父母求

道我視地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經戒今以度脫我念是五毋不能得脫反憂我故身我所願者皆已竟世間人展轉相憂哭無休止時身但作土耳鬼神空去隨其施行不能自斷拔其根株便可得脫但日積惡是癡所爲我今不復與生死同伍如人不種但當泥洹泥洹快樂爲師說是語前作禮已便飛去

五毋子經

音釋

憒古對切心亂也　綴陟衞切連綴也　鎧苦改切鎧甲也　劇竭戟切甚也　祟雖遂切神禍也　詛莊助切呪詛也　替他計切廢也　諀訿評疋婢切訿音紫諀訿惡言也　騃五駭切癡也　窔苦弔切穴也　躄必亦切足不能行也　黠胡八切慧也　賽先代切報也　屯徒渾切聚也　讁陟革切責也　杌五忽切樹無枝也　杌愾忼口浪切愾口溉切忼愾感傷之意

六經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷
沙彌羅經
玉耶經
玉耶女經
阿遬達經
摩鄧女經
摩登女解形中六事經

沙彌羅經安公云闕中異經

失　譯　人　名

昔有小兒名曰沙彌羅年始七歲意好道德隨一沙門爲作弟子處在山中給師所使誦念經法心不懈怠至年八歲得阿羅漢道眼

能洞視所見無極耳能徹聽天上天下所爲善惡皆悉聞之身能飛行在所能到能分一身變作萬身自在現化無所不作自知宿命所從來生及諸人物蚑行蠕動皆悉知之坐見宿命爲五母作子時便自笑時師顧問語沙彌羅汝笑何等此間山中亦無歌舞汝笑我耶沙彌羅言不敢笑師我還自笑一神受身爲五母作子五母爲我晝夜啼哭感傷愁毒不能自止恒言念子未嘗忽忘自念一身而愁五家是以自笑不敢笑師我爲第一母作子時有並鄰居亦生一子與我同日我死巳後同日子出入行步母見之便言悲念我子在家亦當出入行步如是感傷悲哀涙下如雨我爲第二母作子時我夭命早死我母見人乳兒便念乳我悲念感傷我爲第三母作子時年始十歲我命死後我母飯時便悲涙出我子在者當與俱食捨我死去使我獨食哽噎呼天怨言念子我爲第四母作子時薄命先死我母見我等輩同時因媒娶婦悲念我言今子在者亦當娶婦我何所犯而殺我子我爲第五母作子時年始七歲好道辭家捨母隨師入山求道一心思禪得阿羅漢道我母日日啼哭念我我生一子隨師學道不知所在飢渴寒暑今爲死生於是五母共會一處各各悲哀言念我子相對啼哭不能自止我一寃神展轉五母腹中作子依因二親受形成人而使五母啼哭發狂各念我身乃欲自殺是故笑耳我念世間欲網因緣生死罪福造行根源惡入地獄善行生天我畏世苦辭家入山精進禪定得道昇仙覩見餓

鬼地獄畜生苦痛之處代爲恐怖憐傷五毋不能自脫又憂我身我所求索願行如言永離生死斷絕身根如人不種當所泥洹善會師說巳飛騰空虛

沙彌羅經

玉耶經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛爲四輩弟子説法時給孤獨家先爲子娶婦得長者家女女名玉耶端正姝好而生憍慢不以婦禮承事公姑夫壻給孤長者夫妻議言子婦不順不從法禮設加杖捶不欲行此置不教訶其過轉增當如之何長者曰唯佛大聖善能化物一切剛强弭伏無敵不從請佛來化妻言大善明早嚴服往詣佛所頭面著地前白佛言我家爲子娶婦甚大憍慢不以婦禮承事我子唯願世尊明日自屈將諸弟子到舍中飯并爲玉耶説法令心開解改過行善佛告長者善哉善哉給孤長者聞佛受請歡喜禮佛接足而去歸舍齋戒供辦中飯明日佛與千二百五十弟子到長者家長者歡喜迎佛作禮佛坐已定大小皆出禮佛却住玉耶逃藏不肯禮佛佛即變化令長者家屋宅牆壁皆如瑠璃水精之色内外相照玉耶見佛有三十二相八十種好身紫金色光明煒煒玉耶惶怖心驚毛竪即出禮佛頭項懺悔却住右面佛告玉耶女人不當自恃端正輕慢夫壻何謂端正除去邪態八十四垢定意一心是爲端正不以顔色面目髮絲爲端正也女人身中有十惡事何等爲十一者女人初生墮地父母不喜二者養育視無滋味三者女人心常畏人四者父母恒憂嫁娶五者與父母生相離别六者常畏夫壻視其顔色歡悦輙喜瞋恚則懼七者懷妊産生甚難八者女人小爲父母所檢録九者中爲

夫壻禁制十者年老爲兒孫所訶從生至終不得自在是爲十事女人不自覺知玉耶長跪叉手白佛稟受下賤不知禮儀唯願世尊具說教訓爲婦之法佛告玉耶婦事公姑夫壻有五善三惡何等爲五善一者爲婦當後卧早起櫛梳髮綵整頓衣服洗拭面目勿有垢穢執於作事先啓所尊心常恭順設有甘美不得先食二者夫壻訶罵不得瞋恨三者一心守夫壻不得念邪婬四者常願夫壻長壽出行婦當整頓家中五者常念夫善不得念惡是爲五善何等爲三惡一者不以婦禮承事公姑夫壻但欲美食先取啗之未冥早卧日出不起夫若訶教瞋目視夫應拒獨罵二者不一心向夫壻但念他男子三者欲令夫死早得更嫁是爲三惡玉耶默然無辭答

佛佛告玉耶世間復有七輩婦何等爲七輩一婦如母二婦如妹三婦如善知識四婦如婦五婦如婢六婦如怨家七婦如奪命是爲七輩婦汝豈解乎玉耶白佛不知七婦盡何所施行願佛爲解之佛告玉耶諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說何等爲母婦母婦者愛念夫壻猶若慈母侍其晨夜不離左右供養盡心不失時宜夫若行來恐人輕易見則憐念心無疲猒憐夫如子是爲母婦何等爲妹婦妹婦者承事夫壻盡其敬誠若如兄弟同氣分形骨肉至親無有二情尊奉敬之如妹事兄是爲妹婦何等爲善知識婦者侍其夫壻愛念懇至依依戀戀不能相棄私密之事常相告示見過依訶令行無失善事相教使益明慧相親相愛欲令度世如善知

識是爲善知識婦何等爲婦婦者供養大人竭誠盡敬承事夫壻謙遜順命夙興夜寐恭恪言令口無逸言身無逸行有善推讓過則稱已誨訓仁施勸進爲道心端意一無有邪盻直修婦節終無闕廢進不犯儀退不失禮唯和爲貴是爲婦婦何等爲婢婦婢婦者常懷畏慎不敢自慢兢兢趣事無所避憚心常謙恭忠孝盡節言以柔輭性常和穆口不犯麤邪之語身不入放逸之行貞良純一質朴直信恒自嚴整以禮自將夫壻納幸不以憍慢設不接遇不以爲怨或得捶杖分受不恚及見罵辱默而不恨甘心樂受無有二意勸進所好不妬聲色遇已曲薄不訴求直務修婦節不擇衣食專精恭恪唯恐不及奉敬夫壻如婢事大家是爲婢婦何等爲怨家婦者見夫不歡恒懷瞋恚晝夜思念欲得解離雖爲夫婦心常如寄客狺狺鬪諍無所畏避亂頭墮卧不肯作使不念治家養活兒子或行婬蕩不知羞恥如狀犬畜毀辱親里譬如怨家是爲怨家婦何等爲奪命婦奪命婦者晝夜不寐毒心相向當何方便得相遠離欲與毒藥恐人覺知或至親里遠近寄之作使瞋恚常共賊之若持寶物雇人害之或使傍人伺而殺之怨枉夫命是爲奪命婦是爲七輩婦玉耶默然

佛告玉耶五善婦者常有顯名言行有法衆人愛敬宗親九族並蒙其榮天龍鬼神皆來擁護使不枉橫萬分之後得生天上七寶宮殿在所自然侍從左右壽命延長恣意所之快樂難言天上壽盡下生世間當爲富貴王侯子孫端正聰慧人所奉尊其二婦者常得

惡名令現在身不得安寧數爲惡鬼衆毒所病起卧不安惡夢驚怖所願不得多逢災橫萬分之後寃魄受形當入地獄餓鬼畜生展轉三塗累劫不竟佛告玉耶是七輩婦汝欲何行玉耶流涕前白佛言我心愚癡無智所作自今以後改往修來當如婢婦奉事公姑夫壻盡我壽命不敢憍慢佛告玉耶善哉善哉人誰無過過能改者善莫大焉玉耶即前請受十戒爲優婆夷佛告玉耶持戒一者不得殺生二者不得偷盜取他人物三者不得婬泆犯他男子四者不得兩舌五者不得飲酒六者不得惡罵七者不得綺語八者不得嫉妬九者不得瞋恚十者信善得福作惡得罪信佛信法信比丘僧是爲十戒優婆夷法終身奉行不敢違犯佛說經已諸弟子皆作禮給孤長者公姑大小及玉耶盡行澡水供養佛百味飲食佛告玉耶當信布施常得其福後世當復生長者家玉耶言諾佛飯畢訖達嚫呪願五十善神擁護汝身佛告玉耶言勤念經戒玉耶言我蒙佛恩得聞經法皆前爲佛作禮而去

玉耶經

玉耶女經

失譯人名今附西晉録

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲諸四輩弟子說經是時國中給孤獨家爲子娶婦得長者女名曰玉耶端正殊特不以婦禮輕慢公姑及以夫壻給孤獨長者夫婦議言是婦不順當云何教若加杖捶非善法也設不教訶其罪日增長者議曰惟佛能化明旦嚴服往詣佛所稽首禮足前白佛言我爲子娶婦得長者女甚大憍慢不以婦禮惟願世尊哀愍我等幷諸弟子明日勸請到舍說經令心開解佛即受請長者歡喜禮佛而歸長者到舍廣設調度嚴飾牀座明旦佛來到長者舍長者欣慶請如來入舍衆坐已定皆各禮佛却住一面佛飯食訖幷爲說經惟有玉耶憍慢不出佛念愍之放大神力變長者家皆化作水精色內外相照無有障礙玉耶見佛三十二相八十種好衣毛爲竪戰慄惶怖即出禮佛却住一面合掌低頭默無所說佛語玉耶女人不以面貌端正不順夫壻非爲端正心端行正是爲端正女人身中有十惡事不自覺知何等十惡一者託生父母甚難養育二者懷妊憂愁三者初生父母不喜四者養育無味五者父母隨逐不離時宜六者處處畏人七者常憂嫁之八者生已父母離別九者常畏夫壻十者不得自在是名十惡也玉耶惶怖白佛言世尊願佛教我婦人之禮其事云何佛語玉耶婦事夫壻公姑大長有五善三惡何等五善一者後卧早起美食先進二者撾罵不得懷恚三者一心向夫

不得邪婬四者願夫長壽以身奉使五者夫壻遠行整理家中無有二心是爲五善何等三惡一者輕慢夫壻不順大長美食自噉未冥早卧日出不起夫壻教訶瞋目怒應二者見夫不歡心常敗壞念他男子好三者願夫早死更嫁是爲三惡玉耶默然無言可答佛語玉耶世間下有七輩婦爲汝說之一心善聽一者母婦二者妹婦三者知識婦四者婦婦五者婢婦六者怨家婦七者奪命婦汝今解不玉耶答言不及此義佛言善聽吾今解之何等母婦愛念夫主如母愛子晝夜長養不失時宜心常憐念無有猒患念夫如子是爲母婦何等妹婦承事夫壻盡其敬誠如兄如弟同氣分形骨血至親無有二情尊之重之如妹事兄是爲妹婦何等知識婦奉事夫壻敬順懇至依依戀戀不能相遠私密之事常相告示行無違失善事相教使益明慧相親相愛欲令度世如善知識是爲知識婦何等婦婦供養大人竭情盡行無有一二淨修婦禮終不廢闕進不犯義退不失禮常和爲貴是名婦婦何等婢婦心常畏忌不敢自慢忠孝盡節口不麤言身不放逸以禮自防如民奉王夫壻敬幸不得憍慢若得杖捶敬承奉受及見罵辱默然無辭甘身苦樂無有二心募修婦道不擇衣食事夫如事大家是名婢婦何等怨家婦見夫不歡恒懷瞋恚晝夜求願欲得遠離雖爲夫婦心常如寄亂頭勸卧無有畏避不作生活養育兒子身行婬蕩不知羞恥陷入罪法毀辱親里夫壻相憎呪欲令死是名怨家婦何等奪命婦晝夜不眠

毒心伺之作何方便得遠離之欲與毒藥恐人覺之心外情通雇人害之復遣傍夫伺而賊之夫死更嫁適我願之是名奪命婦佛語玉耶其有善婦者當有顯名宗親九族幷蒙其榮天龍鬼神擁護其形使不枉橫財寶日生萬分之後願願不違上生天上宮殿浴池在所自然天人樂之天上壽盡還生世間常爲富貴侯王子孫端正姝好人所奉尊其惡婦者當得惡名今現在身不得安寧數爲鬼神在於家庭起病發禍求及神明會當歸死不得長生惡夢恐怖所願不成多逢災橫水火日驚萬分之後寃神受形死入地獄餓鬼畜生其身矬短咽如針釘身卧鐵牀數千萬劫受罪畢訖還生惡家貧窮裸露無絲無麻孜孜急急共相鞭撾從生至死無有榮華作善得善作惡自遮善惡如此非是虛也佛語玉耶此是七輩婦汝用何行玉耶流淚前白佛言我本愚癡不順夫尊自今已後當如婢婦盡我命壽不敢憍慢即前長跪求受十戒三自歸命歸佛歸法歸比丘僧一不殺生二不偷盜三不婬泆四不妄語五不飲酒六不惡口七不綺語八不嫉妬九不瞋恚十者信善得善是名十戒此優婆夷所行佛說經竟及諸弟子皆各欲還給孤獨長者眷屬歡喜禮佛而退玉耶長跪重白佛言我本愚癡憍慢夫婿今蒙世尊化導我等令心開解佛語玉耶自今已後擁護汝家玉耶言諾受佛言教不敢有違稽首禮足受退還歸

玉耶女經

阿遬達經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是佛在舍衛國告諸比丘皆聽我所言致難父母生子養育哺乳長大欲令見日月光父母以天下萬物示子欲令知善惡諸比丘如是子以一肩負父復以一肩負母至壽竟乃止復以天珍寶明月珠玉璧瑠璃珊瑚自生禽獸白珠皆以著身上尚未足報償父母恩父母喜殺生子能諫止父母令不復殺生父母有惡心子常諫止令常念善無有惡心父母愚癡少智不知經道以佛經告之父母貪狼嫉妬子從順諫之父母不知善惡子稍以順告之諸比丘子當如是爲人作子衣服欲好於父母食欲甘於父母語欲高於父母上至死後當入地獄中爲人作子當孝順事父母持行如是者死當生天上諸比丘皆稽首俱聞善教佛言有大賢者優婆塞字遬達爲子娶婦婦字玉耶玉耶大豪富家女不以姑公之禮事遬達亦不敬其夫壻積數年遬達亦賢者優婆塞不言不語到佛所自責我爲子娶婦國中豪富家子心大歡喜今事我數年憍慢自恣不以婦禮願佛明日自屈到我家佛默然不應默然不應者明日欲往明日佛到遬達家其婦不出佛以神化之心喜乃出見佛前爲佛作禮佛言汝爲人作婦用何事夫壻玉耶言當以身事夫佛言婦人事夫有三惡四善何等爲三惡一惡者如與惰人共居不欲作事罵詈至暮嗜美好鬪二惡者如與怨家共居不持一心向夫不願夫善不願夫成就當願夫死三惡者如與偷盜

共居不惜夫物但念欺夫常欲自好不順子孫但念婬泆如是死者展轉惡道中無有出時是爲三惡何等爲四善一善者婦見夫從外來當如母見子夫有急緩常欲身代之二善者婦事夫當如弟見兄上下相承事夫惡不以爲惡不念婬泆常隨夫語三善者婦事夫當如朋友相見輙相念夫從他方來當如見父兄心中歡喜和顏向之婦持心當如是四善者婦事夫當如婢夫大罵亦不以爲惡捶擊亦不以爲劇走使亦不以爲勞苦夫雖惡常念事善當顧子孫如是死者當生天上亦於天上饒侍者好衣珍寶常在身上佛言三惡四善汝欲持何所事夫玉耶言婦人事夫不可用三惡四善者可與共居從今以去請如婢事大夫子玉耶即膝行承事遬達以夫婦之禮事其壻

阿遬達經

摩鄧女經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿難持鉢行匃食食已阿難隨水邊而行見一女人在水邊擔水而去阿難從女匃水女即與水女便隨阿難視阿難所止處女歸告其母母名摩鄧女於家委地卧而啼母問女何爲悲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我匃水我隨問名名曰阿難我得阿難乃嫁母不得者我不嫁也母出行問阿難阿難者承事佛母已知還告女言阿難事佛道不肯爲汝作夫女啼不飲食言母能知蠱道母出請阿難歸飯女大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我女不得卿爲夫者便自殺阿難言我師佛不得與女人共交通母入語女阿難不肯爲汝作夫言其有經道者不得畜婦女對母啼言母道所在母言天下道無有能過佛道及阿羅漢道摩鄧女復言但爲我閉門户無令得出暮自當爲我作夫母閉門以蠱道縛阿難至晡時母爲女布席卧處女大喜自莊飾阿難不肯前就卧處母令中庭地出火前牽阿難衣語阿難言汝不爲我女作夫我擲汝火中阿難自鄗爲佛作沙門今日反在是中不能得出佛即持神心知阿難阿難還至佛所白言我昨日行匃食於水邊見一女人我從匃水我還到佛所明日有一女人名摩鄧請我欲得歸飯我出便牽我欲持女與我作妻我言我持佛戒不得畜妻女見阿難得脫去於家啼哭母言其有事佛者我道

不能勝我本不語汝耶女啼不止續念阿難女明日自行求索阿難復見阿難行匃食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難慚而避之女復隨不止阿難還歸佛所女守門阿難不出女啼而去阿難前白佛摩鄧女今日復隨我佛使追呼摩鄧女見之佛問汝追逐阿難何等索女言我聞阿難無婦我又無夫我欲爲阿難作婦也佛告女言阿難沙門無髮汝有髮汝寧能剃汝頭髮不我使阿難爲汝作夫女言我能剃頭髮佛言歸報汝母剃頭髮來女歸到母所言母不能爲我致阿難佛言剃汝頭髮來我使阿難爲汝作夫母言子我生汝護汝頭髮汝何爲欲爲沙門作婦國中有大豪富家我自能嫁汝與之女言我生死當爲阿難作婦母言汝何爲辱我種女言母愛我者當隨我心所喜母啼泣下刀剃女頭髮女還到佛所言我已剃頭髮佛言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行步佛言眼中但有淚鼻中但有涕口中但有唾耳中但有垢身中但有屎尿臭處不淨其有夫妻者便有惡露惡露中便生子已有子便有死亡已有死亡便有哭泣於是身有何益女即自思念身中惡露便自正心即得阿羅漢道佛知女已得阿羅漢道佛即告女言汝起至阿難所女即慚而低頭長跪於佛前言實愚癡故逐阿難耳今我心已開如冥中有燈火如人乘船船壞依岸如盲人得扶如老人持杖行今佛與我道令我心開如是諸比丘俱問佛是女人毋作蠱道何因緣是女得阿羅

漢道佛告諸比丘汝欲聞知是女不諸比丘言我曹當受教佛言是摩鄧女先世時五百世爲阿難作婦五百世中常相敬相重相貪相愛同於我經戒中得道於今夫妻相見如兄如弟如是佛道何用不爲佛說是經諸比丘聞皆歡喜

摩鄧女經

摩登女解形中六事經

失譯人名今附東晉錄

佛在舍衛祇阿難邠坻阿藍時阿難持鉢行乞食以隨水行見一女人在水邊持水去阿難從乞水女則與之女便隨阿難至居所處女歸告其母母名摩登女於家委卧而啼母問女何爲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我乞水我隨問名爲阿難我得阿難者乃嫁不得阿難不嫁母即行問阿難阿難者承事佛母即知之還告女言阿難事佛道不肯爲汝作夫女即啼不飯食母知蠱道何不導之母出請阿難歸飯女大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持佛戒不得畜妻母復言我女不得卿作夫者便自殺阿難言我師事佛不得與女人交通母即入語女言阿難不肯爲汝作夫其有經道者不得畜婦女對母啼言母道所在母言天下道無能過佛道及阿羅漢女復言但爲我閉門戶無令出暮自爲我作夫母即閉門以蠱道縛阿難至明晡時母爲布席卧處女大喜便莊飾阿難不肯就卧處母便然火前牽阿難衣語阿難言汝不爲我女作夫者我便擲汝火中阿難自鄙作沙門今日反在此中不能得出即叉手呼佛佛即知之使神脫阿難阿難至佛所言昨日行乞食於水邊見一女人我從乞水明日有人名摩登請我歸飯我出便牽我欲持女與我爲婦我持佛戒不得畜妻女見阿難得脫去於家啼哭母言其有事佛者我道不能勝我本不語汝耶女啼不止續念阿難女明日自行來索阿難復

見阿難行乞食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難羞慚低頭不視而避之女復隨不止阿難還歸佛所女復守門阿難不出女啼去歸阿難前白佛言摩登女今日復隨明日復來佛即呼女見之佛言汝追阿難何等索女言我聞阿難無婦我亦無夫我欲爲阿難作妻佛言阿難沙門無髮汝寧剃頭髮我使阿難爲汝作夫女言敢剃頭髮佛言汝歸報母剃頭來女歸到母所言母不能致阿難我自行消息問佛佛言剃頭髮來我使阿難爲汝作夫母言我生護汝頭髮汝何爲與沙門作婦國中有大富豪我自能嫁汝與之女言我死生當與阿難作婦母言汝何爲辱我種女言母愛我者當隨我心所喜毋即垂淚下刀剃女頭髮女還到佛所言我已剃頭髮佛言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難聲愛阿難行步佛言眼中有淚鼻中有洟口中有唾耳中有垢身中屎尿皆臭處其作夫妻者便有惡露惡露中便生子有子便有死亡死亡有哭泣此於身有何等益女即自思惟惡露形中所有正心則得阿羅漢道以得阿羅漢佛語女起至阿難所女慚愧低頭長跪於佛前言實愚癡故逐阿難今我心已開如冥中有燈火如乘船船壞得岸如盲人得扶老人得持杖行今佛與我道我心中開如是諸沙門俱問佛言是女母爲蠱道何緣得阿羅漢道佛言諸沙門欲聞知是女不諸沙門言我曹當受教佛言是摩登女先時已五百世爲阿難作婦五百世中相敬重相貪愛於今同於經戒道中得

道於今夫妻相見如兄弟狀是經今諸沙門知女意如是諸沙門則起前為佛作禮

摩登女解形中六事經

音釋

遬音速 蚑去智切蟲行貌 蠕音軟蟲動貌 姝昌朱切美好也 弭綿婢切止也 妊汝鴆切懷孕也 櫛阻瑟切梳比之總名 盼匹莧切目流視也 兢居陵切戒慎也 狺疑中切 達嚫梵語也此云財施嚫初覲切 攌職八切涇也 矬昨禾切矮也 裸郎果切赤體也 嗜常利切喜欲也 匃音蓋乞也 晡博孤切申時也 涕他計切鼻液也 唾湯臥切口液也 邠坻邠彼貧切坻直尼切

摩登伽經

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙 譯



清刻龍藏佛說法變相圖

摩登伽經卷上

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙 譯

度性女品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸比丘圍繞說法於晨朝時尊者阿難著衣持鉢入城乞食分衛已訖還祇洹林於其路次有一大池聚落人衆遊集其上池側有女旃陀羅種執持瓶器始來取水長老阿難往到其所語言姊妹今我渴乏甚欲須飲見惠少水眞是時施女言大德我無所惜但吾身是旃陀羅女若相施者恐非所宜阿難言姊我名沙門其心平等豪貴下劣觀無異相但時見施不宜久留時彼女人即以淨水授與阿難阿難飲訖還其所止其去已後此女便取阿難容貌音聲語言威儀等相深生染

著欲心猛盛作是念言若使我得向去比丘以爲夫者不亦善乎復作是念我母善呪或能令彼來爲吾夫我當向母具宣斯事時此女人持水還家詣其母所而作是言阿難比丘是佛弟子我甚愛樂欲得爲夫如母力者能辦斯事唯願哀愍必滿我願母語女言有二種人雖加呪術無如之何何者爲二一者斷欲二是死人自餘之者吾能調伏沙門瞿曇威德高遠波斯匿王極生信敬若脫知我將阿難來旃陀羅輩皆被殘滅且復瞿曇煩惱已盡及其眷屬咸離欲穢我昔曾聞斷生死者宜加恭敬如何於彼反起惡業女聞是已悲泣而言若母不得阿難來者我必定當棄捨身命假令瞿曇而違我願亦復不能久留於世設得之者衆願滿足母聞斯言慘然不悅而告之曰莫便捨命我必能令阿難至此爾時女母於自舍內牛糞塗地布以白茅於此場中然大猛火百有八枚妙過迦花誦呪一周輒以一莖投之火中其呪言曰

阿磨利　毗磨利　鳩鳩彌　三磨彌　移那婆頭賜　頻頭彌車養　提菩跋利沙提毗地踰多　提揭闍提　毗三摩耶　磨羅闍三磨提　跋陀夷闍

若天若魔若乾闥婆火神地神聞我是呪及吾祠祀宜應急令阿難至此作是語已尊者阿難心即迷亂不自覺知便行往詣旃陀羅舍爾時女母遙見阿難安詳而來告其女曰阿難比丘已來近此汝今應當敷置茵蓐燒香散華極令嚴淨女聞母言歡喜踊悅莊飾堂閣安置寶座淨治灑掃散衆名華爾時阿

難既到其舍悲咽哽塞泣淚而言我何薄祐遇斯苦難大悲世尊寧不垂愍加威護念令無嬈害爾時如來以淨天眼觀見阿難爲彼女人之所惑亂爲擁護故即說呪曰

悉梯帝　阿朱帝　阿尼帝

於是世尊說此呪已而作是言吾以斯呪安隱一切怖畏衆生亦欲利安諸苦惱者若有衆生無歸依處我當爲作眞實歸依爾時世尊復說偈言

戒池清涼淨無垢　能浴衆生煩惱熱
若有智者入此池　無明闇障永滅盡
是故三世諸賢聖　咸皆頂戴共稱歎
若我眞實浴此流　當令侍者速還反

爾時阿難以佛神力及善根力旃陀羅呪無所能爲即出其舍還祇洹林時彼女人見阿難歸白其母言比丘去矣母告之曰沙門瞿曇必以威力而護念之是故能令吾呪斷壞女白母言沙門瞿曇其神德力能勝母耶母語女言沙門瞿曇其德淵廣非是吾力所可爲比假令一切世間衆生所有呪術彼若發念皆悉斷滅永無遺餘其有所作無能障礙以是因緣當知彼力爲無有上爾時阿難往詣佛所頭面禮足在一面立佛告阿難有六句呪其力殊勝悉皆擁護一切衆生能滅邪道斷諸災患汝今宜可受持讀誦用自利益亦安樂人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲利安已饒益衆生皆當受持六句神呪阿難此呪皆爲過去六佛所共宣說今我釋迦牟尼三藐三佛陀亦說是呪大梵天王釋提桓因四天王等皆悉恭敬受持讀誦是故汝今

宜加修習讚歎供養無令忘失即説呪曰
耶頭多　安荼利　般荼利　枳由利　陀
彌曷賜帝　薩羅姞利　毗槃頭摩帝　大
羅毗沙　脂利　彌利　婆膩隣陀耶陀三
跋兜　羅布羅波底　迦談必羅耶
佛告阿難若有衆生受持如是六句神呪臨
應刑戮以呪力故輕被鞭撻而得免脱若當
鞭撻此呪因縁訶責得免若應訶責由此神
呪威德力故永無訶毀坦然歡樂阿難我不
見沙門婆羅門若天魔梵人及非人受持此
呪而被嬈害唯除定業無如之何旃陀羅女
於夜過巳沐浴其身著新淨衣首戴花鬘塗
香嚴飾金銀環珮瓔珞其體徐步安詳向舍
衛國到城門巳住待阿難阿難晨朝入城乞
食女見其來深生歡喜隨之而行終不捨離
進止出入恒隨逐之尊者阿難見如是事極
懷慚愧憂慘不悦還出城外至祇洹林頂禮
佛足却坐一面白佛言世尊旃陀羅女極嬈
逼我行住進止而不捨離唯願世尊慈加擁
護佛告阿難汝莫愁惱吾當令汝得免斯難
爾時世尊告女人曰汝用阿難以爲夫耶女
言瞿曇實如聖教佛言善女婚姻之法須白
父母汝今爲問所尊未耶答言瞿曇父母聽
我故來至此佛言若汝父母巳相聽許可使
自來躬見付授女聞斯言禮佛而退向父母
所修敬巳畢却住一面白父母言我欲阿難
以用爲夫唯願垂愍與我俱往親自付之於
是父母往詣佛所頂禮佛足在一面坐女言
瞿曇吾親巳至爾時世尊即問之曰汝實以
女與阿難耶答言世尊誠如聖教佛言汝今

便可還歸所止時女父母禮佛而退於是如來告女人曰若汝欲得阿難比丘以爲夫者宜應出家學其容飾答曰唯然敬承尊教佛言善來便成沙門鬢髮自落法衣在身即爲說法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要最善又此欲者衆苦積聚其味至少過患甚多譬如飛蛾爲愚癡故投身猛燄而自燒害凡夫顛倒妄生染著爲渴愛所逼如逐焰之蛾是故智者捨而遠之未曾暫起愛樂之想時比丘尼聞說是已心喜悅豫意轉調伏爾時世尊知比丘尼心意柔輭離諸惱障即爲廣說四眞諦法所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道時比丘尼豁然意解悟四聖諦譬如新淨白氎易受染色即於座上得羅漢道更不退轉不隨他教頂禮佛足白佛言世尊我先愚癡欲酒所醉擾亂賢聖造不善業唯願世尊聽我懺悔佛言我已受汝懺悔汝今當知佛世難遇人身難得解脫生死得阿羅漢亦爲甚難如斯難事汝已得之於佛法中獲眞實果所謂生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是故汝今宜應精進愼莫放逸

明往緣品第二

爾時城中諸婆羅門長者居士聞佛度於旃陀羅女出家爲道咸生嫌忿而作是言此下賤種云何當與諸四部衆同修梵行云何當入諸豪貴家受於供養如是展轉共議斯事乃至聞於波斯匿王王聞是已極大驚愕即便嚴駕眷屬圍繞前後導從詣祇洹林下車去蓋徐步而進頂禮佛足退坐一面佛知衆

會心之所念欲決所疑告諸比丘汝等欲聞本性比丘尼往昔縁不諸比丘言唯然欲聞汝今諦聽當爲汝說諸比丘乃往過去阿僧祇劫於恒河側有園名曰阿提目多華果繁茂池流具足園中有王名帝勝伽是旃陀羅摩登伽種與百千萬旃陀羅衆共住此園諸比丘彼帝勝伽有大智慧高才勇猛自識宿命世所爲事無不通達我當略說其五功德一者博練四圍陀典祕密之要無不了達二者善解詩書文頌字句長短三者悉知諸論經紀度聲彼岸四者能解世俗祠祀呪術醫藥五者善分別大丈夫相如是智慧不可窮盡其王有子名師子耳顏容端正戒行清潔其心調柔仁慈和順衆德具瞻見者歡喜摩登伽王廣教其子經書呪術已所知者悉教授之故師子耳知見深遠亦如其父等無有異帝勝伽王於夜卧中忽生是念我子色貌最爲殊勝衆德具足人所宗仰年漸長大宜爲娉妻必當選擇端正良匹才德超絶顏如吾子然後乃當而爲求之當是時也有婆羅門名蓮華實宗族高美父母眞正七世以來淨而無雜通四圍陀才藝寡匹時有國王名曰火與總領天下威力自在以一聚落封蓮華實令其統御其土豐盛人民殷富彼蓮華實女名本性德貌殊勝猶師子耳帝勝伽王作是念言唯蓮華實其女殊妙吾當爲子而求娉之作是念已至明清旦乘大寶車駕駟白馬旃陀羅衆前後圍遶出家北行往趣其國時蓮華實所住處南有一園苑名曰悅樂花果滋茂樹木敷榮泉流浴池淨水盈滿異

類衆鳥遊戲其上哀音相和聞者歡悅其園廣博甚可愛樂猶如諸天難陀之園摩登伽王往彼園中待蓮華實時婆羅門亦於晨朝駕駟白馬及與五百婆羅門俱導從圍繞至園遊觀彼婆羅門於其路次教授弟子技藝等事且行誦習而來詣園帝勝伽王見蓮華實安詳而來威德殊特心生歡喜以偈讚曰

如日初出　光明照曜　大士威德　亦復如是
如雪山藥　衆藥中勝　仁者高遠　更無能比
德力深妙　極爲嚴顯　猶如秋月　衆星中最
如梵天王　智慧超勝　悉爲諸天　所共瞻仰
如天帝釋　一切恭敬　端嚴殊絶　更無能踰
我但略讚　汝之功德　若廣說者　不可窮盡

說是偈已即起奉迎更相慰問然後就座蓮花實言汝旃陀羅下劣之甚而來至此欲何所爲答言仁者世有四事宜應修習何等爲四一者本所爲事憶而不忘二者應當利安於己三者饒益一切衆生四者務修婚姻之事是以我今故來相造吾有一子名師子耳顏容瓌瑋智慧微妙欲爲娉妻仁女賢勝意甚相貪欲託姻媛幸能垂意而見許可時蓮華實聞是語已瞋毒熾盛極生忿恚顏容慘結色貌顰蹙而語之言摩登伽種人所輕賤甚可畏惡如毒如火我今身是婆羅門姓豪勝尊貴更無過者通達圍陀智慧無比汝今云何欲來毀辱如空中月螢燭光明有目之士咸知其異旃陀羅種比婆羅門尊貴卑劣亦復如是今汝愚癡不識貴賤不可求處生心悕望汝旃陀羅自有種類何故欲染清勝之人且婆羅門戒行不具不能通達圍陀妙

典諸婆羅門不與交遊況汝凡賤乃生是意急可速去不宜久留莫使外人聞斯異言時帝勝伽聞是事已語言仁者金玉珍異土木弊惡貴賤異相一切悉知我今不見諸婆羅門與旃陀羅而有差别何以故汝婆羅門不從空出眞陀羅種獨因地生婆羅門者從胎而有眞陀羅種亦復如是而言殊勝是事不可婆羅門死人所畏惡眞陀羅終亦無欲見若言貴賤而有相異何故生死而無差别汝意當謂旃陀羅者造作惡事兇暴殘害欺誑衆生無慈愍心以是因緣名爲卑賤我當説汝婆羅門所有惡業虛妄之事起於諍訟擾亂賢善造爲妖恠占星覩月和合軍陣殺害衆生舉要言之一切惡事皆婆羅門之所爲作汝婆羅門性嗜美味而作是言若祠祀者呪羊殺之羊必生天若使呪之便生天者汝今何故不自呪身殺以祠祀求生天耶何故不呪父母知識妻子眷屬而盡屠害使之生天不滅已身但殺羊者當知皆是諸婆羅門欲食肉故妄爲是説虛欺之人而言尊勝於理不可婆羅門法犯四種罪名爲極惡非婆羅門何等爲四一者殺害諸婆羅門二婬師妻三者盜金四者飲酒唯此四惡名之爲罪自餘殺害都無果報而汝法中得殺罪者由斷他命若殺餘人亦名斷命何故殺之而獨無罪乃至飲酒亦復如是當知汝等愚癡無智横生妄想不可以此名爲豪貴又婆羅門犯前四罪至心懺悔還可得滅手持床足著弊壞衣以人髑髏懸其首上如是懺悔滿十二年戒還具足成婆羅門如是愚癡隨逐邪

見而生憍慢自謂尊豪由是觀之姓皆平等可以仁女見與吾子時蓮花實聞是語已倍增瞋恚語帝勝伽汝不思惟妄作是語汝爲王者應知三法一國土法二貴賤法三貢稅法世有四姓皆從梵生婆羅門者從梵口生剎利肩生毗舍臍生首陀足生以是義故婆羅門者最爲尊貴得畜四妻剎利三妻毗舍二妻首陀一妻如是分別種姓各異汝自卑賤乃至不入是四姓中而言諸姓無有異相違反聖教欲擾亂我可宜速還莫得復語帝勝伽言仁者若說世四姓者皆從梵生而婆羅門獨從口出是以最尊更無過者諸婆羅門何故亦有手足支節及四威儀音聲語言以此因緣知無異相假令異者應當分別譬如蓮花有種種異所謂水陸生華優鉢羅華瞻蔔香華目多伽華蘇曼那華如是等華其色差別香氣亦異而汝四姓不見異相當知皆是妄想分別譬如小兒於路遊戲收聚沙土以爲城舍或復名曰是金是銀酥酪米麥而是沙土不以小兒名因緣故便成珍寶汝亦如是愚癡蔽心起貢高想尊貴下賤不由汝言即便成就又婆羅門梵口生者應當慈忍仁愛衆生云何殺害呪詛瞋忿假令四姓皆從梵生即爲兄弟云何共爲婚姻之事濁亂違理禽獸無別一切衆生隨業善惡而受果報所謂端正醜陋貧賤富貴壽命終夭愚癡智慧如此等事從業而有若梵天生皆應同等何因緣故如是差別又汝法中自在天者造於世界頭以爲天足成爲地目爲日月腹爲虛空髮爲草木流淚成河衆骨爲山大

小便利盡成於海斯等皆是汝婆羅門妄爲此說夫世界者由衆生業而得成立何有梵天能辦斯事汝等癡蔽橫生妄想而言尊勝人無信受又婆羅門命終已後獨得生天餘不生者是則爲勝而汝經中修行善業皆生天上若修善業便生天者一切衆生悉能行善皆當生天何故餘人而獨卑劣大婆羅門譬如有人生育四子各爲立字一名安樂二曰長壽三名無憂四名歡喜雖一父所生皆同一姓而有四名差別之異世間四姓亦復如是雖同業報煩惱性欲而有四名言婆羅門乃至刹利毗舍首陀名雖不同體無貴賤諸婆羅門學圍陀典恭敬尊重恃生憍慢而復因之以爲定性我今當說此圍陀典無有實義易可離散昔者有人名爲梵天修學禪道有大知見造一圍陀流布教化其後有仙名曰白淨出興于世造四圍陀一者讃誦二者祭祀三者歌詠四者禳災次復更有一婆羅門名曰弗沙其弟子衆二十有五於一圍陀廣分別之即便復爲二十五分次復更有一婆羅門名曰鸚鵡變一圍陀爲十八次復更有一婆羅門名爲善道其弟子衆二十有一亦變圍陀爲二十一分次復更有一婆羅門名曰鳩求變一圍陀以爲二分二變爲四四變爲八八變爲十如是展轉凡千二百十有六種是故當知圍陀經典易可變易大婆羅門此圍陀典當分散時婆羅門性爲隨散壞當猶存耶若今猶存則不應言諸婆羅門因圍陀故性得決定設隨散壞汝云何言婆羅門性眞實不變是故汝說我獨尊貴餘人

卑劣是事不然又婆羅門自恃智慧善能呪術輕懱他人生豪貴想然今汝等所能知者餘人學習亦得通達當知一切皆悉尊貴何故獨稱婆羅門耶過去有仙名婆私吒其妻即是眞陀羅女產生二子長名爲純二名爲飲皆獲仙道五通具足變圍陀典作宅圖法汝能誹謗此二聖人言非仙耶而汝先言眞陀羅種卑賤下劣何故其息名爲仙乎昔捕魚師捕得一魚剖腹而觀見有一女其色正黑波羅勢仙與共交會生育一子名提婆延五通自在威德具足如斯等比豈非仙耶過去久遠有刹利種名曰毗摩亦獲仙道神力殊勝智慧深遠善於言辭悉能教授諸婆羅門若斯之人寧當下賤有刹利女名曰微塵從婆羅門讇婆持尼生育一子名曰羅摩有大神力通諸經論於盛夏月共母遊行日光焰熾大地斯熱曝其母足不能前進羅摩白言上我肩上然後可去母於爾時不納其語小復前行猶患地熱羅摩誓曰若我眞實仁和孝敬當令此日自然隱沒作是語已日尋不現母後採花花皆含閉母告之曰汝令日没故花不敷即復誓言我若仁孝日當復出立語已訖日尋顯曜如是等仙非婆羅門神力變化不可限量豈可名爲下劣人耶以是因緣諸姓平等可以汝女用妻吾子財幣珍異恣意相與

示眞實品第三

爾時帝勝伽王語蓮華實仁者善聽我當爲汝斷邪見網開眞實路淨菩提道起人天行就汝法中有五祠法言斯祠者是涅槃因能

生天上何者爲五一殺害人取脂用祭二者刑馬亦以脂祭三廣大祭四普聞祭五隨所欲祭此皆虛妄無有眞實徒自疲勞長衆惡趣有八善法是眞利益必得生天獲衆善報何等爲八一者正信二者修戒三廣行施四樂智慧五常恭敬同梵行者六好多聞七者防護身口意業八常親近諸善知識如斯八事是淸淨法一切衆生皆應修習前七法者悉皆從於善知識所而得聞之是故汝今應當與我共爲婚姻就吾修學如斯妙法勿生憍慢失此善利今我復當更爲汝說諸姓所起本末次第汝聞是已宜除貢高劫初成時諸衆生類悉能飛行光明殊勝餚饍美味嚴身之具自然而有無造作者其後福盡衆事消滅是時衆生便生種殖壃界分別生我人想或復自恃田稼滋多輕懱餘人自言豪富由是緣故衆皆名之爲剎利種復有衆生不樂居家入於山林修學禪法著弊壞衣乞食濟命淸身潔已奉修祠祀由斯因緣咸皆謂爲婆羅門種耕種墾殖畋獵漁捕行如此者名曰毗舍劫盜販賣無悲忍心如斯之等名首陀羅時復有人於路遊行其車破壞因便修治名摩登伽惟爲農作名曰田夫往來市肆名商賈者如是分別爲百千種而其所起眞實無異但假施設爲立名字爲欲紀別諸姓不同就婆羅門亦復分別所謂瞿曇犢子憍蹉憍尸迦婆私吒迦葉蔓荼毗如是七姓復各分別皆出十種第八名烟更無異姓汝婆羅門雖名一相而得分別劫初衆生亦復如是根本無異別爲多姓是故汝今應諦觀

察爲法利故爲斷虛妄求眞實故宜以貴女用妻吾子欲有所求必相滿願可速爲婚不宜久留

衆相問品第四

時蓮華實聞是語巳生大歡喜得未曾有語帝勝伽善哉仁者所説誠諦汝於往昔曾爲何等智慧言辭乃能若是修習何行成何功德惟願爲我廣宣分別帝勝伽言我念過去曾爲梵王或爲帝釋亦復曾爲淨蓋仙人爲婆羅門變一園陀以爲四分於百千劫作轉輪聖王如是生處尊豪富貴於爾所時修習慈悲禪定智慧廣化衆生施作佛事蓮花實言仁者豈讀婆毗多羅神呪不耶答言曾讀汝今善聽吾當廣説此呪本末過去久遠阿僧祇劫我爲仙人名曰婆藪五通具足自在無礙善修禪定智慧殊勝時有龍王名爲德叉其王有女字曰黃頭容色姿美人相具足我見彼女起愛著心生此心故便失神通及禪定法深自悔責即説此呪而此呪者凡有三章二十一句復有三章惟有八句汝今善聽吾當宣説

怛提他一 唵二 浮婆蘇婆三 曰娑婆闍四 婆利茹五 拔瞿提婆六 斯提磨提由那七 婆羅提那八

此即名爲婆羅門呪

唵一 闍致羅二 多波藪浮埵三 伽呵男四 婆那摩失多五 斡毗羅六 怛多羅毗利多七 婆譠提婆娑八 失利尸絺緎九 薩闍男十 憂波男十一 婆羅陀嘶摩十二

此即名爲刹利神呪

唵一質多羅二摩醯帝三毗舍斤若四阿他娑斤若五過陀多六婆羅毗那七

此即名爲毗舍神呪

唵一阿多波婆羅多波二示毗陀貪三婆利沙賖䍜四波貰五陀貪六奢羅七

此即名爲首陀神呪

唵

有形必有欲　有欲必有苦　若能離此慾定得梵天處

此即名爲梵天王娑毗羅呪

蓮華實言汝姓何等曰姓三無又問仁者汝原何出答曰元從水生汝師是誰答言吾師名迦藍延汝宗族中誰爲勇健答曰我門族中凡有三人最爲雄猛一名爲獨二曰爲屬三者名曰婆羅陀闍汝同師者爲是何人答言贊詠又問贊詠爲有幾變答言六種汝母何姓答曰吾母姓婆羅設如是仁者吾之德行其事若此故我先說一切衆生貴賤不定雖有尊貴而爲惡者猶名下賤若卑賤人能爲善事便爲豪貴是故一切稱尊貴者由修善業不以種族名爲勝人汝旣知已當除憍慢

說星圖品第五

爾時蓮華實問帝勝伽仁者豈知占星事不帝勝伽言大婆羅門過此祕要吾尚通達況斯小事而不知耶汝當善聽吾今宣說星紀雖多要者其惟二十有八一名昴宿二名爲畢三名爲觜四名爲參五名爲井六名爲鬼七名爲柳八名爲星九名爲張第十名翼十一名軫十二名角十三名亢十四名氐十五

名房十六名心十七名尾十八名箕十九名斗二十名牛二十一女二十二虛二十三危二十四室二十五壁二十六奎二十七婁二十八胃如是名爲二十八宿蓮華實言如此宿者爲有幾星形貌何類爲復幾時與月共俱其所祭祠爲用何等何神主之有何等姓惟願仁者重爲分别帝勝伽言若欲聞者諦聽當說昴有六星形如散華於十二時與月俱行祭則用酪火神主之姓毗舍延畢有五星形如飛鴈於一日半與月共行麞肉以祭屬於梵王姓婆羅婆觜有三星形如鹿首於一日中與月共俱以果爲祭屬於月神即姓鹿氏參有一星一日及月須酥以祭係在日神姓則安氏井有二星形如人步惟於一日與月而俱祭必用蜜屬于歲星亦姓安氏鬼有三星形如畫瓶一日與月而共同遊祭以桃花屬于歲星姓烏波若柳宿一星半日共月不相捨離祭之用乳屬於龍神因姓龍氏有此七宿在於東方其七星者五則顯現二星隱沒形如河曲一日及月胡麻祭之屬於鬼神姓賓伽羅張宿二星亦如人步於一日中與月俱行以果用祭其姓善氏即屬善神翼有二星形如人步於一日半共月而行鮫魚祭之屬婆伽神姓憍尸迦軫宿五星形如人手一日一夜共月俱行稗穀祭之姓奢摩延屬咀吒神角有一星一日及月以華爲祭屬咀吒神姓質多延亢宿一星酥麥麨祭之一日及月屬咀吒神姓曰赤氏氐宿二星形如羊角於一日半共月俱行以華用祭屬于火神姓桑遮延有此七宿在於南方房宿四

星形類珠貫一日一夜與月共俱酒肉爲祭係於親神姓阿藍婆心宿三星其形如鳥一日及月粳米祭之屬天地神姓迦旃延尾有七星其形如蠍一日一夜與月共俱果以祭之屬沙陀神姓迦旃延箕宿四星形如牛步一日一夜而與月俱尼俱陀果以用爲祭屬於水神姓迦旃延斗有四星形如象步於一日半與月同行桃花祭之屬凶惡神姓伽羅延牛宿三星形如牛首一時與月而共同行不須祭祀屬於梵天姓於梵氏女有三星形如麵麥一日一夜共月而行鳥肉用祀屬毗紐神姓迦旃延有斯七宿在於西方虛有四星形如飛鳥一日一夜共月而俱豆糜爲祭屬婆藪神姓憍陳如危宿一星一日及月粳米爲祭屬乎水神姓單荼延室有二星形如

人步一日一夜共月俱行血肉祠祀其宿屬在富單那神姓闍罽那壁宿二星形如人步一日一夜及月而行以肉祭之屬於善神姓陀闍延奎一大星自餘小者爲之輔翼形如半珪一日一夜共月而行酪飯以祭屬富沙神姓八妹氏婁宿二星形如馬首一日一夜共月俱行乳糜用祭胃有三星形如鼎足一日一夜共月而俱胡麻爲祭屬於閻神其姓拔伽有此七宿在於北方大婆羅門我已廣說二十八宿然此宿中有於六宿一日一夜共月俱行所謂畢井氐翼斗壁之等復有五宿但於一日共月而俱一參二柳三亢四心五者名危惟有牛宿半日及月自餘晝皆一日一夜共月而行東方七宿初起於昴南方七宿初起於星西方七宿初起於房北方七

宿初起於虛又此宿中七宿最勝張室氐箕房井及亢三宿凶惡參柳與胃四宿和善翼斗壁畢五宿柔弱女虛危心第五名尾五宿常定一觜二角三名七星四者為柳五者名牛四宿速疾昴觜婁鬼而此諸宿共月合行凡有三種一在月前二在月後三共月俱今當為汝復說七曜日月熒惑歲星鎮星太白辰星是名為七羅睺彗星通則為九如是等名占星等事汝宜應當深諦觀察

摩登伽經卷上

音釋

枚（莫杯切箇也）姞（巨乙切）愕（五各切驚遽也）瓌瑋（瓌公回切瑋于鬼切瓌瑋美大也）媛（雨元切姻媛謂婚姻相連也）顰蹙（顰毗賓切蹙子六切顰蹙不悅貌）剖（普厚切判也）謅（音諂）曝（蒲木切曬也）墾殖（墾口很切耕也殖常職切種也）藪（蘇后切）茹（人恕切）豔（以贍切）絺（丑知切）緘（古咸切）嘶（先稽切）貰（舒制切）觜（即移切星名）參（所今切星名）鮫（古肴切魚名）稗（傍卦切稊稗也）穬（古猛切麥也）罽（居例）

摩登伽經卷下

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙譯

觀災祥品第六之一

帝勝伽言仁者善聽吾當更說星紀所行善惡之相月離昴宿是日生者有大名稱人所恭敬月離於畢者所生豪貴衆共讃歎月離於觜是日生者喜多忿諍含毒害心月離參星其日孕育多恣飲食美味具足月離於井其日生者倉廩盈溢牛羊殷多月離鬼星生者修善月離柳星生者多欲月離七星生者尊貴月離張星生者短命月離翼星生者持戒月離軫星生者姦盜月離角星其日生者善知音樂能造瓔珞月離亢星生者善筭數月離氐星生者爲臣相月離房星生者能御及善販賣月離心星生者愚癡其命短促月離尾星生者多係胤大有名譽月離箕星生者好定月離斗星生者富貴月離牛星生者有名稱月離女星生者多榮寵月離虛星生者則鬬亂月離危星生者爲將月離室星生者爲盜賊主月離壁星生者多能和合馨香月離奎星生者多卑賤月離婁星生者能市牛馬月離胃星生者多屠殺大婆羅門我已廣說月離於星生者善惡今當復說月離諸星置立城邑善惡之相月離昴星所立城邑甚有威神多饒財寶或爲大火之所燒害月離畢星所立城邑其中人民悉修善業多饒財物習誦經典少於貪慾月離觜星所立城邑婦女繁多牛羊無數香華瓔珞具足而有月離參星所立城邑多有美味及豐財寶其中人民皆悉愚癡月離井星所立城邑甚有

威神多有財寶飮食穀麥不乆亦當而自摩滅月離鬼星所立城邑雖有惡人於後必善仁孝修慈延年長壽多有風神五穀少味月離柳星所立城邑其中人民悲怨者衆好生鬪諍多有臭穢月離七星所立城邑其中人民皆有智慧及多財物修戒行施孝敬貞潔月離張星所立城邑多有女人香華美味具足而有藥穀並茂人民安隱月離翼星所立城邑多饒財寶人皆愚癡爲諸婦人之所欺陵城邑長久不可傾移月離軫星所立城邑其中人民多好諍訟饒有牛馬月離角星所立城邑其中人民盡爲婦人之所陵逼雖有財寶爲火焚燒月離亢星所立城邑多有財物人民殷多貪殘諂曲月離氐星所立城邑多有威神其中人民善能祭祀其後爲兵之所殘滅月離房星所立城邑其中人民仁孝貞和恭敬父兄誦習經典勤能祭祀月離心星所立城邑豐饒財寶所有人民勤習經術豪強熾盛月離尾星所立城邑多饒財寶及以美味其中人民性多暴惡其後爲上之所傷害月離箕星所立城邑多有財寶其中人民貪欲愚癡月離斗星所立城邑多饒財寶五穀豐熟其中人民勤於習誦惟好鬪諍月離女星所立城邑多饒財寶無有粟麥其中人民少有疾病善能和順月離虛星所立城邑其中人民隨順婦人多有衣服嚴身瓔珞男女寡欲月離危星所立城邑其中人民意多諂曲貪欲無厭其後爲水之所漂流月離室星所立城邑其中人民皆悉安樂性多嫉妬好卑賤業月離壁星所立城邑其中人民

漸漸增益多饒財穀好於布施月離奎星所立城邑其中人民豐饒牛馬財寶無量月離婁星所立城邑其中人民安樂無疾男女端正月離胃星所立城邑其中人民臭惡不淨多喜諍訟受諸苦惱大婆羅門今我所說置立城邑盡依星圖善惡必應宜應觀察而習學之大婆羅門月離於星置立城邑如上所說吾今更宣月在諸宿天雨之相夏月在昴若有天雨必多周徧地上水深二尺八寸多即陰雨十日乃止夏月在女及在室星若有雨者秋必多澤火勢猛盛夏月在畢若有天雨二尺一寸宜種下田賊盜並起惟有二疾患眼與腹秋穫果實夏月在觜若天有雨二尺八寸秋水勢盛無有攻伐行路清淨皆無所畏人民安樂夏月在參天雨八寸宜種下田所有財物當密藏隱其年饒賊應嚴兵仗及有三疾身熱上氣咽喉疼痛幼者多死夏月在井天雨四尺於其年中雲雨極多雨十四日中間不息兵刃連起殺害滋多夏月在鬼若天有雨一尺五寸宜種下田雨澤以時秋稼成熟貴賤交諍禽獸暴亂及有三疾一瘡二癰三者患疥夏月在柳上天降雨二尺一寸宜種下田惡風猛盛隣國諍訟諸稼成熟夏月在七星注雨九寸秋多苗實胎者傷夭死亡者衆夏月在張若天降雨二尺七寸其年秋實爲他所食人民多疾胎者安全夏月在翼有雨善惡如在張說夏月在軫若天有雨九尺二寸其年諸稼爲禽鳥所害雨澤尠少秋不成實夏月在角若天有雨二尺三寸夏雨尠少秋則滋多兵少止息人民安樂

夏月在亢若天有雨二尺一寸盜賊並起高卑無異夏月在氐有雨四尺高下皆成兵火俱盛禽獸殞傷夏月在房有雨二尺秋苗成熟人民相禍仁義都棄夏月在心若天降雨一尺六寸其年多疾不宜乘騎象馬之人及與刀兵夏月在尾天若有雨一尺八寸秋禾成熟四方賊暴有三疾起一者患眼二者患癰三者患脅華果繁茂兵戈不興夏月在箕有雨二尺前旱後澇秋則成熟有二種疾患腹與目夏月在斗有雨七尺宜種高田水極暴盛其年藥穀悉皆成熟有三疾起如在鬼說夏月在女有雨三尺水雨不時秋水盛漲依水居者皆多死亡刀兵流行夏月在虛上天降雨一尺七寸宜種下田有癰疾生刀兵亂起夏月在危有雨五寸宜種下田秋則成熟內外兵亂在城邑者攜將妻子逃走他方夏月在室有雨三尺初旱後澇華果彫落秋食不登盜賊暴起黃病流行婦人多死夏月在壁若天有雨四尺五寸水而流溢牆壁崩倒有四種疾患下目痛欬嗽身熱幼死者衆宜種高田華果敷茂夏月在奎若天有雨三尺二寸宜種下田秋稼成熟兵戈不起夏月在婁若天有雨一尺二寸宜種下田兵盜並起夏月在胃有雨四尺宜種高田其年荒儉刀兵必起父違子逆兄弟相害如此皆名雨相善惡時帝勝伽語蓮花實言大婆羅門今我更說日月薄蝕吉凶之相汝今應當善諦著心月在昴宿若有蝕者中國多災禍難必起月在畢宿而有蝕者普遭患難災亂頻興若在觜蝕大臣誅戮乃至參井亦復如是若

在柳宿依山住者皆當災患及與龍蛇無不殘滅月在七宿若有蝕者種甘蔗人當被毀害在張蝕者怨賊降伏在翼而蝕近陂澤者亦悉衰落若軫蝕者守護城邑及防衛者皆悉亡壞在角蝕者飛鳥毀滅在亢蝕者畜妻男子亦當惱害在氐而蝕近水住者皆有災難月在房蝕商賈之人及以御者一切皆當無利益事在心蝕者如在觜說在尾蝕者行人多死在箕蝕者乘騎象馬若斯之人亦當墜落在斗蝕者亦復如是牛星蝕者出家之人及南方者禍患滋多在女蝕者怨賊銷滅牧馬之人皆當殘毀在虛蝕者北方之人並悉破壞在危蝕者敢能呪術祠祀之人皆當傷害在室蝕者爲香瓔人亦皆毀壞在壁而蝕知樂者衰若在奎蝕諸乘船者亦不利益在婁而蝕市馬者死在胃而蝕田夫亡壞此則名爲薄蝕之相如其體性我已分別

觀災祥品第六之二

帝勝伽言仁者當聽我今復說月在衆星所應爲事月在昴宿應爲祭祀受於爵位葺蓋屋宅買衆雜畜調習牛馬作金石器造爲溫室宜殖彤華建立牆壁遷居洗浴著新淨衣不宜織縷諍訟繫閉應修道路宜爲金銀銅鐵之器其日若雨必不周徧是日生者性多躁急武毅長壽勤於祭祀月在畢星宜應耕墾婚姻蓋宅出財調獸裁衣等事不宜債斂鬪戰造酒其日雨吉生者慈悲多欲貪味豐有財物壽命延長月在觜星宜爲市會遣使塗舍殖樹造蓋建殿治路著弊故衣瑩飾瓔珞宜祭神祇其日有雨普皆周徧生者怯弱

好眠多欲聰慧有智月在參星宜應債斂治井河渠買於牸牛壓脂造酒及笮甘蔗甚忌凶事其日雨者水必流溢生者好田性甘肉味月在井星宜造缾器剃髮受戒移處異居不應進藥其日雨吉若有生者多欲少食好爲衆事月在鬼星宜服妙藥著新淨衣洗浴祭祀置立臣佐貫身瓔珞剃髮造蓋此日生者爲人賢善壽命延長月在柳宿宜建凶事造牆市肆堰水立橋其日若雨多有蚊虻後雨減少此日生者性多弊惡好睡短壽月在七星宜植雜穀立倉和怨種芸造犂祭祀尊靈其日有雨秋必成實若有生者愛親好欲長命多食鬪戰必勝不宜凶事月在張宿宜造瓔珞著新淨衣種植果木造立市肆宜爲善事葺宅雇人此日生者少髮端正其日有雨秋多成實月在翼宿一切事吉是日生者端嚴殊特聰慧强識亡失還得其日有雨秋稼成熟月在軫宿一切皆吉宜調象馬授官造池不愁竊盜其日有雨必多流溢生者勇健盜而多知長壽少病月在角宿宜當裁衣造於瓔珞閱軍布陣檢藏倉庫服樂器習乘船作妓樂營素畫其日有雨必不周徧此日生者聰明多智善能瞻相恒好畋獵性多輕躁壽命長久情好貪欲月在亢宿宜調象馬造於樂器婚娉嫁娶不宜出外追逐怨惡其日有雨後必多風此日生者聰明多疾性剛武勇月在氐星宜爲種植果及稻麻造舍洗浴不宜植豆其日若雨於後少水此日生者端正多知少於繼嗣躁性貪味喜樂善人月在房宿宜出財物亡者易獲其日生者多瞻

親戚樂行福業此日有雨必當暴漲月在心宿宜登天位建立城邑官事通易亡者難獲其日生者必為長子多知長壽通達經論調伏象馬宜立宰守被傷者死不宜凶事其日雨吉月在尾宿宜種果菜債斂祭祀療治衆病身服瓔珞餘者皆凶宜造酒蘗其日生者多有繼嗣豐財長壽所失難得其日雨善月在箕宿宜治河渠種植華果建立園圃宜出家人自餘皆凶所失難獲其日生者長壽端正孝順慈仁月在斗宿不宜忿諍不服新衣收斂祭祀其日生者孝敬寡言博練衆典失者易得其日雨善月在牛宿如斗星說月在女宿宜誦經籍立臣祭祀閱軍出師是日生者少疾多知聰明孝順其日雨吉所失悉獲月在虛宿衆事皆善此日生者聰慧多識饒財柔善所失難得其日有雨於後少水月在危宿宜應進藥祭祀神祇出財市易宜種麻麥不應遣使置位植藥所失易得其日生者性多躁急月在室宿宜為凶事傷失難復其日所生豪貴和睦其性暴急此日雨吉月在壁宿不宜南行餘事不吉其日生者尊貴長壽名稱高遠此日有雨所亡滋多月在奎宿宜出金銀穀麥財物立倉造酒不宜營橋造蘗治路和合香藥著新淨衣其日生者出家修福憐愍衆生拯救窮乏和協親族其日宜雨所失還得宜造馬廐月在婁宿宜造溫室置立馬廐調伏車馬出入財賄宜植禾稼當進妙藥療治衆病其日生者聰明端正終獲榮寵少病剛武其日宜雨所失易得月在胃宿宜造凶事班位雇人不宜嫁娶其日生者

强取財貨多僞少實無量雜惡貪欲諂曲皆集其身所失難得病難除愈不宜出遊乃至降雨宜祭神祇大婆羅門吾今更說地動之相汝應善聽凡地動者必多兵起其一地動三大亦然三月地動不過一旬當有兵起四月動者亦如上說五月地動二十五日便有兵起六月地動七十五日便有兵起七月地動不過百日便有兵起八月地動至六十日便有兵起九月地動至九十日便有兵起十月地動五十五日便有兵起十一月地動不過百日便有兵起臘月動者如上所說正月地動至九十日便有兵起二月地動至三十日便有兵起一歲之中月月地動地動之處城邑空曠逃走他國或依曠野經十五年而還其家我今復說月在衆宿地動之相月在昴宿而地動者火勢熾盛焚燒城邑金銀工作悉皆衰滅生者盡死月在畢宿而地動者懷孕婦人胎多夭傷諸果彫落飢饉疾疫刀兵相害死者甚衆及諸國王亦當衰損月在觜宿若有地動藥木不茂隱山學士勤祭之人皆當死滅月在參宿有地動者草木萎死苗稼毀落行人小王盜賊等死月在井宿而有地動依山住者工作之人皆悉彫弊月在鬼宿而地動者商主軍帥遠行賈客近山諸王皆當亡滅多於災雹傷害苗稼月在柳宿而地動者龍蛇蟄蟲飛鳥犬獸和合毒者當被傷害月在七星有地動者諸王有災祭祀斷絶豪姓大智作樂者衰月在張宿而地動者四時調和稅奪人物修戒者衰月在翼宿而地動者諸商賈人依山住者并大臣衰月

在軫宿而地動者凡師醫人軍主善筭如斯之等皆當殘毀月在角宿而地動者如軫所說月在亢宿而地動者諸有盜賊樂人屠者行客象馬依山住人皆當衰滅月在氐宿而有地動山崩木落惡風暴起雹傷禾稼月在房宿而地動者盜賊多死諂媚人衰父違子逆不相隨順月在心宿而地動者大王有災烏鳥走獸勇健者衰月在尾宿而地動者二足四足在山穴者皆當衰殄其年荒儉乳者乾枯山石崩倒月在箕宿而有地動在水諸獸豪姓大富有智慧者悉皆衰滅月在斗宿而地動者銅鐵鉛錫造作之者及諸貧賤皆當衰盡村營移徙月在女宿而地動者王人誦人小國王等皆當衰滅月在虛宿而地動者聚落分散富人窮人長者等衰月在危宿而地動者象馬諸畜多有疫死乘御人衰月在室宿而地動者畜養豬豕屠殺雜類依恃山河凶惡人衰月在壁宿而地動者修福之人及依水者皆悉衰滅月在奎宿而地動者刀兵大起損害國土客強主弱月在婁宿而地動者兄弟相害胎者夭殤三災流行大惡雲集月在胃宿而地動者盜賊多死果木不成餘如前說三大之相今當分別地動之後於七日中若有赤雲日月無光流星飛行是名火動非是災怪於七日後若有大雨宜多種植其年豐實無有災惡若地動後七日之中雲東西行形似魚鼈其色正黑隱蔽日月是名水動其年多水宜植高田其餘災異如星所說若七日後有大風起日月光赤是名風動其年兵興不宜出師火甚熾盛焚燒傷

害卯時地動害諸國王象馬車乘午時動者害諸大臣未時動者害衆雜畜及種田者酉時動者害諸盜賊及諸僕使子時動者害貧賤者及與婦人月初旬動害於商人中旬動者害豪勝人及童幼者下旬地動爲災尠少

明時分別品第七

大婆羅門我今更說晝夜分數長短時節汝當善聽冬十一月其日最短晝夜分別有三十分晝十二分夜十八分五月夏至日晝十八分夜十二分八月二月晝夜停等自從五月日退夜進至十一月夜退日進至於五月日夜進退亦一分進亦一分退月朔起於初月一日其月起於二月一日節氣起春我當復說刹那分數婦人紡線得長一尋是則名爲刹那時也六十刹那名一羅婆三十羅婆名爲一時此一時者日一分也凡三十分爲一日夜此三十分各有名字曰初出分名曰四用二月一日日初出時人影長於九十六尋第二影長六十尋第三名富影長十二尋第四名屋影長六尋五名大富影長五尋六名三圍影長四尋七名對面影長三尋第八名共於日正中影共人等第九名尺影長三尋第十名勢影長四尋十一名勝影長五尋十二大堅影長六尋十三婆修影十二尋十四端正影六十尋十五凶惡九十六尋此是一日十五分名日没名惡二名星現三名收攝四名安隱五名無邊第六名忽七名羅刹第八名眠第九名梵十名地提十一烏鳴十二名才十三名大十四影足十五丘聚此是晝夜三十分名是三十分名一晝夜三十晝

夜名爲一月此十二月名爲一歲大婆羅門今復説漏刻之法如人瞬頃名一羅婆此四羅婆名一迦啅四十迦啅名一迦羅三十迦羅則名一刻如是二刻名爲一分一刻用水盈滿五升圓箭四寸以承瓶下黄金六銖以爲此箭漏水五升是名一刻如是時法我已分别今説里數由旬之法七微塵名一細七細名一塵七塵爲一兎毛七兎毛名一羊毛七羊毛名一牛毛七牛毛名曰一蟣七蟣名一虱七虱名一麥七麥名一指十二指名毗多悉提二毗多悉提名一肘四肘名一弓千弓名一聲四聲名一由旬我今復説斤兩輕重十二麥名一大豆十六大豆名修跋那重十二銖二十四銖名爲一兩十六兩名爲一斤二十兩名一波羅二波羅名一撮二撮名一掬六掬名鉢悉他二十四波羅名摩伽陀鉢悉他如是廣説斤兩數法大婆羅門我今復説月在衆宿病者輕重宜應善聽月在昴宿有得病者酪飯祭火四日乃愈月在畢宿其得病者以香祭火五日後愈月在觜宿有得病者豆糜祭月八日方愈月在參宿有得病者當以乳糜祭四道神十日得愈月在井宿其得病者香華祭日八日得愈月在鬼宿有得病者華祭歲星五日除愈月在柳宿得病多死不宜療治月在七星病者至困以胡麻糜祭其先人八日乃愈月在張宿其得病者香華祭神七日乃愈至惡難差月在軫宿其得病者香花祭神五日除愈月在角宿其得病者豆糜祭神八日得愈月在亢宿其得病者極惡難治二十五日乃可除愈宜花祭神

月在氐宿有病者重經十九日乃可除愈宜花祭神月在房宿其有病者經十五日以酥祭神乃可得愈月在心宿有得病者經十三日極重難治宜以香花祭天帝釋乃可得愈月在尾宿其得病者經三十日胡麻祭神乃可除差月在箕宿病經八日應以麻糜祭於水神月在斗宿病經七日宜以乳糜用祭諸神月在女宿病至難治經十二日花祭山神乃可除愈月在虛宿經十三月宜以酥糜香華祭神月在危宿病十三日宜酥乳糜用祭水神月在室宿病者難治月在壁宿病經七日花祭竈神然後可愈月在奎宿病者必經二十八日宜以香花祭於神祇月在婁宿病者必經二十五日麥粥祭神後可除愈月在胃宿病者難治是則名爲月在衆宿病輕重相大婆羅門我今復說月在諸宿被囚執者解脫遲速月在昴宿被囚執者三日必免畢宿亦然觜星被執二十一日然後得免參十五日井宿七日鬼宿三日柳三十日七星十六日張宿十日翼宿七日軫星五日角宿七日亢宿十日氐二十六日房十九日心十八日尾三十六日箕十四日斗女虛危室壁奎宿皆十四日而後得免婁宿三日胃宿被執難可得免是則名爲月在衆宿繫閉遲速我今復說黑子之相婦人頂上有黶紫色夫必爲王其色若黑乳間有報夫爲將軍眉間有黑報黶在下經歷五大衣食不乏頰上有黑報黶在背孤寡歷年夭難可得耳上黑者報黶在腰强記博識上脣有黑報黶在手爲人欺誑下脣有黑報黶在下性多婬泆不乏飲

食顒上黑者在下有報自然餚饍無所乏少大婆羅門我今復説月會諸宿六月中旬月在女宿未在七星其一月中晝十七分夜十三分爾時當樹十二寸表量日中影長於五寸七月中旬月在室宿未在於翼晝十六分夜十四分影長八寸八月中旬月在婁宿未在於亢影十三寸晝夜各分爲十五分九月中旬月在昴宿未在於房影十五寸晝十四分夜十六分十月中旬月在觜宿未在於箕影十八寸晝十三分夜十七分十一月中旬月在鬼宿未在於女中影則有二十一寸晝十二分夜十八分臘月中旬月在七星未在於危影十八寸晝十三分夜十七分正月中旬月在翼宿未在於奎影十五寸晝十四分夜十六分二月中旬月在角宿未在於胃影

十三寸晝夜十五爲三十分三月中旬月在氐宿未在於畢中影十寸晝十六分夜十四分四月中旬月在心宿未在於參中影七寸晝十七分夜十三分五月中旬月在箕宿未在於鬼中影四寸晝十八分夜十二分如是等名月會宿法我今更説出閏之要於十九年凡有七閏五年再閏其日五月至於十月盡皆南行夜增一分晝減一分從十一月至盡四月皆俱北行晝加一分夜減一分月形增損由日遠近日月熒惑辰星歲星太白鎮星是爲七曜其歲星者於十二歲始一周天其鎮星者二十八歲乃一周天太白歲半始一周天熒惑二歲始一周天辰星一歲乃一周天凡歲三百六十五日日一周天月三十日乃一周天此是七曜周天數法我今更説

二十八宿所主之者昴主帝王畢主天下觜主曠野弁及大臣參井亦然柳主龍蛇依山住者七星主於種甘蔗人張主盜賊翼主坐人軫星主於城內居士角主飛鳥亢主出家修福之者氐主水人及與蟲獸房主商賈及以御人心星所主如昴觜說尾主行人箕主乘騎斗如土說牛主南方赤衣盜賊及戲笑者虛主中上危主醫巫合塗香者壁星惟主能作樂者奎主乘船婁當市馬胃主耕種如是分別星紀所屬時蓮花實聞是語已贊摩登伽善哉仁者所言誠諦今以吾女用妻卿子不須財物可爲婚姻諸婆羅門聞是語已咸生瞋恚而作是言云何以女與此下賤時蓮華實告弟子言法無二相悉皆同等汝今勿生憍慢之心語帝勝伽汝可受水當與卿女時摩登伽成婚姻已歡喜而去佛語比丘時摩登伽我身是也蓮華實者舍利弗是師子耳者阿難是也爾時女者今性比丘尼是以於往昔曾爲夫妻愛心未息今故隨逐

說是經時六十比丘遠塵離垢得阿羅漢諸婆羅門得法眼淨佛說是經已波斯匿王及四部衆歡喜奉行

摩登伽經卷下

音釋

胤羊晉切子孫相承續也　尠息淺切少也　澇郎到切淹浸也　薄蝕薄補各切蝕乘力切薄蝕侵虧也　葺七入切修補也　彤徒冬切　緵祖叢切罟也　牸疾置切牝牛也　笮側伯切厭也　堰於扇切壅水爲埭也　蘖魚列切麴蘖也　拯之肯切救也　廐居祐切馬舍也　賄呼罪切布帛也　斃毗祭切頓仆也　夭殤夭於兆切殤式羊切夭殤短折也　啅竹角切　筩徒東切　黶於琰切黑子也　頤與之切

舍頭諫經

西晉三藏竺法護譯



清刻龍藏佛說法變相圖

舍頭諫經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿難明旦著衣持鉢入城分衛飯食既訖詣中流泉有殃祝女名曰波機提(此言志性)趣流泉汲阿難見之便從求飲言唯大姊以水相惠其女報曰我殃祝家阿難答曰惟水相施吾不問殃與不殃女即與水阿難飲已便捨退還適去不久女思察之阿難手足顏貌音聲進止行步慇懃思想與瑕穢念心自惟之其我母者持大神呪令斯仁者爲吾夫壻還白母曰有一沙門名曰阿難沙門瞿曇之侍者也欲以爲夫母能致乎母答女曰除衆歿者及離色欲乃可能耳有斯國王夙夜敬重沙門大道奉所演命或儻聞之則危我身

沙門瞿曇無有色欲吾曾聞之離情色者一切衆生無如之何時女白母設得阿難爲夫乃存不者自害母告女曰汝勿自損今當致來於是女母以牛屎塗舍中庭因便然火化造屋舍儲八瓶水示十六兩應而生諸華持華轉以一一華散于水中並說神呪散而頌曰

阿遮梨　莫摩犂　維摩犂　句鳩摩鳩摩閉那　非頭　閉頭摩遮彌　蹄和陂沙提祇牟多迦迦邪　比舍波摩呼羅閉　抄慢頭陀　提波菩　若大神天及隸陀羅急志神明　其最暴卒　搪揆無理

各以威神化阿難來令至此間於時阿難心思彼女與瑕穢想便出精舍往到呪家母遥見之即謂女言瞿曇弟子今已至矣便設座具女尋歡喜即設座席於是阿難往至女舍獨坐號泣心自思言我之罪咎重何甚矣不爲世尊之所救濟彼時世尊尋念阿難以覺意慧壞除砚祝即時頌曰

絺氏　阿周啼　羞尼氏　舍氏　薩波尼那　薩和修　絺氏

令一切安使衆歡悅無瑕寂然除諸恐懼又離煌灼常獲不動爲天見歎一切吉祥於是至誠所言不虛使阿難定爾時阿難出砚祝家還歸精舍女見疑去便語其母阿難已還母答女曰沙門瞿曇且救不疑是故壞呪令不得行女問母曰沙門瞿曇呪力大耶母曰最上以奚踰乎其母答曰佛天中天道德之力不可稱限假使三界一切世間所有神呪奇力異術發意之頃悉令不見安有識者誰

能動乎於時彼女明旦沐浴修好服飾著寶瓔珞光曜其身顏色煒曄詣于舍衛住處門邊須待阿難來必由此路而往返耳時衆比丘明旦著衣持鉢入城分衛阿難亦然女遥見心懷喜踊即隨逐行阿難適住效之便立適進逐行所詣分衛立守其門時阿難見進止逐後即懷慚愧速出城還祇樹給孤獨園便至佛所稽首却坐白世尊言我行分衛此女進退追逐隨人入分衛家住守其門惟天中尊安住見護世尊告曰阿難莫恐勿以爲懼女到禮佛却住一面佛告女曰汝常追逐阿難何求女白佛言欲爲夫主世尊又問父母聽未唯然大聖宿心之願佛言當令父母面自許之女即受教繞佛三帀稽首而退歸呼父母俱至佛所稽首却坐女啓已至佛問父母聽汝女爲阿難婦不白曰唯然佛言聽者還家自安父母受教稽首佛足繞尊三帀則歸其家親去未久世尊告女疾欲得阿難比丘耶唯然大聖實欲得之佛告女曰若欲得者法其被服女曰如命時世尊聽除去其髮爲比丘尼佛即呼曰比丘尼來便成沙門於是諸佛天中天法審無所講隨厥所樂歎說布施奉戒上天愛欲之瑕塵勞諍訟所著之穢具足說法佛知其意歡然踊躍心無陰蓋應面合志爲分別說四諦之事苦集盡道譬如帛繒皎潔無瑕著之于染則受好色時比丘尼見法得慧度諸狐疑不由他信不歸於天永無所畏成道果實稽首佛足惟願世尊原其罪釁弊如小兒無奉方便求賢阿難以爲夫主自見罪重是以懺悔佛言善哉比

丘尼自見身短改往修來計於法律有益無損佛大哀故即受汝悔佛說是時志性比丘尼漏盡意解舍衛城內長者梵志聞佛世尊以𢇁祝女爲比丘尼即歎驚怪云何𢇁祝女爲比丘尼云何處在四輩學中如何當類梵志大姓尊者豪貴士大夫家王波斯匿聞佛世尊化𢇁祝女以爲沙門心亦懷疑便勑嚴駕與無央數國中長者及諸梵志俱詣精舍欲見世尊問訊說禮王遥見佛下乘步行前謁却坐長者梵志禮拜退坐中有揖者有叉手者說姓字者遥見默然坐者於時天尊緣王波斯匿所懷疑結知舍衛城長者梵志心之所欲宣志性女本過世緣便告諸比丘汝寧欲聞志性比丘尼前世所因如來當講比丘皆言唯然世尊今王是時惟爲說元前世本變比丘聞之奉持宣行普令分布佛言諦聽善思念之比丘白言唯然世尊願樂欲聞佛時說言乃往過昔有一土界名曰盧荒周帀圍遶有樹木華其土有王名曰摩登與無央數弟子(摩登此言有志)其王自識宿命從來知四部經分別經典如厥論法性奉行不失一義彼摩登王時有太子名舍頭諫(此言虎耳)端正殊好修誠性眞成一切德威神遠達多所悅豫色貌第一好如蓮華博通衆經分別四典時王心念今吾太子顏貌端正功德具足威曜遠照衆所不及當爲求婦續彼安國於何迎娶奉戒清淨宜太子妻時有梵志名弗袈裟服食藥草身有七合合集草木供事水火及梵天王弗袈裟有女名曰志性顏貌第一仁德具足世之希有導修經道適宜太子摩登

王心自念言弗袈裟者處於異土父母本末種姓佳良言語辯聰生無瑕穢計至七世父母始元具足無短應順章句了慧且明諷誦三經分別往古而知四典校計算術能知天地災變吉凶設講經書字字曉了無所不博次第章句無一差違藥草爲食常事水火諸神梵天有一女子端正殊好女相具足宜我子婦爾時彼王明旦嚴駕與諸眷屬及衆犬獸則發北遊諸東北園名曰蘇桓於是頌曰

若干樹蔭涼　衆華普茂盛　諸鳥鳥悲鳴
如天上妓樂

王到梵志弗袈裟界告諸衆曰且住待之具教弟子必遊此道時弗袈裟且起嚴駕乘白車馬與五百衆諸學志俱出其本土欲化弟子彼王遥見弗袈裟來如星中月猶日照水油著火上益以光耀如嚴妙顏若與祠祀揄寶在海如高山雪四向普顯猶毗沙門王在衆鬼神譬天王在諸天中踰梵天王與諸梵俱巍巍如斯時摩登王即往奉迎如法設禮而謂之曰唯弗袈裟欲有所說願且聽之弗袈裟曰自非梵志不得言唯何故說唯摩登王曰我能言唯是故說唯設不能者亦不發言王謂弗袈裟人有四事而爲已身并普及衆亦獲利義救濟衆生令有義便當向仁說卿有一女名曰志性可教太子虎耳之妻欲得求娉相從而進不諍多少時弗袈裟聞王說此瞋恚不悅顏色則變喚猶虎口出惡言咄且凶魅狗吠之類應說斯耶婆羅門者奉修淨戒諷誦經典當以適之卿棄捐種非吾之類反輕我女於是頌曰

有施愚騃種　何不求汝類　莫慕不可獲
猶令種立水　厥妙紫磨金　不生于糞土
設明與冥合　如此有可恃　法爲呪祝種
吾是妙生類　尊卑各異路　愚云何令合
卿則興呪祝　吾爲主豪姓　尊者不肯與
下賤俱結婚　尊者與豪族　修道而結婚
尊者不義從　卑賤結因緣　其有慧具足
嚴修清淨行　種姓無瑕穢　梵志度彼岸
演教執經典　諷誦三經本　梵志所可習
次第分別藏　當與此輩俱　梵志結婚姻
尊者不我從　下賤結因緣　莫願不可獲
猶如欲縛風　何謂反與我　結親爲婚姻
貧遭諸厄者　世人所棄捐　卿大之方便
不能偕此緣

摩登王以偈答弗袈裟而說頌曰

計土與金俱　比之有奇特　梵志亦如是
具說仁種異　猶冥比於明　實有差別起
卿所恃便說　若斯婆羅門　未曾見梵志
遊生于虛空　爾非從地出　不因經典生
梵志皆生胎　呪祝亦由胎　餘生亦如是
於是有何恃　我意謂梵志　亦瑕穢棄捐
尊者亦無殊　卿見有何恃　諸所凶惡事
賊害可憎惡　殺生于人民　皆梵志所興
是諸危害事　皆梵志所立　造作逆惡緣
自謂興福祐　梵志心自念　欲得噉于肉
教人殺祠祀　言牛羊上天　設是法昇天
何故諸梵志　不自殺祠祀　及所重親族
可加于父母　兄弟幷姊妹　妻息及男女
曷不以斯祠　設與此祠祀　致得上天宮
及使人害命　言死者上天　復用餘祠爲

轉當自殺害　若祠祀究竟　悉當得生天
不可以祠祀　殺牛羊上天　斯非獲上天
何因求紫殿　諸梵志凶詭　緣此行方便
意中欲食肉　殺祠言應坐　吾今當重說
梵志造變應　自云所學習　梵戒有四句
不盜金飲酒　不得犯師婦　無害諸梵志
是爲四句法　惟不得盜金　其餘皆無限
若竊取人金　乃爲非梵志　但禁不飲酒
其餘悉應服　設有飲酒者　則非婆羅門
不應犯尊婦　餘人皆無違　若犯師妻者
乃非爲梵志　不害于道士　得危非梵志
設害于梵志　則非婆羅門　梵志之所說
斯爲四句義　其毀此一事　乃非爲梵志
不得與共通　弗應會容講　離祠祀大火
不得侍供敬　今當分別講　梵志所習業
所學術成就　梵志愛瑕穢　彼以十二年
被著驢之皮　執持于五品　飲以鹿頭器
十二歲竟已　乃成爲梵志　奉斯法如是
道士法具足　梵志遊路靖　布是異道行
所道及邪徑　難依視如安　然後從此比
有人自謂泰　稱舉已第一　種姓爲最上
輕易四方人　謂之爲夷狄　穢賤棄捐之
不肯與婚姻　興兵攻擊賊　多喜還自壞
用貢高自是　故爲賊所危　處在於邊方
自謂爲中國　然後解佛法　乃了人種等

時弗袈裟聞摩登王所說如是默然窮厄腹縮低頭恚瞋不悅則宣此言咄且騃物凶害之類汝乃欲持婆羅門種誦經知義更反輕易譬於妖魅凶惡友黨咄且愚騃計諸國王乃應志性聰明有殊知方俗事聚落之法國

市估法道術之法婚姻之事諸婆羅門有四種婦一曰梵志二曰君子三曰工師四曰細民是謂爲四其君子家有三種妻一曰君子二曰工師三曰細民工師有二種婦一曰工師二曰細民細民有一種妻惟細民耳梵志有四子梵志君子工師細民君子有三子君子工師細民工師有二子工師細民細民有一子惟細民耳厥梵志稱梵天眞子從梵天口生君子胷生工師臍生細民足生梵天化造一切世間及形類斯以吾等梵天尊子君子第二工師第三細民第四汝不應入四種之類況自稱舉比舍種乎咄且愚宂汝之所計不能辯之時摩登王即以義偈答弗袈裟而頌曰

計身手足皆骨肉　脇肋脊連乃成人
如斯思之有何特　猶此觀之無四種
設使豪羸差特異　卿則從意講宣之
吾謂尊卑無差特　吾故則荷無四種
於是不應有瑕穢　卿辭本末則倒錯
聞我所言和等順　父子同體乃應理
如卿所說違不和　當爲汝講善順義
聞吾之言奉行法　修順經典爲尊者

摩登王曰婆羅門且聽我所言卿梵天王有一身耳其從生者則爲一種卿言一體吾等亦同所以者何汝謂梵天化作世間一切衆生今說四種之處梵志君子工師細民假使梵志奇特者仁當分別有若干形體性各異顏色當別顏貌當差居止卧起孔竅多少飲食所出則不同矣胞胎亦然譬如飛鳥有若干種一曰卵生二曰胎生三曰濕生四曰化

生是爲種類者現有差别色像大小所處飲食因生不同計人一等無有若干是諸樹木名曰安波柰桃李㮕棗栗杏瓜櫻桃胡桃龍目茘枝梨蒲萄根莖枝節華實各别計一切人而無異是諸樹木名曰優曇鉢鉢和叉尼拘類松栢五木梧桐合歡諸菜榭棟槐樹大柰澤柰根莖枝葉華實不同人而無異此地諸華名曰甚鮮思妃須門菖蒲百合葵華紫華百葉酸斯如是之等若干種華其色形類生處不同一切人民無有若干又水中華名一曰青蓮芙蓉莖蓮華色青紅黄白各各有香是之不同一切人民無有若干假喻說之譬如有人母生四子各爲作字一曰悅樂二曰無憂三曰壽考四曰百年其母之願欲令欣樂常得安樂其無憂者常無所慼其壽考者常獲長生其百年者使滿百年諸子名異生不一時父爲因緣母懷胞胎同一父母人不可言異家之子梵志君子工師細民計本如是方俗言耳一切一種等無有異惟聽以女適吾太子虎耳爲妻恣意求娉則進不違時弗袈裟問摩登王卿於四典力經名聞諸經平等章句裸形諸經如是等類斯爲四典又仁者曾安先聖之文安加神呪所有形呪自在之呪鳥獸諸呪能相安不占别吉凶災祥旱澇穀米貴賤疾病安隱國土傾危知飛鳥語又何明德能别知之日月道徑風雨得失彗星出時别應其方山崩地動雷電色變及諸須臾衆怪之患悉了是未又仁頗學顯隆祠祀占召鬼神及世理經難逝人經分别義經通才辯未摩登王曰唯弗袈裟吾悉達

了又喻超斯仁者自謂我於諸呪具足度我當如法次第演之昔者天地始元初時未有異號無有梵志君子工師細民之名也一切同等而不可別爾時人民各悉相類各治田種嚴治秔米因號其人名曰刹利刹利者五神農種也一曰君子時復有人猒憂惱病便入空閑造作草屋於下坐禪明旦入城聚落分衛時人見之各心念言是等難值避于世俗患猒憂惱閑居思道一心專精喜施與之志在於外是故名曰婆羅門也時復有人各習技巧超異之術多所成就是故名曰爲工師種時復有人以細碎民之種是故世間便有四種然後久久北方有人名曰爲秦各各變姓張王李趙董以牛馬蟻蟲鷄狗之屬隨形作姓數數喜變如是計之不可稱數察於

本起無有若干但方俗語乃往古世有一婦人行在異路曠野屏處破壞車轂衆人言凶是故世間得凶祝種復有人名髮編結髮子孫相承是故世間有編髮種有人棄家除去鬚髮是故世間有異道沙門鉢披祇（鉢披祇此言家）唯婆羅門我當爲卿說世所興梵天則尊開化天帝以學道術天帝者化阿梨念俱曇阿梨念俱曇者教化白英仙士白英仙士者教導嚴淨知仙士嚴淨知仙士分別經典復有梵志姓曰熾盛爲造鳥書出有欲姓所乘有受計彼行信惠施本末今現分明有婆羅門名曰無施其彼梵志子孫眷屬皆姓無施以一種姓分爲百一有梵志名所有其彼一切子孫眷屬號曰所有以一姓分爲二十五今現分明有婆羅門名曰所欲計其子孫眷

屬枝黨皆姓號所欲其鳥種者以一種姓分為一千有婆羅門名曰於是皆梵志種以一種姓變為千一百三十六今我覩見種姓所興若干種變諸婆羅門本所由姓今現分明皆可知之名曰所欲又分別欲觀此章句有何奇特以故我說所謂梵志君子工師細民方俗語耳計悉一種等無有異聽以仁女與吾太子得為夫婦恣意求娉不諍多少弗袈裟默然無言王見如是復為重說婆羅門意設有是念非吾等類莫作斯觀所以者何我子奉戒智慧明達於世為上衆德具足假使心懷諸有祠祀馬祠人祠平等之祠及黃金祠欲令生天不宜斯觀所以者何彼多殺害含血之類非上天行吾當為汝說上天之法

弗袈裟問曰何謂王答偈曰

賢者守慎戒　行之有三安　名聞致利養
然後得生天

王曰前世所可祠祀人馬祠祀諸造祭餟有所受獲學術求欲後當來世諸可祠祀加以人馬皆為無利損耗衰耳則遇大患破敗之禍我言至誠當與仁家共結婚姻然後上天所以者何奉持法者不見穢增計世間人本有八母平等大姊梵志之女世有若茲戒聞見慧以為節度且聽八母一曰為天二曰布施阿須神三曰所樂四曰伊羅五曰離吼鳥獸母六曰善味為親龍母七曰善樂為金鳥母八曰大迦葉母世人心所樂吾計有七何謂為七一曰俱曇二曰言辭三曰好叉四曰俱夷五曰迦葉六曰宿止七曰揩緩是為七姓一一各別分為七七是以知之所謂梵志

君子工師細民方俗言耳計皆一種等無有異惟以仁女爲吾太子所欲求娉不諍多少弗袈裟聞之默然其摩登王見弗袈裟無辭加報則說頌曰

人猶如所種　獲果亦若斯　且觀如七種
吾仁而無時　不用無異故　所作生别疑
梵志則無殊　適等無差特　不以自稱譽
具足成尊豪　因從精氣生　計胞胎一等
吾說四種一　仁講揚邪法　以姊欲爲婦
是義不相應　設使是世間　梵志之所生
梵志安得妻　君子自取耶　工師那得婦
細民意何趣　假使梵天生　安得爲夫婦
梵天不生人　因緣愛欲生　若得貴賤者
隨行之所致　世人不能明　其君子梵志
及工師細民　悉是方俗語　力經名聞經
平等典章句　如是佛形經　所興爲無益
吾等所諷誦　神呪難詠持　名國旋還返
覆蓋于女色　鬼神諸異呪　及餘自在呪
一切有威光　道術所教化　吾等亦有學
獲成大神足　仙名明珠光　宿止大神通
以得道飛行　何爲以呪熇　又學梵志道
號師子順迹　有名香止神　仙呪之所生
度諸呪無極　亦非梵志子　何謂婆羅門
曾有梵志仙　號取異道士　迦惟之所生
度諸呪無極　亦非梵志子　何謂婆羅門
開門之仙子　有名曰魚息　從魚蟲所生
勇猛曉世典　亦非梵志子　何謂婆羅門
君子有所致　生乘婆羅門　黠慧無不了
解一切經法　亦非梵志子　何謂婆羅門
如是行大明　豪威修大業　黠慧多唱導

爲世仙人師　亦非梵志子　何謂婆羅門
君子有梵志　世人所名耳　工師及細民
亦是方俗語

其摩登王謂弗袈裟是故我言所謂君子梵志工師細民皆方俗矣悉爲一種無有若干宜以仁女與吾太子使爲夫婦恣意求娉不爭多少時弗袈裟聞說如是則逆問曰仁何種姓答曰於是其所因乎答曰從水本造何行答曰賦頌於是幾種答曰三種何謂爲三答曰宿止曷所養育曷云淨行曰謂次有次有爲幾答曰六何謂爲六一曰好乎頭二曰所乘三曰卧寐四曰善動五曰赤色六曰八兵是謂六親又問何由謂度爲秋仁者頗學諸宿變乎答曰學之何謂答曰一曰名稱二曰長育三曰鹿首四曰生養五曰增財六曰熾盛七曰不覲八曰土地九曰前德十曰北德十一曰象十二曰彩畫十三曰善元十四曰善格十五曰悅可十六曰尊長十七曰根元十八曰前魚十九曰北魚二十曰無容二十一曰耳聰二十二曰貪財二十三曰百毒二十四曰前賢迹二十五曰北賢迹二十六曰流灌二十七曰馬師二十八曰長息是爲二十八宿又問一一宿爲有幾星形貌何類有幾須臾何所服食姓爲何乎主何天乎摩登王曰厥名稱宿有六要星其形像加晝夜周行三十須臾而侍從矣以酪爲食主于火天姓號居火其長育宿有五要星其形如車行四十五須臾而侍從矣牛肉爲食主有信天姓號俱曇鹿首宿者有三要星形類鹿頭行三十須臾而侍從矣鹿肉爲食主善志天

姓號長育生養宿者有一要星其形類圓光色則黃行十五須臾而侍從矣生酪爲食主音響天姓號最取增財宿者有三要星其形對立行四十五須臾而侍從矣醍醐爲食主過去天名爲林出其熾盛宿者有三要星形像鉤尺行三十須臾而侍從矣蜜餳爲食主舍天神姓烏和若不覩宿者有五要星形如曲鉤行三十須臾而侍從矣千魚爲食主醍醐天姓曰慈氏是爲七宿屬于東方土地宿者有五要星其形之類猶如曲河行三十須臾而侍從矣食油秔米主于父天姓號邊垂前德宿者有三要星南北對立行三十須臾而侍從矣李果爲食主於善天姓號俱曇北德宿者有二要星南北對立行三十五須臾而侍從矣以豆爲食主種植天姓號十里其象宿者有五要星其形類象行三十須臾而侍從矣韮子爲食主卧寐天姓曰迦葉彩畫宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣主細滑天姓伊羅所秉善元宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以果爲食主于風天姓善所秉善格宿者有二要星形像牛角行四十五須臾而侍從矣油華爲食主伊羅天姓曰巳彼是爲七星屬于南方尊長宿者有三要星其形類麥邊小中大行十五須臾而侍從矣秔米爲食主因帝天姓長所秉根元宿者有三要星其形類蠍低頭舉尾行三十須臾而侍從矣食于根果主泥犂提天姓號所秉前魚宿者有四要星其形類象南廣北狹尼拘類樹皮師爲食行十五須臾而侍從矣主於水天姓財所秉北魚

宿者有四要星其形類象南廣北狹行四十
五須臾而侍從矣以蜜餳爲食主種植天姓
向所作無容宿者有三要星其形所類如牛
頭步行六須臾而侍從矣以風爲食主于梵
天姓梵所乘沙旃宿者一曰耳聰有三要星
其形類麥邊小中大行三十須臾而侍從矣
鳥肉爲食主種植天是爲七宿屬于西方貪
財宿者有四要星其形像調脫之珠行三十
須臾而侍從矣食旱豆羹主居寐天姓曰造
眼百毒宿者有一要星形圓色黃行十五須
臾而侍從矣以粥爲食主養育天姓乘魅前
賢迹宿者有二要星相遠對立行三十須臾
而侍從矣餅肉爲食主人是天姓生耳北賢
迹宿者有二要星相遠對立行四十五須臾
而侍從矣以牛肉爲食主於米天姓不流灌

宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍
從矣鹿麋爲食主富沙天姓曰妙華馬師宿
者有三要星形類馬鞍行三十須臾而侍從
矣食魚麥飯主香神天姓爲馬師長息宿者
有五要星其五要星其形類珂行三十須臾
而侍從矣以麋爲食主于餤天姓號曰佳是
爲七宿屬于北方摩登王白弗袈裟是爲二
十八宿六宿行四十五須臾而侍從矣謂長
育增財北德善格北魚北方賢迹是爲六宿
其五宿者行十五須臾而侍從矣謂生養前
魚善元尊長百毒是爲五宿其一宿者行六
須臾而侍從矣謂無容宿其餘宿者皆三十
須臾而侍從矣厥東方宿名稱在前魚在後
南方宿者土地在前善格在後西方宿者北
魚在前耳聰在後北方宿者貪財在前長息

在後是爲二十八宿四宿姓輕前魚賢迹善元是爲四三宿弊惡生養長育不覲是爲三四宿行思北魚北方賢迹長息是爲四五宿柔輭耳聰貪財百毒尊長根元是則爲五四宿治業象宿彩畫流灌無容是則爲四其四宿者主急疾事名稱鹿首熾盛馬師是則爲四此二十八宿三宿在前而導御行宿在前行月則在後是謂導御何謂爲三流灌馬師前賢又十二宿而侍從矣善元善格悅可尊長根元前魚後魚耳聰貪財前賢迹北賢迹無容是爲十二與月侶行有十二宿名稱長育鹿首生養增財熾盛不覲土地前德象宿是爲十二皆有所主七宿主現恠有所嬈變何謂爲七清帛主舍恣力是水水主火火主藥藥閑寂阿須倫是別七宿弗袈裟又問宿

在世間云何轉行安和晝夜云何得長如何短摩登王曰冬時十二月八日夜有十八須臾晝日適有十二須臾春四月八日晝日有十八須臾夜有十二須臾計當七月當其八日晝十五須臾夜亦十五須臾也又問何所是節何所是限何所須臾摩登王曰譬如有人切三尺縷不長不短是號爲節計六十節名之曰限計二十限名曰須臾如斯計之晝夜流過有三十須臾又問是諸須臾名曰何等答曰日初出時人自度影九丈六尺其彼須臾名曰爲四六丈影須臾名曰爲勝一丈二尺其影須臾名曰富樂六尺須臾影名曰卧首五尺影須臾名曰富安四尺影須臾名曰離樂三尺影須臾名曰等善面日中須臾名曰金剛中後須臾名曰犂訶四尺影須臾

名曰强力五尺影須臾名曰得勝六尺影須臾名曰皆實一丈二尺須臾名曰治業六丈須臾名曰善仁初日入須臾九丈六尺影名曰最猗而懷恐懼今吾當說向夜須臾日沒須臾名曰凶弊第二須臾名曰妙女次名家英次名憂合次名無底次名驢鳴次名惡鬼夜半須臾名曰阿摩過半須臾名曰梵矣次名彩畫次名無懷次名棄意次名安樂次名曰火次名種火是要晝夜則而計有三十須臾摩登王曰且復聽吾爲仁分別十五瞬名曰爲卒二十卒則爲一時三十時名曰須臾三十須臾爲晝夜三十日爲一月計十二月爲一年合集一年宿夜明瞬一億百六十萬五十是爲分別時節數摩登王曰梵志且聽由旬里數七微爲阿耨七阿耨爲一窻中塵

窻中七塵爲一兔上一塵兔上七塵爲羊上一塵羊上七塵爲牛上一塵牛上七塵乃爲一蟣七蟣合乃爲一虱七虱爲一麥七麥爲一指節十二指節爲一尺二尺爲一肘四肘爲長弓千弓爲一聲三十里爲一由旬三十一億千六百億十四億五十億一萬二千微合爲一由旬是爲分別里數本末摩登王曰分別稱二兩半爲一段此摩竭國所計稱量一段本微八億四百七十萬七千八十微爲一披羅今復且聽分別諸味酥十二斤爲計摩竭國則爲一斗七十斤蜜爲一斗其一斗微凡二百三億二百九十七萬四千七百二十微爲一大斗是稱計味且聽分別穀米十斤爲摩竭國一斗耳計斗本微百二十八億二百二十六萬一千五百三十微爲十斗是

爲分別米穀本微弗袈裟又問王仁君頗學了星宿乎答曰了之耳又問何謂分別星宿平時王答曰名稱宿日生名聞遠達長育宿日生則富難極鹿首宿日生喜鬪諍訟生養宿日生多有飲食增財宿日生喜田作犂種熾盛宿日生奉護禁戒不覲宿日生放逸多欲土地宿日生得大豪貴前德宿日生薄祿短命北德宿日生性遵修齋戒護於正法願生善處象宿日生性喜盜竊彩畫宿日生喜自莊嚴妓樂歌舞善元宿日生亦復薄命又上計校書善格宿日生身屬縣官若作吏卒悅可宿日生喜行估作販賣求利尊長宿日生亦復短命少于財業根元宿日生又多子生名德遠聞前魚宿日生樂在閑居獨行獲定北魚宿日生工便乘騎通利五兵無容宿日生幻有名稱勇猛難及耳聰宿日生爲國王家所見恭敬貪財宿日生剛強難化憹悏自用不知羞慚百毒宿日生喜行醫藥符呪之術若幻蠱道前賢迹宿日生喜作賊魁劫掠無辜北賢迹宿日生喜于妓樂工鼓五音流灌宿日生多作船師馬師宿日生常樂牧馬長息宿日生喜作屠魁斯爲分別諸宿本末弗袈裟又問摩登王仁君能知安處土地星宿應乎答曰頗學又問何謂則頌偈曰

名稱日所立　其城則巍巍　多有衆珍寶
然後火所燒　長育宿所興　多積諸財物
有聰明之慧　好布施奉戒　鹿首所立城
多女人牛財　華服衆飲食　適盛不久散
生養宿所立　多飲食財寶　其國人弊惡
愚弊無智慧　增財宿所立　城盛光巍巍

財米穀興盛　適豐便壞滅　熾盛宿所立
其城而德高　財穀豐喜祠　飲食多無味
不覲宿所立　多窮喜鬪變　居苦見棄捐
人民處如是　土地宿所立　高明有大財
已將養其妻　有所歸祠祀　前德宿所立
女人喜華飾　香熏諸財寶　厥城意如斯
北德宿所立　多有珍寶穀　男宜爲女伏
城所倚謂然　象宿所立城　弊子有大財
喜貪他人物　彼土人若此　彩畫宿所立
女最勝寶豐　常女樂第一　然後火所災
善元宿所立　財業普熾盛　人弊惡駃宄
性多似驢馬　善格宿所立　厥城德巍巍
人多喜祠祀　然後兵所壞　悅可宿所立
伏根奉法禁　自將護其妻　隨時祠無失
尊長宿所立　珍琦多財寶　博學問經典

日日增進信　根元宿所立　土多珍寶物
人熾盛難當　爲雨土所壞　前魚宿所立
豐富饒財穀　人慳貪殘暴　還歸于愚駃
北魚宿所立　財業五穀盛　人明醫道術
志性常鬪諍　耳聰宿所立　財穀普具足
人安隱少病　然爲病所壞　貪財宿所立
土人爲女伏　多有華綵服　棄除恩愛業
無容宿所立　其城常難勝　人勇猛熾盛
威耀常巍巍　百毒宿所立　土人多弊冥
喜婬女酒色　後爲水所災　前賢迹所立
人財業諧偶　駃弊犯他妻　喜闇冥貢高
北賢迹所立　日月常有益　財米穀豐盛
布施喜奉戒　流灌宿所立　土人好莊嚴
饒駱駝驢騾　多財米穀豐　馬師宿所立
土地甚熾盛　人興安無患　端正姝顏色

長息宿所立　土窮遺喜鬪　其危毀失戒
處土為若斯
欲立國城及屋宅　當觀察星宿時節
護是吉祥及興立　吾前世時學如斯

摩登王謂弗袈裟曰是為分別諸宿本末梵志又問仁頗復學雨宿不平答曰達矣惟且解說雨之得失摩登王曰名稱宿日五月而雨九斛之時至于十日六月七月亦復如是多所茂盛五穀豐熟秋冬少水當時火種自然燒之長育宿日五月初雨墮三斛一斗半高田為旱下田得收米穀不登時有二疾一曰眼疾二曰腹痛盜賊興盛鹿首宿日五月初雨墮九斛六斗五穀豐熟國若藏伏兵刃不設諸國安隱無窮厄者生養宿日五月初雨墮二斛七斗高田不收下田茂盛當急備儲所以者何多諸盜賊時諸國王興師起兵則有四疾一曰欬病二曰上氣三曰風癢四曰熱病多害小兒增財宿日五月初雨墮十三斛又加五斗從五月至八月止諸國王皆藏兵仗悉有慈心不加賊害熾盛宿日五月初雨墮四斛八斗高田不滋下田茂盛諸異道人喜共鬪諍象虎暴害無觀宿日五月初雨墮三斛一斗五升若有智者不犂高田當耕下田風雨不時國王懷毒都不和穆時雖霖雨五穀豐登夫妻不穆數喜鬪諍土地宿日五月初雨墮九斛六斗當歲霖雨五穀熟成時女人飛鳥羊畜漸有傷胎人多死亡前德宿日五月初雨墮九斛六斗五穀茂盛其歲雖收遠方賊來逼迫厥土令不得安飲食自恣人畜胞胎永無患難北德宿日五月初

雨墮十二斛九斗一升五穀熾盛諸國下兵刀刃不設人民安隱無窮匱者諸梵志喜共鬪諍象宿日五月初雨墮七斛三斗五升然後便止其歲不登五穀不豐人民飢饉彩畫宿日五月初雨墮九斛六斗五穀盛熟時諸國下兵去杖刀刃不設安隱無他善元宿日五月初雨墮三斛一斗五升多有諸風時盜賊興善格宿日五月初雨墮十二斛當歲霖雨五穀滋茂諸國强盛則有火災衆象死亡悅可宿日五月初雨墮九斛矣時諸五穀皆可熟成親友强健尊長宿日五月初雨墮二斛四斗不當復佃所以者何所種不生多害小兒外賊暴來有所損耗根元宿日五月初雨墮九斛六斗五穀豐登盜賊强盛時有三病一曰咽痛二曰脅痛三曰眼疾華實滋茂

時諸國王下諸兵仗求無所設前魚宿日五月初雨墮九斛六斗五穀滋茂六七月中當有大水則興二病一曰眼痛二曰腹痛北魚宿日五月初雨墮十五斛不宜下田當修高田天大霖雨諸河漏溢則有水災漂壞下田高田獨茂時有三病一曰咽疾二曰脅痛三曰風癃耳聰宿日五月初雨墮九斛六斗天雨往返五穀熟成水居諸龍鬼神禽獸普遭災害疫氣隆行時諸國興師起兵貪財宿日五月初雨墮七斛六斗五升彼天雨時不多不少下田得收高田薄入則有一疾謂瘡痍病當諸國王修治兵仗百毒宿日五月初雨墮二斛四斗下田當修高田不耕米穀不登彼時人民怖懅不安抱子驚走前賢迹宿日五月初雨墮九斛六斗先五月一日旱後有

大水災害五穀及諸華實當霖雨時怨賊興盛則有二病一曰心痛二曰熱病羣臣不和象畜死亡北賢迹宿日五月初雨墮十五斛下田不收高田滋茂大水流行漂破城郭及危聚落時有四病一曰欬病二曰熱病三曰疱面色瘘黄熱四曰眼病多害小兒象畜死亡華實皆茂盛流灌宿日五月初雨墮九斛五斗此雖霖雨五穀豐登家室和穆及親知識飲食相娛諸國下兵布恩施德星宿順行馬師宿日五月初雨墮七斛二斗先月曾旱後復值旱下田多收高田不成大麥小麥禾粟皆熟稻穬不滋諸國勇猛修兵自嚴怨賊强盛長息宿日五月初雨墮十五斛下田不茂高田不成米穀涌貴人民死亡諸國興兵轉共鬪諍子孫恐懼摩登王答弗袈裟曰是為諸宿雨之變今當復説二十八宿各有所主名稱宿者主加鄰國及摩竭國長育宿者普照天下鹿首宿者主畢提國生養宿者主弗吒國及諸梵志增財宿者主金寶家熾盛宿者普主秦地無觀宿者主雨雪龍正土地宿者主諸織作前德宿者主諸盜賊北德宿者主阿槃提國其象宿者主修羅國彩畫宿者主野人飛鳥善元宿者主化仙道專精攝意善格宿者主幻蠱道悦可宿者主行道人車乘莊物尊長宿者主諸守門根元宿者主步行人前魚宿者主月支國無容宿者主一切南國及多波洹小國脂羅那小國安加摩竭國貪財宿者主拘留國及般闍國百毒宿者主諸藥草及外異道前賢迹宿者主大秦國北賢迹宿者主健沓和流灌宿者主將胎

馬師宿者主諸牧馬長息宿者主諸粟散國當爲二十八宿説娆亂之變其名稱宿若遭厄者加陵摩竭國國則不安諸宿皆然所可主國厥宿適動彼國遭患是爲分別諸宿所主弗袈裟又問摩登王曰仁者學除罪律也答曰已達又問除罪爲有幾字幾節句王答曰除罪句者有二十四字計節有三其句有四又問何謂答曰當爲卿説除罪律元昔有仙人名曰宿止得五神通極大變化名多連女曰黄色宿止仙人與瑕穢心則失神足離于禪定便自患猒惡行返逆爾時説是除罪之律羞恥慚何所爲以怨結還自縛我有是失神足是斷截爲解脱是爲梵志除罪之律當復爲仁分別説義又問何謂答曰在林樹止噉諸果蓏深入一樂彼尊敬天常行德施供給飲食隨一切人之所欲樂是爲君子除罪之律復爲仁説除罪之律問曰何謂時王答曰大種彩色大家之女因是之元生工巧人壞諸彩色是爲工師除罪之律人在世間以欲第一設不斷欲則有殃罪是故仁者當斷斷著便入甘露得生梵天摩登王謂弗袈裟是爲悔過除罪之律梵等句天所分別説住平等覺悉勸助之吾有自在得解神通憶念過去無數世乃昔爾時宿止仙人五通達者則我身是吾外父女名曰赤色身與欲意則失神通吾於彼世憎猒惡行尋便説除罪之律今故爲仁分別説之君子梵志工師細民方俗語耳惟以女子與吾太子恣意求娉不爭多少時弗袈裟聞説是語時以偈讃摩登王曰

仁爲長仁尊　仁者無等倫　計天上人間
仁爲梵博聞　今以志性女　與太子爲妻
隨共結婚姻　隨世習俗法

彼時梵志弗袈裟諸弟子衆舉聲呼怨白師曰和尚勿得現有三達清淨梵志何緣乃與殄害呪家共結婚姻即以誤矣衆學笑人時弗袈裟告諸學志以義訶諫摩登王所言至誠無有一異今以女與太子爲妻爾時弗袈裟謂摩登王曰梵等句王說四大身仁且聽之答曰便說時弗袈裟則講頌曰

其頭方千金　厥腹喻虛空　兩脚比太山
足方譬于地　兩目爲日月　體毛如樹木
身廁如巨海　溺下則江河　涕淚譬天雨
是爲等梵王　天尊之所說　百脉譬萬川

彼時摩登王報弗袈裟以偈頌曰

本因父母由罪福　貪習愛欲相娛樂
二緣合會成胞胎　人未曾有自然生
因緣合會成胞胎　初未見人從風出
況于梵志師細民　此人民者方俗語
一切見有僂一盲　顛倒愚癡瘡痍疹
色黑瘻黃及白顏　一切各各異不同
體背骨肉及皮爪　俱有苦樂成夭溺
其根顏貌無有異　是故我說無四種
大名聞通次分別　其摩登王爲解說
彼弗袈裟梵志言　從摩登王受奉行
彼弗則梵爲天帝　白英微淨智上人
則爲講說四部經　仁是宿止大仙聞
仁之慧最以有勝　仁了一切諸經典
尊微妙行無所乏　於世人間尊復尊
今與人安太子妻　戒禁端正德具足

虎耳賢者志姓女　兩共相樂吾悅耳
於是梵志踊躍喜　則取金瓶盛澡水
自挺女手授與之　爲虎耳賢太子妻
則摩登王心踊躍　尋則成立爲婚姻
便還本土如龍神　即在國土治正法

佛告諸比丘欲知爾時在彼摩登王不則我身是虎耳太子阿難是弗袈裟王女則志性比丘尼是彼本宿命時情欲恩愛于今未斷故見阿難進止逐之所詣家乞輙守其門於是世尊因斯緣故便歎頌曰

由本宿命習　今現在身斯　緣此生恩好
如蓮華依水

佛告諸比丘是故當學四諦之法數數思惟樂經願法令不失意靜修寂然譬如有人頭上火然而還自燒其人甚急欲滅髮然學四聖諦忽忽亦然奉行精進無得懈怠何謂爲四苦諦集諦盡諦道諦常當願樂修行莫猒分別義趣因是得度佛說是經時舍衛城中無數梵志及諸長者遠塵離垢得諸法眼生不可計數諸比丘衆得無起餘漏盡意解佛說如是王波斯匿心懷喜踊梵志長者及諸比丘爲佛作禮

舍頭諫經

音釋

𣧦祝（𣧦許容切與凶同　祝職救切呪詛也）　戾（失指切）　搪揬（搪徒郎切　揬徒骨切）　曄（筠輒切光盛貌）　舋（許覲切隙也）　宄（音軌姦也）　肋（盧則切脇骨也）　㮕（而兗切棗名）　槲棟（槲音斛棟否求木名）　餟（陟劣切祭酹也）　熇（黑各切）　餳（徐盈切飴也）　韭（衆有切葷菜名）　㦕悷（儱力董切　悷郎計切）

攡快多惡不調也 欬苦蓋切欬嗽也 懅具據切懼也 疱薄教切 痿於危切痺濕病也 穬古猛切穀芒也 蓏郎果切蔓生實也 溺奴弔切與尿同 胗之忍切皮外小起也

治禪病秘要經

北涼世安陽侯沮渠京聲譯



清刻龍藏佛說法變相圖

治禪病秘要經卷上

北涼世安陽侯沮渠京聲譯

治禪病祕要法

治阿練若亂心病七十二種法尊者舍利弗所玄問出雜阿含阿練若雜事中

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱夏五月十五日五百釋子比丘在竹林下行阿練若法修心十二於安那般那入毗瑠璃三昧時波斯匿王有一太子名毗瑠璃與五百長者子乘大香象在祇洹邊作那羅戲復醉諸象作鬪象戲有一行蓮華黒象其聲可惡狀如霹靂中間細聲如猫子吼釋子比丘禪難提優婆難提等心驚毛竪於風大觀發狂癡想從禪定起如醉象奔不可禁制尊者阿難勅諸比丘堅閉

房戶我諸釋子今者發狂脫能傷壞諸比丘僧即往舍利弗所白言大德大德所知智慧無障如天帝釋第一勝幢所至無畏惟願慈哀救諸釋子狂亂之苦爾時舍利弗即從座起牽阿難手往詣佛所遶佛三帀爲佛作禮長跪合掌白佛言世尊惟願天尊慈悲一切爲未來世諸阿練若比丘因五種事發狂者一者因亂聲二者因惡名三者因利養四者因外風五者因內風此五種病當云何治惟願天尊爲我解說爾時世尊即便微笑有五色光從佛口出遶佛七帀還從頂入告舍利弗諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說若有行者行阿練若修心十二於阿那般那因外惡聲觸內心根四百四脉持心急故一時動亂風力强故最初發狂心脉動轉五風入咽先作惡口應當教是行者服食酥蜜及呵梨勒繫心一處先想作一頗梨色鏡自觀巳身在彼鏡中作諸狂事見此事巳復當更教而作是言汝於明鏡自見汝身作狂癡事父母宗親皆見汝作不祥之事我今教汝離狂癡法汝當憶知先教除聲除聲法者舉舌向齶想二摩尼珠在兩耳根中如意珠端猶如乳滴滴滴之中流出醍醐潤於耳根使不受聲設有大聲如膏油潤終不動搖此想成巳次想一九重金剛蓋從如意珠王出覆行者身下有金剛華行者坐上有金剛山四面周帀遶彼行者其間密緻靜絕外聲一一山中有七佛坐爲於行者說四念處爾時寂然不聞外聲隨於佛教此名除亂法門去惡聲想告舍利弗汝等行者宜當修習慎莫忘失

(是名治亂倒心法)復次舍利弗既去外聲已當去内聲内聲者因於外聲動六情根心脉顛倒五種惡風從心脉入風動心故或歌或舞作種種變汝當教洗心觀洗心觀者先自觀心令漸漸明猶如火珠四百四十四脉如毗瑠璃黄金芭蕉直至心邊火珠出氣不冷不熱不麤不細用熏諸脉想一梵王持摩尼鏡照行者胷爾時行者自觀胷如如意珠王明淨可愛火珠爲心大梵天王掌中有轉輪印轉輪印中有白蓮華白蓮華上有天童子手擎乳湩從如意珠王出以灌諸脉乳漸漸下至於心端童子手持二針一黄金色二青色從心兩邊安二金華以針鑽之七鑽之後心還柔輭如前復以乳還洗於心乳滴流注入大腸中大腸滿已入小腸中小腸滿已流出諸乳滴滴不絶入八萬戶蟲口中諸蟲飽滿徧於身内流注諸骨三百三十六節皆令周徧然後想一乳池有白蓮華在乳池中生行者坐上以乳澡浴想兜羅綿如白蓮華遶身七帀行者處中梵王自執己身乳令行者嗽行者嗽已梵王執蓋覆行者上於梵王蓋普見一切諸勝境界還得本心無有錯亂佛說此語時五百釋子比丘隨順佛語一一行之心即清涼觀色受想行識無常苦空無我不貪世間達解空法豁然還得本心破八十億烔然之結成須陀洹漸漸修學得阿羅漢三明六通具八解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(此名柔輭治四大内風法)復次舍利弗若行者欲行禪定宜當善觀四大境界隨時增損春時應入火光三昧以溫身體火光猛盛身體蒸熱宜當

治之想諸火光作如意珠從毛孔出炎炎之間作金蓮華化佛坐上說治病法以三種珠一者月精摩尼二者星光摩尼猶如天星光白身青三者水精摩尼想此三珠一照頭上一照左肩一照右肩見三珠已想身毛孔出三珠光極爲清涼身心柔輭入火光三昧不爲所壞（是名治火大三昧法）復次舍利弗秋時應當入地三昧入地三昧見此地相百千石山鐵山鐵圍山金剛山從頭至足三百三十六節各爲百千山山神巖崿爾時應當疾疾治之治地大法想此諸山一一諦觀猶若芭蕉如是次第如經十譬一一諦觀爾時但見十方大地如白瑠璃有白寶華見舍利弗目連迦葉迦旃延坐白金剛窟履地如水爲行者說五破五合說地無常行者見已身心柔輭還得本心（是名治地大法）復次舍利弗行者入水三昧者自見己身如大涌泉三百三十六節隨水流去見十方地滿中青水或白或赤宜當急治治水法者先當觀身作摩尼珠吉祥之瓶金華覆上使十方水流入瓶中此吉祥瓶涌出七華七莖分明一一莖間有七泉水一一泉中有七金華一一華上有一佛坐說七覺支（是名治水大法）復次舍利弗若行者入風三昧自見己身作一九頭龍一一龍頭有九百耳無量口身毛孔耳及口如大溪谷皆出猛風宜急治之治之法者當教行者自觀己身作金剛座從於四面想四金剛輪以持此風金輪復生七金剛華華上化佛手捉澡鑵澡鑵中有一六頭龍動身吸風令十方風恬靜不動爾時行者復見七佛四大聲聞重爲解說七覺

支漸入八聖道分(是名治內風大法)癰酥觀柔輭四
大漸入聖分爾餘境界復次舍利弗若有行
者四大麤澀或瞋或喜或悲或笑或復腹行
或放下風如是諸病當教急治治之法者先
觀薄皮從半節起見於薄皮九十九重猶如
泡氣次觀厚皮九十九重猶如芭蕉次復觀
膜如眼上翳九十九重潰潰欲穿次復觀肉
亦九十九重如芭蕉葉中間有蟲細於秋毫
蟲各四頭四口九十九尾次當觀骨見骨皎
白如白瑠璃九十八重四百四脉入其骨間
流注上下猶如芭蕉次當觀髓九十八重如
蟲網絲觀諸節已次觀頭骨一一髮下有四
百四脉直入腦中其餘薄皮厚皮骨與身無
異惟有腦膜十四重腦爲四分九十八重四
百四脉流注入心大腸小腸脾腎肝肺心膽
喉嚨肺腧生熟二臟八萬戶蟲一一諦觀皆
使空虛皎然白淨皮皮相裹中間明淨如白
瑠璃如是一一半節諦觀使三百三十六節
皆悉明了令心停住復更返覆一千九百九
十九徧然後當聚氣一處數息令調想一梵
天手持梵瓶與諸梵衆至行者前捉金剛刀
授與行者既得刀已自剜頭骨大如馬珂置
左膝上於梵瓶中生白蓮華九節九莖九重
有一童子隨梵王後從初蓮華出其身白色
如白玉人手執白瓶瓶內醍醐梵王髻上如
意珠中出衆色藥置醍醐中童子灌之從頂
而入入於腦脉直下流注至于左脚大拇指
半節半節滿已津潤具足乃至薄皮復至一
節如是漸漸徧滿半身滿半身已復滿全身
滿全身已四百四脉衆藥流注觀身三百三

十六節皆悉盈滿爾時行者還取頭骨安置頭上童子復以青色之藥布其頭上此藥滴滴從毛孔入恐外風入梵王復教作雪山藥皆令解白醍醐流注如頗梨壁持用擁身七七四十九徧復更廣大作醍醐池白酥為華行者坐上酥蓋酥窟梵天慈藥布散酥間如是諦觀九百九十九徧然後復當想第二節蓮華中有一紅色童子持赤色藥散於髮間及徧身體一切毛孔使赤色藥從薄皮入乃至於體使心下明徧體漸漸柔輭第三節中蓮華復敷金色童子持黃色藥散於髮間及徧身體一切毛孔使黃色藥從薄皮入乃至於髓使心下青徧體漸漸增長復更增柔輭第四節毗瑠璃童子持青色藥右手持之散於髮間及徧身體一切毛孔使青色藥從薄皮入乃至於髓使心下赤一一毛孔各下一針從於足下上刺二針心上作三蓮華三華之中有三火珠放赤色光光照於心令心下漸漸暖然後兩掌諸節各下三針隨脉上下調和諸氣生四百四脉不觸大腸腎脉增長復以五針刺左脇脉如是童子調和諸針以不思議熏不思議修挽出諸針置五爪下以手摩觸徧行者身第五節綠色童子手捉玉瓶從於糞門灌綠色藥徧大小腸五臟諸脉還從糞門流出此水雜穢諸蟲隨水而流不損醍醐蟲止水盡復散綠色乾藥從於髮間及徧身體一切毛孔使綠色乾藥從薄皮入乃至於髓使心下白徧體漸增柔輭第六節紫色童子捉玫瑰珠瓶盛玫瑰水徧洗諸脉令玫瑰水從一切毛孔出毛下諸蟲皆從水

出復以一琥珀色乾藥散於髮間及徧身體一切毛孔使琥珀色乾藥從薄皮入乃至於髓使心下轉明如白雪光徧體漸增柔輭第七節黃色童子捉金剛鑽鑽兩脚下鑽兩掌鑽心兩邊然後持如意珠王摩拭六根諸情根開受最上禪味樂諸皮脉間如塗白膏一切柔輭第八節金剛色童子手持二缾以金剛色藥灌兩耳中及一切毛孔如案摩法停調諸節身如鉤鏁遊諸節間第九節摩尼珠色童子從缾口出至行者所內五指置行者口中其五指端流五色藥行者飲已觀身及心乃至諸脉淨若明鏡頗梨摩尼色不得譬童子授蓮華莖令行者噉噉時如噉酥法滴滴之中流注甘露食此莖已惟九華在一一華中有一梵王持梵王牀授與行者令行者坐坐此牀已七寶大蓋覆行者上梵王各各說慈法門以教行者梵王力故十方諸佛住行者前爲說慈悲喜捨隨根授藥柔輭四大告舍利弗汝好持此柔輭四大伏九十八使身內外一切諸病梵王灌頂擁酥灌法爲四衆說爾時舍利弗尊者阿難等聞佛所說歡喜奉行

治噎法

復次舍利弗若阿練若比丘用心大急數息太麤眠臥單薄因外風寒因動脾管脾腎等脉諸筋起風逆氣胃塞節節流水停住胃中因成凝血氣發頭痛皆滿諸筋攣縮當疾治之治之法者先服肥膩世間美藥然後仰眠數息令定想阿耨達池其水盈滿滿一由旬底有金沙四寶金輪生黃金華大如車輪華

中有四寶獸頭象鼻出水師子口出水馬口出水牛口出水繞池七帀阿耨達龍王七寶宮殿在四獸頭間龍王項上如意珠中龍王力故生一千五百雜色蓮華青蓮華五百尊者賓頭盧等五百阿羅漢各坐其上日暮則合晝時則開有七寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮華下五百金色蓮華淳陀婆等五百沙彌各坐其上日暮則合日晝則開有七寶蓋在沙彌上有七寶牀在蓮華下五百紅蓮華尊者優婆難陀和須密多等大阿羅漢或言是大菩薩眷屬五百各坐其上日暮則合日晝則開有七寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮華下有七寶高臺長八千丈從下方出當阿耨達龍王宮前有五百童子在其臺上身眞金色第一童子名曰闍婆第二童子名曰善財第五百童子名灌頂力王若欲治噎病者先念尊者賓頭盧等一千五百人如上所說令了了見已尊者賓頭盧當將是闍婆童子取阿耨達龍王所服白色菴婆陀藥（菴婆陀藥者味如甘蔗形似藕根味亦有似石蜜者）服此藥已噎病得瘥四大調和眼即明淨若發大乘心者闍婆善財等五百童子爲說大乘法因是得見跋陀婆羅等十六賢士亦見賢劫彌勒等千菩薩因發阿耨多羅三藐三菩提心具六波羅蜜發聲聞心者尊者賓頭盧爲說四念處法乃至八聖道分經九十日得阿羅漢道告舍利弗汝好受持此治噎法愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治行者貪婬患法

復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪婬

風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子臟子臟者在生臟下熟臟之上九十九重膜如死猪胞四百四脉從於子臟猶如樹根布散諸根如盛屎囊一千九百節似芭蕉葉八萬戶蟲圍遶周帀四百四脉及以子臟猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四支流注諸腸至生臟下熟臟之上肺腧腎脉於其兩邊各有六十四蟲蟲各十二頭亦十二口婉綣相著狀如指環盛青色膿如野豬精臭惡叵甚至陰臟處分為三支二支在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥葉諸蟲口中生筋色蟲（此蟲形體似筋連持子臟能動諸脉吸精出入男蟲青白女蟲紅赤）七萬八千共相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉為風所使動轉不停八萬戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲屎女精黃赤是諸蟲膿九十八使所熏修法八萬戶蟲地水火風動作作此告舍利弗若有四衆著慚愧衣服慚愧藥

欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子臟乃至女根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞋目吐膿以手反之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令此諸蟲衆不淨物先滴兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熾熱應當諦觀自身他身是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是告舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不爲駛水恩愛大河之所漂没婬泆不祥幻僞妖鬼之所嬈害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持爲四衆說愼勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治利養瘡法

復次舍利弗若有行者貪火所燒利養毒箭惡風吹動以射其心以貪因緣心或顛倒晝夜六時思念貪方便如猫伺鼠心無猒足如七步蛇吐毒覆身如此惡人利養細滑五百毒蛇集在身中刹那刹那頃其心毒火熾然不息晝夜六時煩惱猛風吹利養薪在其心内熾然不息諸蛇競作燒善根芽以是因緣狂亂黒鬼猛毒熾盛見他得利如箭射心如刺入眼如釘入耳諸情閉塞五百五蛇四大

毒龍五拔刀賊六村羅刹一時競作因是發狂當疾治之治之法者先當數息繫心令定想一丈六像身紫金色三十二相在耆闍崛山七寶窟中坐寶師子座與諸四衆說除貪法告言法子汝觀貪人所著袈裟六物衆具如棘刺林針縫之中當生劍樹百千鐵釘鐵虆諸蟲啄食其身融銅鑊湯鐵鋸鐵牀是汝坐具沸屎毒蛇鐵丸鑊湯刀林劍戟百億棘刺火河流銅灰漿膿血是汝飲食爾時世尊說是語已嘿然無聲令於行者自見已身卧七重鐵城内見五羅刹張口兩向以八十鐵鉤拔舌令出無量鐵犁狀如劍樹以耕其舌鐵牛甲間流注融銅鐵萃身内有五千色膿膿中諸蟲不可稱數觀見此事心驚毛竪出定入定見所著衣如膿屎和血鐵虆諸蟲刀林劍戟以爲莊嚴見所食物猶如蛔蟲百千小蟲耳生諸膿屎尿諸血八十虆蟲風蟲火蟲水蟲地蟲地獄蟲一切諸蟲吐膿吐毒滿鉢多羅鐵丸劍戟以爲果蓏爾時世尊而說偈言

生死不斷絶　貪欲嗜味故　養怨入丘塚
唐受諸辛苦　身臭如死屍　九孔流不淨
如廁蟲樂糞　愚貪身無異　智者應觀身
不貪染世間　無累無所欲　是名眞涅槃
如諸佛所說　一心一意行　數息在靜處
是名行頭陀

告舍利弗利養傷身敗人善根不可異說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御之主免欲淤泥不爲駛水恩愛大河之所漂没貪利不祥之所燒害當知是人

未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持爲四衆說愼勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治犯戒法

復次舍利弗若比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷受佛禁戒身心狂亂猶如獼猴種植之法未及生長摧枝毀根七衆亦爾於佛禁戒戒色未生犯突吉羅乃至波羅夷猶如醉象不避好惡不識諸方蹈壞一切諸善好物四衆亦爾蹈破淨戒青蓮華池破戒猛盛猶如狂狗見人見木乃至鳥獸隨逐齧之犯戒惡人見佛羅漢清淨比丘功德福田隨逐罵辱誹謗毀之自飲毒藥徧體血現節節火然狂愚無智結使猛風動煩惱山貪婬爲眼瞋爲手足愚癡身體踐蹈世間種植惡子既自種已復教他人求覓地獄獄卒羅刹牛頭阿傍刧火惡鬼劒林之神閻羅王等十八獄主常當爲已作大親友上善知識必定當與如是獄種晝夜遊處此破戒人諸惡猛火已來入心爲利養故爲名聞故自稱善好威德具足詣阿練若知法者所猶如幻師幻惑他目此幻僞人詐行頭陀破戒惡風吹罪業華常散已上惡口誹謗不善心香以熏身心此人身心猶如伊蘭似百千蟲狗雖行禪定僞現數息所見境界始初之時見黑色沸如黑象脚見如灰人見諸比丘頭破脚折見比丘尼莊嚴華鬘見諸天像化爲獼猴毛端火然來觸擾已或見一野狐及一野干有百千尾一一尾端無量諸蟲種種雜惡

或見羸瘦駝驢猪狗鴟槃荼等諸惡夜叉羅刹魁膾各持種種武器惡火打撲比丘因是發狂或歌或舞卧地糞穢作種種惡當疾治之治之法者向諸智者至誠自說懺悔所作惡不善業智者應當教此比丘念釋迦牟尼佛乃至次第念於七佛念七佛已念三十五佛然後復當念諸菩薩念大乘心觀於空法深自慚媿想一一佛捉澡鑵水以灌其頂復自想身墮阿鼻地獄十八地獄受諸苦惱於地獄中稱南無佛南無法南無比丘僧修行六念諸佛如來於其夢中放白毫光救地獄苦見此事已如負債人心懷慚媿應當償之一心一意脫僧伽梨著安陀會詣清淨僧所五體投地如太山崩心懷慚媿懺悔諸罪爲僧執事作諸苦役掃廁擔糞經八百日然後復當澡浴身體還著僧伽梨入於塔中一心合掌諦觀如來眉間白毫大人相光一日至七日還至智者所求索懺悔智者應當告言比丘汝今自觀汝身猶如金瓶盛四毒蛇二上二下吐毒可畏復觀一龍六頭遶瓶龍亦吐毒滴蛇口中四方大樹從金瓶出徧三界黑象復來欲拔此樹四面火起見此事已應當告言比丘當知金瓶者是蛇器也青色蛇者從風大生是風大毒綠色蛇者從水大生是水大毒白色蛇者從地大生是地大毒黃色蛇者從火大生是火大毒六頭龍者是汝身中五陰及空如此身者毒害不淨云何縱惡犯戒不治說此語已復教掃塔塗地作諸苦役更教觀佛見佛放金色光以手摩頭然後方當教不淨觀不淨門徹無有諸障然後

可與僧中說戒欲說戒時應唱是語某甲比丘某甲比丘尼已八百日行於苦役七日觀佛眉間白毫作毒蛇觀地獄想成復觀一佛說懺悔法不淨觀門無我人境還復通達境界中佛以澡鑵水灌比丘頂天神現夢說已清淨今已慚愧我所證知惟願聽許爾時律師復應以律檢問此人復教誦戒經八百徧然後方與如淨比丘得無有異告舍利弗若有七衆犯輕戒過二夜不懺悔者是人現身雖行禪定終不獲道若犯重戒墮大地獄從地獄出受畜生身如是具足足滿三劫然後爲人雖得人身貧窮癩病七十七身不見佛不聞法諸根不具是故智者若犯佛戒於突吉羅應生怖畏如被刀斫極懷慚愧何況重戒若能服此持戒藥者當知是人最上慚愧忍辱丈夫無能過者爾時世尊而說偈言

破戒心不淨　猶如偷賊狗　處處求利養
爲貪心所殺　當服慚愧藥　忍辱爲衣裳
懺悔莊嚴華　熏用善心香　一心觀佛相
除苦無憂患　亦當念空法　修心觀不淨
是名諸如來　甘露灌頂藥　服者心無憂
可至涅槃岸　如法應修行　非法不應作
今世若過世　行法者得度　隨順佛所說
持戒行頭陀　身心無惡行　疾至於解脫

爾時世尊告舍利弗汝好受此治犯戒藥愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治禪病祕要經卷上

音釋

齶（五各切齒根肉也）緻（直利切密也）湩（覩勇切乳汁也）鑚（祖官切穿也）嗽（所角切含吸也）烔（徒紅切）嶨（五各切崖嶨也）胏腧（芾芳廢切金藏也腧式注切五藏腧也）剜（烏丸切削也）玫瑰（玫莫杯切瑰公回切玫瑰火齊珠也）攣（力員切拘攣也）瘥（楚懈切病除也）婉（於阮切）綣（去阮切）叵（普火切）紫（即委切與呰同冢也）駛（踈士切疾也）猨（雨元切獸名）搣（莫結切手拔也）齧（五結切噬也）

治禪病秘要經卷下

北涼安陽侯沮渠京聲譯

治樂音樂法

復次舍利弗若四部衆樂諸音樂作倡無猒因是動風如縱逸馬亦如秋狗似伊尼利鹿王躭惑愚癡心如糯膠處處隨著不可禁制當疾治之治之法者先想一天女端正無雙兩手自然有諸樂器聲萬種音行者見已見此天女過於外色百億萬倍聞此天聲世所無比因是惑著觀色聽聲因是當教觀此女人六情諸根所起境界數息力故見可愛眼生六毒蛇從眼根出入耳根中復見二蟲狀如鵄鵂發大惡聲破頭出腦爭取食之餘四根中見猫見鼠見狗野干爭取食之因是得見一切女色三十六物惡露不淨子臟蛔蟲爲女瓔珞見女所執諸雜樂器宛轉糞中諸蟲鼓動作野干鳴所說妖怪不可聽採如羅刹哭因是猒離諸智者所說前所作惡不善業誠心懺悔智者應當教無常觀告舍利弗汝好受此治音樂法愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治好歌唄偈讃法

復次舍利弗若行者好作偈頌美音讃歎猶如風動娑羅樹葉出和雅音聲如梵音悅可他耳作適意辭令他喜樂因是風響貢高憍慢心如亂草隨煩惱風處處不停起憍慢幢打自大鼓弄諸見鈴因是發狂如癡獲猴採拾花果心無暫停不能數息當疾治之治之法者先當想一七寶高幢有乾闥婆在其幢端身如白玉動身讃偈身毛孔中出大蓮華

百千比丘在蓮華上聲萬種音過於已身百千萬倍因是漸漸息其憍慢智者復應教於行者諦觀幢端見於幢端頗梨明鏡諸比丘等恃聲憍慢心不淨者化爲羅刹出大惡聲火從口出復有夜叉從四方來拔舌取心置於幢端其心戰掉號哭叫喚如醉象吼或復細聲如毗舍闍吟因是復見諸美音聲如人叫喚稱已父母罵詈無道因是猒離耳不樂聞生猒離想智者應當教觀八苦如八苦觀說告舍利弗汝好受此治歌唄偈讚法愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治水大猛盛因是得下法

復次舍利弗若有四衆入水三昧遍體水出不見身心猶如大海出定之時飲食不甘患心不熱水脉增動患下不止當疾治之治之法者想一金翅鳥比丘乘上於大海中遊行無畏諸龍羅刹皆悉驚走鳥取龍食龍畏怖故吸水都盡化爲四蛇金翅鳥王口銜四蛇比丘坐上求水不得金翅鳥王眼出火燒蛇諸蛇驚怖猶如幻夫所作幻人隱沒不現入比丘身從是出定應服世間斷下之藥想二火珠一在胃管温煖諸脉一在糞門狀如熱石想雪山神名鬱多伽身長六丈白如珂雪持一香藥名婆呵那伽授與行者服此藥時先發無上菩提之心一服藥已四百四病終身不動何況下耶若令彼神疾疾來者當淨澡浴不食五辛不飲酒不噉肉於靜寂處一心數息稱彼神名念彼神像一日至七日雪山大神與十二白光神等至行者前先爲說

法後授與藥復教十二門禪彼諸神等皆是五地大菩薩也若有病者應先念彼鬱多羅伽神次念勇健神強力神雄猛神智行神自在神善臂神鳩摩羅神難勝神白光明神白光明王神藥王神等十二白光神既得見已於一一神所各問異法門彼諸神等先令行者得見彌勒菩薩於彌勒菩薩所見文殊師利等一切諸菩薩及十方佛若此人過去世不犯四重禁現在世不破四重禁見諸神時即見道跡若犯戒者是諸神王教已懺悔足滿千日然後得見彌勒菩薩及文殊師利諸大士等後獲道跡告舍利弗若有行者因水致下動四百四病欲得治者當疾服是婆呵等藥除病無患滅業障海疾見道跡是故汝等善好受持愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治因火大頭痛眼痛耳聾法

復次舍利弗若行者入火三昧節節火焰大腸小腸一時火起燒動火脉出定時頭微微痛諸脉攣縮眼赤耳聾因是發病當疾治之治之法者先想一瑠璃甕盛衆色水生雜寶華華上皆有百千化佛諸化菩薩各放白毫照諸火光令諸火光化爲金龍行者見已即生歡喜作念想甕安置火下花臺在上已往佛所以手攀甕手即清涼因是舉身投於甕邊爲佛作禮即見化佛放眉間光雨滴甘露灑散諸節所滴之處化成瑠璃因灌大腸小腸甘露盈滿火光漸息生諸寶花寶花有光其色紅白復當想一摩醯首羅乘金色牛持寶瓶水至行者前水中衆藥藥名破毒令行

者服復持一珠名旃陀羅摩尼置其頂上流出諸藥灌耳灌眼灌鼻但一見已即得除差摩醯首羅是大菩薩常自遊戲首楞嚴三昧即從眉間放大光明化作佛像五百仙人侍衞世尊爲於行者說甘露門治病之法告舍利弗汝好受持愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治入地三昧見不祥事驚怖失心法

復次舍利弗若行者入地三昧見四方面黑山諸山巖間有無量無邊諸鳩槃荼蹲踞土埵現醜惡形身根分端復有五山夜叉競來爭取彼山諸鳩槃荼痛急驚怖發大惡聲向行者所復見諸鬼頭髮蓬亂捉大鐵棒棒端有山至行者所復見夜叉擔山起舞羅剎持樹至夜叉所羅剎瞋恚與夜叉鬪毗舍遮鬼頭戴黑山口啣死虎行者見已心驚毛竪以驚怖故羅剎熾盛共夜叉鬪羅剎得勝截夜叉頭毗舍遮手足以爲瓔珞鳩槃荼身根以爲花鬘鼓舞前地狗牙上出如劒樹枝眼中雨雹霹靂火起夜叉復勝摶撮羅剎剥其面皮剜取女根截鳩槃荼身根毗舍遮手足用爲花鬘貫耳貫頸鼓舞前地動身大叫發大惡聲甚可怖畏復見四大海神所生之毋毗牟樓至仰卧海水有千頭各二千手足挓身四向現其女根巖崿可畏如血塗山其諸惡毛狀如劒樹中生一樹如刀山林百千無量驢耳牛頭師子口馬脚狼尾鳩槃荼身根如是諸鬼等從中而出復見大龍百千頭長數千由旬從中而出見有一鬼似百獸形如師子有一萬脚甲間無數百千毒蛇從中而出

復見餓鬼其形長大十億由旬吐毒吐火擔負諸山從中而出復見千狼連尾異體牙如尖石從中而出復見千虎尾亦有頭合身側行從中而出復見龍女瓔珞嚴身甚悅人目從中而出夜叉取食狸猫鼬鼠獼猴野干狐魅惡鬼一切惡獸皆從中出阿鼻地獄沃焦山神十八地獄神九億牛頭阿傍八十億餓鬼千億廁蟲五百億蛔蟲如是種種諸變狀事可惡鬼神或持刀山或捉劒樹或搖須彌或動鐵圍由乾陀山等行者自見身滿大地三百三十六節皆如高山至無色界臍中出水四大毒蛇遊戲水中口中出火十惡羅剎在火中走耳中出風糞門出風吹動諸山一切鬼神皆來瞋目節解行者因是驚怖喜發狂病若見是事當疾治之治之法者先想一

日與日天子乘四寶宮殿作百千妓樂在異山上照曜黑山令漸漸明想一日成已復想二日想二日已復當自觀已身白骨三百三十六節白如雪山日照雪山復想頂上有月天子四寶宮殿百千眷屬捉於月珠置其頭上此想成已想第三山上復有一日如上無異見此日已復想頂骨白如雪山想此山上復有一月既見月已復想第四山上復有一日照此黑山既見日已當想已身三百三十六節白骨之山皆角相向（四角皆相對也）一一角間有一月光月天子手捉兩珠兩向持如是諸節角角之間皆應停心十出入息須諦觀令了了見一一骨有二十八宿明淨可愛如七寶珠此想成已復想一金翅鳥王頭戴摩尼珠搏撮四蛇及與六龍蛇驚龍走諸山鬼神

一時驚動狀如黑色皆是前身破戒果報當勤懺悔嚴淨尸羅尸羅淨故日月光明倍更明顯若心念惡口說惡言犯突吉羅摩尼珠上則雨墨土日月坌塵星宿不行阿脩羅王九百九十九手千頭一時出現映蔽日月星宿不現此名爲退爲惡心刀惡口火破戒賊之所劫奪若欲服此勝甘露藥先當持戒淨諸威儀懺悔業障惡不善罪復當繫心繫意端坐一處數息閉氣如前觀於三百三十六節使一一節角角相向星月之屬亦如上說心復明利見一一節間月光如衣星光如縷縷持相著見四日出四大海水三分減二見五日出須彌融盡大海消竭見六日出想此諸山漸漸融盡見七日出大地洞然諸鬼羅剎飛住空中乃至欲界火幢隨後復至色界火亦隨至欲往無色界手脚焦縮落火聚中聲吼可畏動於大地（入此三昧時大地稍稍動也如車輪旋）當疾持心想三百三十六節如金剛山形狀可愛過於須彌地水火風不能傾動唯見四蛇含摩尼珠在骨山間爾時應當先想佛影見金剛際金剛幢端有摩尼鏡過去七佛影現鏡中復當諦觀毗婆尸佛眉間白毫尸棄佛眉間白毫提舍佛眉間白毫拘樓孫佛眉間白毫迦那含牟尼佛眉間白毫迦葉佛眉間白毫釋迦牟尼佛眉間白毫見七佛眉間白毫如頗梨色水甚清涼洗諸節間三百三十六節白毫水洗皎然大白色潔鮮妙如頗梨鏡無物可譬因是復見五金剛輪在七寶幢端從下方出迴旋空中說四諦義雖見聞此一心觀於身白骨山即見釋迦牟尼佛以澡

鑵水灌其頂上餘六佛亦爾爾時釋迦牟尼佛告言法子色受想行識苦空無常無我汝當諦觀又爲廣説空無相無作無願説身空寂四大無主五陰無家畢竟寂滅同於虚空因是即悟無常壞世間觀四眞諦五出入息頃破二十億洞然之結成須陀洹十出入息頃免諸欲流成斯陀含十出入息頃斷諸鈍使欲色界使諸結根本不還欲界成阿那含於十息頃遊戲空法心無繫礙住三十四心相應解脱十根本不滅不壞摧九十八使山大勇猛將慧光法幢從四方至金剛寶座從下方出共相撐觸演説空法五金剛輪住左膝邊自然演説九無礙八解脱法過去聲聞皆入毗瑠璃三昧住立其前釋迦牟尼佛廣爲宣説金剛譬定境界義味於是寂然不見身心入金剛三昧從金剛三昧起結使山崩煩惱根絶無明河竭老死怨滅於生分永盡梵行已立如鍊眞金不受諸欲所作已辦是名大阿羅漢若發無上菩提心者初見七佛白毫光照一一如來白毫光明分爲十支化十寶花寶樹寶臺行列在空時十方佛亦放光水如上所説洗諸節間一一佛白毫光中説十八種慈心法門説十八種大悲法門説十八種大喜法門説十八種大捨法門漸漸增長教已修習四無量心具四無量已爲説十種明心具明心已教説色即是空非色滅空既觀空已教菩薩六法行六法已修行六念念佛法身念佛法身已起迴向心迴向成已立四弘誓不捨衆生四願成已具菩薩戒菩薩戒成已學修相似檀波羅蜜檀波羅蜜

成已學修相似十波羅蜜此想成已觀內空外空於是現前見百千無量諸佛以水灌頂以繒繫頭爲說空法因空心悟入菩薩位是名性地菩薩最初境界於此法多增上慢宜應識之此是菩提心初境界相告舍利弗此名治地三昧增上慢滅無明母三毒可畏相汝好受持愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治風大法

復次舍利弗若行者入風三昧自見已身九孔之中如大溪谷出五色風復見已身三百三十六節白如雪山節節風出諸[言*鳥]吉支[言*鳥]吉支者起屍鬼也諸[言*鳥]吉支手捉鐵棒以千髑髏爲身瓔珞與諸龍鬼九十八種至行者所行者見已心驚毛竪因是發狂或白癩病當疾治之治之法者先當觀於雪山香山四大仙人皆悉盡是大菩薩也想彼仙人身黃金色長十六丈一手捉花一手捉金剛輪口嘀香藥遮護行者不令風起仙人持花呪水出龍吸諸風盡龍身脹大在地眠卧終不能起當觀此龍猶如芭蕉皮皮相裹不能喘息爾時世尊而說呪曰

南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

南無摩訶梨師毗闍羅闍[言*鳥]咄陀建陀　娑滿馱　跋闍羅翅久馳切　陀邏崛荼䒿荼　遮利遮利　摩訶遮利呼　摩利呼摩勒翅　悉躭鞞闍鞞　阿闍鞞利究匊匊翅　薩婆陀邏尼翅　阿扇叔看切　提摩倶梨應詰呼彌　呼彌呼摩呼摩娑禍呵

爾時世尊說此呪已告舍利弗如此神呪過去無量諸佛所說我今現在亦說此呪未來

彌勒賢劫菩薩亦當宣說如此神呪功德如自在天能令後世五百歲中諸惡比丘得淨心意調和善治四大增損亦治心内四百四病四百四脉所起境界九十八使性欲種子亦治業障犯戒諸惡永盡無餘此名善治七十二種病憂惱陀羅尼亦名拔五種陰無明根本陀羅尼亦名現前見一切佛及諸聲聞爲說眞法破諸結使爾時世尊而說偈言

法性無所依　觀空亦復然　若能觀四大
不爲使所殺　服藥行禪定　誦此陀羅尼
一心念諸佛　結使永不起　煩惱海永盡
恩愛河亦絕　諸欲無所因　自稱是解脫
無患心恬怕　遊戲六神通　亦以陀羅尼
教授於他人

爾時世尊說此偈已告舍利弗汝今當知我涅槃後未來世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此甚深祕要淨尸羅法及行禪定諸病方藥此光明王勝幢陀羅尼當知此人不於一佛二佛三四五佛種諸善根久於無量百千佛所修習三種菩提之心令得聞此甚深祕要如說修行當知是人最後邊身如駛水流速疾當得四沙門果及菩薩行佛說是語時五百釋子倍更增進具六神通舍衛城中一千首陀羅宿世行禪發狂之者聞佛所說即生歡喜得須陀洹八十億諸天治四大病身心無患應時即發無上道心普雨天花以散佛上及諸大衆爾時會中天龍八部聞佛所說異口同音而說是言如來出世正爲治此狂惡邪見羅剎行人令得本心如好花幢甚可愛樂善哉世尊如優曇花時乃

一現時會大衆以偈讚言

日種王太子　甘蔗之苗裔　星光月外甥
摩耶夫人子　生時行七步　足躡動大千
十方諸神應　嘉瑞三十二　棄國如涕唾
坐於畢鉢羅　金剛勝道場　降伏萬億魔
得成菩提道　面淨如滿月　心垢亦永盡
我今一心禮　諸釋中最勝　具勝慈悲者
能令諸衆生　永脫生死苦

爾時世尊聞諸四衆說此偈已復更慇懃伸金色手摩舍利弗及阿難頂付囑是事時舍利弗及阿難等并餘大衆聞佛所說歡喜奉行

初學坐者鬼魅所著種種不安不能得定治之法尊者阿難所問

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園那利樓鬼所住之處末利夫人所造講堂羅旬踰等一千長者子始初出家請尊者阿難摩訶迦葉舍利弗等以爲和尚摩訶迦葉教千比丘數息靜處鬼魅所著見一鬼神面如琵琶四眼兩口舉面放光以手擊礰兩腋下及餘身分口中唱言㨖惕㨖惕如旋火輪似掣電光或起或滅令於行者心不安所若見此者當急治之治之法者教此行人㨖惕來時一心閉眼陰而罵之而作是言我今識汝知汝是此閻浮提中食火嗅香偷譪吉支汝爲邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出家人應誦戒序若在家人應誦三歸五戒八戒鬼使却行匍匐而去爾時阿難聞此語已白佛言世尊今此長者子比丘因世尊說治㨖惕鬼以免諸惡不爲鬼魅之所縛著後世

比丘佛涅槃後過千歲已欲教比丘比丘尼優婆塞優婆夷數息靜處念定安般若諸鬼神爲亂道故化作鼠形或黑或赤鉋行者心搔行者脚兩手兩耳無處不至或作鳥聲或作鬼吟或復竊語或有狐魅作新婦形莊嚴其身爲於行者按摩調身說於非法或現作狗號哭無度或作鵰鷲百類衆鳥作種種聲竊語大喚其音不同或作小兒百千爲行十十五五若一二三作種種聲至行者所或見蚉蠅蟲蚤蛇蚖或入耳中如蜂王鳴或入眼中如迸落沙或復觸心作種種亂事因是發狂捨離靜處作放逸行當云何治佛告阿難諦聽諦聽善思念之當爲汝說若有四衆患此鬼者汝當爲說治鬼之法此悒惕鬼有六十三名乃是過去迦那含牟尼佛時有一比丘垂向須陀洹因邪命故爲僧所擯瞋恚命終自誓爲鬼乃至今日惱亂四衆壽命一劫劫盡命終落阿鼻獄汝等今日宜識名字一心繫念莫爲所亂爾時世尊即說呪曰

悒惕悒惕是惡夜叉亦名夢鬼夢見此時即便失精當起懺悔悒惕來也我是過去惡因緣故遇此破戒賊害惡鬼我今鞭心束縛諸情不使放逸如此鬼神住虛空時名虛空鬼在牀褥間名腹行鬼復有三名一名深索(沙劇切)迦伏丘那丘泥脂隸覆嗅覆嗅阿摩勸迦沙禍呵

方道鬼魑魅鬼魍魎鬼飡膿鬼食唾鬼水神鬼火神鬼山神鬼園林神鬼婦女鬼男子鬼童男鬼童女鬼刹利鬼婆羅門鬼毗舍鬼首陀羅鬼步行鬼倒行鬼騎乘鬼驢耳鬼虎頭

鬼猫子聲鬼鳩鴿鬼鵄鵂聲鬼土鵄烏鬼角鵄烏鬼或復化作八部鬼神虛耗鬼八角鬼白鼠鬼蓮華色鬼狐魅鬼鬼魅鬼百蟲精魅鬼四惡毗舍遮鬼鳩槃荼鬼如是等醜惡鬼神六十三種是鬼神名若爲亂時應當數息極令閑靜應當至心念過去七佛稱彼佛名南無毗婆尸佛尸棄佛提舍佛拘樓孫佛迦那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛稱彼佛名已應當憶持一切音聲陀羅尼即說呪曰

阿彌阿彌迦梨奢酸陀利腹棄甍翅偷　涕他　偷涕他　摩訶迦樓尼迦彌多羅菩提薩埵

若有亂心爲惟惕鬼所惑亂者或作種種諸幻境界應當誦持此陀羅尼七佛名字彌勤菩薩一心數息誦波羅提木叉經一百遍此諸惡鬼各各調伏終不惱亂行道四衆佛告阿難汝好持是淨身口意調伏威儀擯惡鬼法爲得增長四部弟子使不起亂念得入三昧當好受持愼莫忘失爾時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

復次阿難若行者坐時患兩耳滿骨節疼痛兩手掌癢兩脚下痛心下動項筋轉眼眩坐處朏鬼來竊語或散香花作種種妖怪當疾治之治之法者先當觀藥王藥上二菩薩手執金瓶持水灌之次復當觀雪山神王持一白花至行者所覆其頂上白光流入潤身毛孔即得柔輭更無異相然後復見闍婆童子持仙人花散行者上一一花間雨諸妙藥潤於毛孔諸髀疼癢種種苦痛音聲細語諸鬼神輩求盡無餘藥王菩薩藥上菩薩爲說平

等摩訶衍法香山雪山一切神王闍婆童子亦隨其根爲說種種十二門禪隨病湯藥醫方呪術因是得見尊者賓頭盧及諸羅漢五百沙彌淳陀婆等一時悉來至行人所一一聲聞所說種種治病人法或有羅漢隨佛所說教此比丘剜於頂上使漸漸空舉身皆空以油灌之梵天持藥其藥金色灌身令滿菩薩醫王說種種法若發聲聞心隨賓頭盧所說得須陀洹若發大乘心隨藥王藥上二菩薩所說即得諸佛現前三昧佛告阿難佛滅度後四部弟子若欲坐禪先當寂靜端坐七日然後修心數息七日復當服此除病等藥除聲去髀定心安意修心修身調和諸大令不失時一心一意不犯輕戒及與威儀於所持戒如護眼目如重病人隨良醫教行者亦爾隨數數增不令退失如救頭然順賢聖語是名治病服煖身藥佛告阿難汝好受持慎莫忘失時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

治禪病秘要經卷下

河西王從弟優婆塞大沮渠安陽候於于闐國衢摩帝大寺金剛阿練若住處天竺比丘大乘沙門佛陀斯那其人天才特拔諸國中獨步口誦半億偈兼明禪法內外綜博無籍不練故世人咸曰人中師子沮渠親面稟受憶誦無滯以孝建二年九月八日於竹園精舍書出經至其月二十五日訖

音釋

糲膠 糲正作黐丑知切粘也膠古肴切膏也
鵄 抽知切鵂鶹也
唄 蒲拜切梵音也
秺 知格切張申也
鼷 胡西切小鼠也
坌 蒲悶切塵坋也
喘 昌兖切疾息也
慥惕 慥音堆惕他的切
甪匐 甪薄胡切匐蒲北切
鉋 薄交切
肶 步迷切
髀 步米切股也

佛說七處三觀經

後漢三藏法師安世高譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說七處三觀經卷上 上下同卷

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘應然佛言比丘七處爲知三處爲觀疾爲在道法脫結無有結意脫從黠得法已見法自證道受生盡行道意作可作不復來還佛問比丘何謂爲七處爲知是間比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠知如是痛痒思想生死識如本諦知亦知識習亦知識盡亦知識盡受如本知亦知識味亦知識苦亦知識出要亦知識本至識何等爲色如諦如所色爲四大亦爲在四大虵所色本如是如本知何等爲色習如本知愛習爲色習如是色習爲知何等爲知色

盡如至誠知愛盡爲色盡如是色盡爲至誠知何等爲色行盡如至誠知若所色爲是八行諦見到諦定爲八如是色盡受行如至誠知本何等爲色味如至誠知所色欲生喜生欲生如是爲味如至誠知何等爲色惱如至誠知所色不常苦轉法如是爲色惱如至誠知何等爲色要如至誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲如是爲色知要如至誠知何等爲痛痒能知六痛痒眼栽痛痒耳鼻口身意栽痛痒如是爲知痛痒何等爲痛痒習栽習爲痛痒習如是習如是習爲痛痒習何等爲痛痒盡知栽盡爲痛痒盡知如是爲痛痒盡知何等爲痛痒盡受行若受八行諦見到諦定意爲八如是痛痒知盡受行爲道何等爲痛痒味識所爲痛痒求可求喜求如是爲痛痒識味爲知何等爲痛痒惱識所痛痒爲不常敗苦惱意如是爲痛痒惱識何等爲痛痒要所痛痒欲能活爲愛能斷愛貪爲自度如是爲痛痒要識如諦知也何等爲思想識爲身六思想眼栽思想耳鼻口身意栽思想如是是六識思想何等爲思想習識栽習爲思想習如是爲思想習識何等爲思望惡便望苦會得是故我爲說捨身惡行若比丘已捨身惡行便得利便得安隱是故我爲說捨身惡行口意亦如上說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時處到佛已到佛禮便坐已坐問佛何等不守不守身何等不守不守口聲何等不守不守意佛便說給孤獨家意不守身行亦不得守口聲行亦不得守心行亦不守已行

不守身已行不守口聲已行不守心身行便腐聲說便腐心行亦腐已腐身行聲行心行便不善死亦不善受亦不善處譬喻迦羅越若樓若堂屋不覆若使雨來笮亦漬椽亦漬壁亦漬已漬壁亦腐椽亦腐笮亦腐譬如是迦羅越已意不守身行亦不守口行亦不守念行亦不守已意聲身不守便不善死便不善受便不善處迦羅越便問佛何等爲守令得身守何等爲守令得口守何等爲守令得念守佛告迦羅越意已守身口念索守已身守已口守已念守便身不腐便聲不腐便念不腐已不腐身行已不腐聲行已不腐念行死時得善死得善受持得善處譬喻迦羅越若樓若堂屋上覆蓋若便雨來笮亦不漬椽亦不漬壁亦不漬已不漬壁亦不腐椽亦不腐笮亦不腐如是譬喻意已守身亦守口亦守已意身口守便死時善死便善受持便得善處佛從後說絕不守意者邪疑故亦睡眠故魔便得自在如是但當守意若欲諦行但當見諦行亦當知內出已不墮睡眠便得斷苦本佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有三輩人何等三一輩眼不見二輩一眼三輩兩眼無有眼爲何等世間比丘有人無有是眼因緣我當爲未得治生當爲治生無有是意已得亦復妄用亦無有是眼我當爲布施我當爲作福令我從是因緣後世善樂亦從是上天無有計是名爲無有眼一眼人名爲何等世間比丘一眼者有如是眼令我未得財當爲得已得財當爲莫折

減但有是眼無有是眼我當爲幻布施當從是因緣得上天無有如是眼是名爲一眼兩眼名爲何等世間比丘有人有是眼令我未得財產當爲得致已致得當爲莫折減有如是眼亦復有是眼令我行布施令從是因緣上天亦有是眼是名爲兩眼人從後說想盡識栽盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡受行識是爲八行識識諦見到諦定意爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思想因緣生樂得意喜如是爲思想味識何等爲思想惱識所爲思想不常盡苦轉法如是爲思想惱識何等爲思想要識所思想欲貪能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲思想要識何等爲生死識爲六身生死識眼栽生死識耳鼻口身意栽行如是爲生死識何等爲生死習栽習爲生死習識何等爲生死盡識栽盡爲生死盡識何等爲生死欲盡受行識爲是八行識諦見至諦定爲八如是爲生死欲滅受行識何等爲生死味識所爲生死因緣生樂喜意如是爲生死味識何等爲生死惱識所有生死不常盡苦轉法如是爲生死惱識何等爲生死要識所爲生死欲貪隨欲貪能斷欲能度如是爲生死要識何等爲識身六衰識眼栽識耳鼻口身意栽識如是爲識識何等爲識習命字習爲識習如是習爲識何等識盡受行爲識命字盡爲盡識如是爲識盡何等爲識盡受行爲識八行諦見至諦定爲八如是爲識盡欲受行如諦識何等爲識味知所識因緣故生樂生喜意如是爲味生爲味識知何等爲識惱識

所識爲盡爲苦爲轉如是爲識惱識何等爲要識所識欲貪能活欲貪能度如是爲要識如是比丘七處爲覺知何等爲七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等爲三觀識亦有七事得五陰成六衰觀身爲一色觀五陰爲二觀六衰爲三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行修道斷結無有結意脫黠活見道見要一證受止已斷生死意行所作竟不復來還生死得道佛說如是比丘歡喜奉行

佛說九橫

聞如是一時佛在舍衛國行在 祇樹給孤獨園佛告諸比丘有九輩因緣人命未盡便橫死何等爲九一爲不應飯二爲不量飯三爲不習飯飯四爲不出生五爲止熟六爲不持戒七爲近惡知識八爲入里不時不如法行九爲可避不避如是爲九因緣人命爲橫盡諸比丘聞佛語歡喜作禮何等爲不應飯者名爲不可意飯亦爲以飯腹不停諷是名爲不應飯何等爲不量飯者名爲不知節度多飯過足是名爲不量飯何等爲不習飯飯者名爲不知時冬夏爲至他郡國不知俗宜不能消飯食未習故是名爲不習飯飯何等爲不出生者名爲飯物未消復從上飯不服藥吐下不時消是名爲不出生何等爲止熟者名爲大便小便來時不即行噫吐嚏下風來時制之是名爲止熟何等爲不持戒者名爲犯五戒殺盜犯人婦女兩舌飲酒亦有餘戒以犯便入縣官或强死或得杖死或得字亦餓便從是死或以得脫外從怨家得手死或

驚怖念罪憂死是爲不持戒何等爲近惡知
識者名爲惡知識以作惡便及人何以故坐
不離惡知識故不覺善惡不計惡知識惡態
不思惟惡知識惡行是名爲近惡知識何等
爲入里不時者名爲冥行亦里有譊譊諍時
行亦遇縣官長吏出追捕不避不可避行者
入里妄入他家舍中妄見不可見妄聽不可
聽妄犯不可犯妄説不可説妄憂不可憂妄
索不可索是名爲入里不時不如法行何等
爲可避不避者名爲當避弊象弊馬牛犇車
馳馬蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人亦餘若
干是名爲可避不避比丘如是爲因緣九人
輩命未盡當坐是盡黠人當識是當避是因
緣以避乃得兩福一者得長壽二者以長壽
乃得聞道好語善言亦能爲道佛説如是皆
歡喜受

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時佛告比丘二人世間難得何等二人
一者前施人者二者有返復不忘恩佛説如
是

聞如是　時佛在舍衛國行在祇樹給孤
獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二
人一者所不可爲行恩二者受恩復報恩佛
説如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時佛告比丘二人世間難得何等二人
一者得得聚二者得得不駐遣佛説如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時佛告比丘二人世間易猒何等二人
一者得得聚守二者得得遣去佛説如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨

園是時佛告比丘二人世間難得何等二人
一者人飽二者能飽佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時佛告比丘二人世間難得何等二人
一者布施意無有悔二者比丘從正得無爲
佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時佛告比丘二人世間難得何等二人
一者離垢慳意家中行牧手手易與常樂成
布施等分布施二者比丘從正得無爲佛說
如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時佛告比丘二人世間難斷難勝何等
二人一者家中居施衣飯食牀應病瘦藥所
用當與二者若比丘信不用家舍行一切身
舍斷愛却受向無爲不離無爲佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時佛告比丘二清白法能得觀世間何
等二一者媿二者慚設是世間無有是二法
爲不得分別若父若母若兄若弟若男女若
從學若師若君若大人設有是世間不正譬
如牛馬象鷄猪狗亦畜生但觀是清白二法
故媿亦慚故爲得分明爲父爲母爲兄爲弟
爲男女爲從學爲師爲君爲大人設有是世
間不正譬如牛馬象鷄猪狗亦畜生但觀是
法清白故爲得分別佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘舍身惡行何以故能得舍故
若不能得舍身惡行佛亦不能說舍身惡行
可得舍身惡行是故我爲說舍身惡行者不

舍身惡行便絶無有財產亦不行布施是墮兩侵眼在但無所見從是墮地獄無有眼到彼間處不自守者名爲一眼盜弊態兩舌妄語但有財產但世間自樂致法非法諛諂致大多財亦不自樂亦不布施已墮地獄一眼處兩眼者最第一法致治生自所有自食亦布施從是行福自在如不黠自食亦施得時上天常不離法無有眼亦一眼但當遠莫近黠人但當校計兩眼兩眼第一今世後世佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園時賢者阿難行至佛已到禮佛便白問佛世間世何等爲世說是何等爲世是世阿難爲三一爲欲世二爲色世三爲不色世亦若人所致罪令復得是名爲世若阿難欲致罪無有欲世亦無有阿難報佛不離是佛便告阿難是阿難罪爲地識爲種欲爲愛癡爲冥已癡人無有眼便惡行已惡便識在惡墮欲世若阿難色行人不致色世亦無有佛復重告阿難不致是有不阿難便白佛不離是佛復告阿難是行地識爲種欲爲愛癡爲冥癡冥爲中行識便在中止是爲色世有阿難不色行福故有不色世若無有不色行亦無有不色阿難白佛不離是從是行阿難便爲福地識種欲愛癡冥已人有癡便無有眼已不大了眼故爲無有色上識便名爲無有色世佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘比丘應唯然佛便說信者有三行令從行信淨可何等三一者欲見明

者二者欲聞經三者離垢慳意家中居牧費直手分布與成布施等意從後說絕欲見明者 當樂聞經 亦除垢慳 是名爲信佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘比丘應唯然佛便說有三安善樂若慧者欲求是當爲護戒一者欲名聞法俱相隨護戒二者欲財樂俱可意惠欲得者當護戒三者念是身受更身欲度世上天慧欲得者當護戒從後說絕慧者當護戒欲得三願名聞亦利後世欲樂天上是說處若慧能習是事如上說是世間得樂淨佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘世間有三大病人身中各自有何等爲三一爲風二爲熱三爲寒是三大病比丘有三大藥風者比丘大病麻油大藥亦麻油輩熱大病者酪酥大藥亦如酪酥輩寒大病者蜜大藥亦如蜜輩是比丘三大病是三大藥如是人亦有三病共生共居道德法見說何等爲三一者欲二者恚三者癡是比丘三大病有三大藥欲比丘大病者惡露觀思惟大藥恚大病等慈行大藥癡大病從本因緣生觀大藥是比丘三大病者三藥佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有三惡本貪爲一惡本恚爲二惡本癡爲三惡本以貪爲惡本慳亦貪本以慳不得離慳便身行惡口行惡意行惡是名亦惡以慳便身不諦受是心不諦受是亦

惡本以慳著慳便自壞身亦壞身奇亦兩壞是亦惡以慳便不知自身亦不知奇亦不知兩是亦惡以慳著慳奇欲施若殺若係若縛若滅亡若論議是亦惡以慳著慳奇欲施若以施若殺若係若縛若滅亡若論議受心喜心得如願是亦惡如是人比丘名爲不時說亦名不如非法說亦名不止惡說何以故比丘是人不時說亦名不止惡說但比丘自身亦奇爲欺自癡復增癡若人說至誠知不欲受至誠若人說不至誠不可意說病是不是如是我無有是故如是人名爲惡說不至誠不致好非法說不止惡說如是人比丘慳從慳因緣多非一麤惡法從是致恚癡從是致亦如是如是人從後若干非一貪恚癡麤惡非法布覆開滿拘令見如是法說止若更幷憂惱畏壞身望墮惡譬喻比丘如樹前芽栽扶拮布覆閉滿封如是非一若干貪恚癡不好能法亦爲已布覆閉滿封如是爲見在苦止苦憂惱自燒已身墮惡有三福好本一爲不貪好本二爲不恚好本三爲不惑好本若不貪是亦好若不慳身行好行口行好行心行好行是亦好身諦受口諦受心諦受是亦好若不念自身侵若不念奇身侵若不念兩侵是亦好若不慳亦不連慳若自身知若奇身知若兩知是亦好若不慳若連若不奇人爲有若有憂不欲令有若殺若斫若捶若讒若亡若論議是亦好若不慳若不著慳若不令奇人若憂不令有若殺若斫若捶若讒若亡若論議心不受心喜令奇人如願是亦好如是人名爲時說如說福說法說止惡說是

亦好何以故比丘如是人名爲時說如說法說止惡說爲自知態亦知餘態不匿不覆若自知愚癡憍慢亦餘態若覺發人說不匿受言不言我不知或人不至誠作論議即時自曉意報是事我無有不至誠無有是我亦無有是爲是故人時說如說福說法說止惡說不慳慳因緣亦如是非一若干好法從是致死無有恚亦如是無有癡亦好從是致如是比丘人非一若干貪恚癡弊惡法已舍已更不復生爲見法安行無有苦無有惱無有憂無有熱已壞身便望好處譬喻比丘如樹前芽栽扶拮便布覆閉滿封若有人來不可扶拮不欲令有不駐不欲令隱不欲令通便扶拮掘根便斷本已斷本便斷枝已斷枝便破碎已破碎便劈已劈便風暴燥風暴燥已便火燒已火燒便作灰已作灰便大風颷亦投彼河中爲是扶拮從是本因緣已已斷本上下不復見後不復生如是不比丘自如是譬上人行者亦如是非一若貪恚癡弊惡法已舍已便不復生爲見法安行無有苦無有惱無有憂無有熱已壞身便望好處佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘四行爲黠所有爲賢者所知非愚者所知慧者可意何等爲四布施比丘黠人知賢者知慧者可可者不欺比丘一切天下所黠知如上說孝事父母比丘所黠知如上說作沙門比丘所黠知如上說法行道比丘所黠知亦賢者知愚人所不知黠者可從後說絶自知有布施不欺制意自守亦孝父母有守行是事一切爲黠者行如是可見

成就便世間得淨願佛說如是

佛說七處三觀經卷上

佛說七處三觀經卷下

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四著何等爲四一爲欲著二爲世間著三爲見著四爲癡著亦有四離不著離欲不著離世間不著離見不著離癡不著從後說絕欲見著癡繞從是因緣在世間亦從是受身若能捨欲亦得離世間見亦得斷癡亦得滅是得通樂見在亦無爲從一切著不復著亦不復墮生死佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘思想有四顛倒意見亦爾從是顛倒爲人身朦爲綜爲人意撰不能走爲走今世後世自惱居世間爲生死不得離何等爲四一以非常爲常是爲思想顛倒爲意顛倒爲見顛倒二者以苦爲樂三者非身爲身四者不淨爲淨爲思爲意爲見顛倒從後說絕非常人意爲常思苦爲樂不應身用作身不淨見淨顛倒如是意業離便助魔不宜欲得宜令致老死譬喻犢母已有佛在世間念天上天下得道眼度世便見是法除一切苦亦說苦從生亦度苦亦見賢者八種行道至甘露已聞是法者便見非常苦非身亦身已不淨見不淨便無所畏得樂見世得無爲從一切惱度世無所著佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘四施爲人同心何等爲四一爲布施二爲相愛三爲利四爲同利第一說布施爲何等無極布施不過於法第二相愛不過於數聞經亦開意第三利不過不信令

信教人止不持戒者令持戒不學者令學慳者令布施愚者令黠牽出入正道第四同利極同利無有過阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹亦爾持戒者同利從後說絕

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四行法輪令天亦人從是四輪行若墮人天是輪法行便得尊一得豪從善法行何等爲四一爲善羣居二爲依賢者三者知諦願四爲宿命有橋行從後說絕善羣居依賢者爲知諦願宿命行爲樂得無有憂得善自在佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人是人不自護亦不護他人是最下賤人護他人不自護是勝上若人自護不護他人是勝上若自護亦護他人是勝上人最第一佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四輩雲第一但有雷無有雨第二但有雨無有雷第三亦無雨亦無雷第四亦有雨亦有雷譬喻如雲人亦有四輩一者人但有雷無有雨二者但有雨無有雷三者無有雷無有雨四者亦有雷亦有雨何等人爲有雷無有雨是間比丘一人但說經上

亦說善中亦說善竟亦說善有行分別但要具行見要亦自不知法亦不知法如行是人名爲但有雷無有雨何等爲但有雨無有雷是間有人亦不說法經上亦不說善中亦不說善竟亦不說善亦無有行分別亦不要具行不見要但意在法中行知利行亦知法亦受法法行亦同行隨法是人爲但有雨無有雷何等爲無有雨亦無有雷爲不說經上亦不說善中亦不說善竟亦不說善分別亦不說善要具行亦不說善法亦自不解到法亦自不行是人名爲無有雨亦無有雷何等爲亦有雨亦有雷是間有人說經法上亦說善中亦說善竟亦說善分別亦說善要具行亦自解法到法法亦知行亦說善亦自在法中解到法法行亦自知解是人爲亦有雨亦有雷佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四舍何等四一者爲舍舍二爲守舍三爲護舍四爲行舍何等爲舍舍者念來不受不聲舍曉離遠若以瞋恚亦從欺不聲舍曉離遠是名爲舍舍何等爲守舍者眼已見色不受相不觀相若從因緣見惡生若從因緣見癡若從因緣見不可意若從因緣見弊惡意起便自守受行福守眼耳鼻口身意爲如法不受相如上說是名爲守舍何等爲護舍是間比丘比丘已生所非一善相若紅汁胖脹若狐犬半食若血流赤若青黑腐若骨白若髑髏熟諦視視善護令意莫失善相是名爲護舍何等爲行舍是間比丘比丘覺意行離故別分故別分遠故如是到

至觀覺意是名爲行舍從後説絶守舍亦護亦行是名爲四舍諦佛説如是賢者行是不中止爲盡苦得道佛説如是弟子起禮佛受行

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘若比丘有四行不自侵要近無爲何等爲四是間比丘比丘持戒行戒中律根亦閉至自守意飯食節度不多食不喜多食上夜後夜常守行是爲四行比丘不自侵亦近無爲從後説絶若比丘立戒根亦攝食亦知節度亦不離覺如是行精進上夜後夜不中止要不自侵減要近無爲佛説如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若賢者家中居法行侵四家得歡喜何等爲四一者父母妻子二者兒客奴婢三者知識親屬交友四者王王天鬼神沙門婆羅門從後説絶父母亦監沙門亦婆羅門天祠亦爾居家信祠若干人故能事持戒親屬亦彼人見在生者亦不犯天王親屬亦自身一切人亦受恩如是居黠生是間善行得豪亦名聞現世無有説盡後世上天佛説如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時他婆羅門到佛以到佛便問佛起居已問起居便問佛何因緣賢者今世人少顔色無有力多病少壽不大豪佛報告婆羅門今世婆羅門非法貪世間横欲行意墮非法以是輩人自誇念墮非法横墮貪非是是習者便從是因緣日月不正行已不正行便星宿亦不正行已星宿不正行便日月亦不正

時歲亦不正已時歲不正便漏刻時不正已漏刻時不正便有横風已有横風便天不時時雨墮已天不時時雨墮便若人種地便不時生熟得不如意已不時生熟所穀若人食若畜生飛鳥便少色少力多病少命少豪是爲婆羅門本是因緣今世人少色少力多病少命少豪他婆羅門持頭禮佛已覺知從今已後自歸佛自歸法自歸比丘僧佛説教如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘五福時布施何等爲五福一者遠來布施二者爲欲去布施三者病瘦布施四爲穀貴時布施五爲甞新未自食當爲上與持戒者仁者從後自食爲福從後説絶黠人時與信行無有慳意時與賢者淨意無有疑福德無有量佛説如是比丘受歡喜

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘賢者布施有五品何等五一者爲賢者信與布施二爲多與三爲自手與四爲時與五爲不侵他人與佛復告比丘信與布施得何等福信與者爲得與者爲得富多所有多財産多珍寶多可意多好器物世間亦信信者是比丘信布施福何等爲多與富如上頭説亦從父母得愛敬難兄弟亦敬難妻子亦敬難兒從奴婢亦敬難知識邊人亦敬難五種親屬皆敬難是比丘從多與福自手與得何等自手與爲富如上説亦爲家中所有意得樂樂得第一可第一衣第一牀卧具自意樂色聲香味細滑自意得樂是比丘爲從自手與得福何等爲時與福時與福

者爲富如上說亦命欲盡時財產珍寶物現在對如意不散四面是比丘時與福何等爲比丘不侵他人行布施福不侵他人持戒行布施者爲富如上說若所有從精進治生自從手臂勤力寒苦致犯治得便從是無有能橫奪福者縣官盜賊水火皆不能得害亦無有用費不可意是比丘不侵他人行布施福從後說絕信多自手與與時不侵他人賢者布施如是從與施得樂無有極分別行福亦分別佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若人意在五法中設使聞佛法教不應除塵垢亦不得道眼何等爲五一者若惱說經者二者若求便三者若求窮四者聞亦邪念意著他因緣五者亦無有自高意令所聞分別好醜若人意隨是五法設使聞說法不應自解塵垢亦不應生法眼佛復告比丘有五法若人意在五法即聞佛所教行法爲應自解塵垢亦應得道眼何等爲五一者無有惡意在說經者二者亦不求經中長短有疑問解休三者意亦不在色意亦不在他因緣四者亦自有黠意能解善惡五者分別自知是五法若人意隨是五法能得自解塵垢一爲不惱說經者二爲不求經中長短三爲不求窮四者爲亦不邪念五爲亦自有黠意能分別白黑佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘五行見一何等爲五若行者有行者是身從頭至手足上髮頭腦皮如有滿若干種不淨相觀是身有髮毛爪齒血脉

肌肉筋骨脾腎大腸小腸大腹小腹大便小便淚汗涕唾肝肺心膽血肥膏髓風熱頂顴若有是計是爲第一念到見一若行者復計如上說意不動在他如上說意念是賢者第二行見一若行者復觀是如上說受識行計是識爲今世耶爲後世耶若行者有是意是爲第三行見一若行者念計如上說爲計觀識今世後世無有止處若行者覺是計是爲第四行見一若行者計如上說人有識人計是事是人今世後世無有止處已不得淨觀一若行者有是意解是計爲第五淨行見一佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘五因緣比丘令人眼不正爲生癡爲壞黠爲惱人令不得無爲何等爲五一者愛欲二者瞋恚三者睡眠四者五樂五者疑不信佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘步行有五德何等五一能走二者有力三者除睡四者飲食易消不作病五爲行者易得定意已得定意爲久佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若有比丘五法行能在山上亦澤中居能草蓐居卧何等爲五一能持戒不犯攝守學戒二亦能攝根門守行三亦能行精進亦有精進力親不離要不捨精進至得道四已受佛律自曉了五聞經亦已解諦若行者受是五法如上說能得居山上亦澤中佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告阿難一切阿難我說身不可行惡口意亦爾阿難便白佛一切身口意不可行惡人不止爲作從是作望幾惡佛告阿難爲五惡何等爲五一爲自欺身二者爲亦欺他人三爲語時上下不可賢者四爲十方不名聞五爲已死墮地獄佛復告阿難一切身善行我教爲可作口意亦爾阿難復白佛說一切身善行我教當爲行口意亦爾人亦行是行欲望幾福佛告阿難爲五福何等五一爲不自欺身二爲亦不欺他人三爲語言上下可賢者意四爲十方名聞五爲已死上天

佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有五惱人人相依可何等爲五若比丘人人相依可已有時依有過使比丘僧不欲見出便相依者念所我相依者比丘僧便出不欲見便愛著意不欲至比丘聚我何以當復至比丘聚便不復行已聚不復行便不復見比丘聚已不復見比丘聚便不聞法已不聞法便不墮法便離法便不在法是比丘第一惱人人相依二者亦有比丘若人所愛者所愛若人亦有犯過便比丘聚便有過者最著下坐便愛者意計我所愛者爲比丘聚最著下坐我不復爲至比丘聚中亦如上說三者持鉢袈裟至他國四者棄戒受白衣五者自坐愁失名亦如上說佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘五惡不忍辱何等爲五一者多怨二者多讒三者多不可意四者十方

不名聞惡行五者已命盡身墮惡地獄是爲五惡不忍辱者佛復告比丘有五善忍辱者爲無有怨爲無有讒爲無有不可意爲有十方名聞爲命盡生天上佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是佛告比丘有五惡不耐行者人不耐行者人比丘何等爲五一者爲從不耐者有爲麤二爲急性三爲已後恨四爲無有愛多憎五爲身命盡墮地獄倒是爲淨佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘象有五相爲應官爲中王用爲可王意爲象引王墮法中何等五一者聞受二者能住三者能鬬四者能走五能自守何等爲比丘官象自守若象入軍中前足能鬬後足尻背腹肩頸鼻能自護如是名爲自守若比丘五因緣具便應禮名聞便應從人受叉手便福地無有極何等爲五聞受爲一能二受爲三行爲四守爲五何等爲口中味身中細滑意中所念能制不受相如是比丘比丘能自守爲守六衰第二者爲禪第三受爲忍辱第四能爲持戒第五聞受爲精進行者有是五事便應名聞便應從人受叉手便福地無有極弟子聞可意受

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘五惡不依他人何等爲五一者不依者意不解二者依者意曲離三者自意不解四者犯道行五者不受佛嚴敎五善依他人不相嫉者好意解解意不隨亂自意解天下等意行後來者與眼佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨

園彼時佛告比丘諸畏是謂爲欲比丘謂諸苦是謂爲欲比丘諸病是謂爲欲比丘諸結是謂爲欲比丘諸瘡是謂爲欲比丘諸染泥是謂爲欲比丘諸著是謂爲欲比丘諸墮毋腹中是謂爲欲比丘何以故諸畏爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸畏爲欲比丘何以故諸苦爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用見世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸苦爲欲比丘何以故諸病爲欲用世間癡人爲貪欲所泆所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸病爲欲比丘何以故諸結爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫以是故諸結爲欲比丘何以故諸瘡爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸瘡爲欲比丘何以故諸染泥爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸染泥爲欲比丘何以故諸著爲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸著爲欲比丘何以故諸墮毋腹中爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘是故諸墮毋腹中爲欲佛以說是從後說絶畏苦病結瘡是謂爲欲癡人爲是所縛已可色從後墮毋腹中上頭所說比丘正意已知莫離諸畏爲深黠人度彼當觀世間生老行

展轉時佛如是說瘡有八輩一爲疑瘡二爲愛瘡三爲貪瘡四爲瞋恚瘡五爲癡瘡六爲憍慢瘡七爲邪瘡八爲生死瘡

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便語比丘比丘至佛便說是譬喻比丘人有腫之歲若千歲聚便爲所腫九孔九痛九漏從所孔所漏所滴所走但爲不淨出但爲不淨走眞惡難惡出流走腫比丘爲是身四因緣名是四因緣身著爲九孔九痛爲九漏從所漏所滴所走但爲不淨出但爲不淨流但爲臭惡出流走如是比丘爲因緣腫可慚可怖可畏可學如是比丘佛說如是比丘受行歡喜

聞如是一時佛在王舍國鷄山中佛便告比丘人居世間一劫中生死取其骨藏之不腐不消不滅積之與須彌山等人或有百劫生死者或有千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本惡用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

佛說七處三觀經卷下

音釋

漬（疾智切浸也）椽（直攣切屋椽也）噫（乙界切飽食息也）嚏（都計切噴嚏也）譊（女交切恚呼也）犇（博昆切牛驚走也）虺（許偉切蝮蛇也）扶（音伴）拮（音結）劈（普擊切裂也）颺（余亮切風飛也）胖脹（胖匹絳切脹知亮切）[寧+頁]（乃挺切）尻（丘力切脊梁盡處爲尻）

阿那邠邸化七子經　後漢三藏法師安世高譯

佛說大愛道般涅槃經　西晉三藏法師白法祖譯

佛母般泥洹經　劉宋沙門釋人慧簡譯

佛說聖法印經　西晉三藏竺法護譯



清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

阿那邠邸化七子經

大愛道般涅槃經

佛母般泥洹經

佛說聖法印經

阿那邠邸化七子經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸有七子無篤信於佛法衆彼不歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不改殺生亦不改不與取亦不改他婬亦不改妄語亦不改飲酒爾時阿那邠邸長者告彼七子言汝等今可自歸命佛歸命法歸命比丘僧亦莫殺生莫不與取莫他妻婬莫妄語莫飲酒皆悉莫犯彼子作是語我不堪任歸命佛

歸命法歸命比丘僧莫殺不與取他婬妄語飲酒皆不堪任阿那邠邸長者言我當賜汝千兩金汝等可歸命佛歸命法歸命比丘僧改莫殺生不與取他婬妄語飲酒皆悉改之爾時七子已得千兩金便歸命佛歸命法歸命比丘僧改不殺生不盜不他婬不妄語不飲酒時阿那邠邸長者與彼七子各賜千兩金已授三自歸受五戒便往園至世尊所頭面禮足在一面坐時阿那邠邸白世尊言我於此間有七子無篤言意亦無歡喜心於佛法眾不自歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不改殺生不改盜不改他婬不改妄語不改飲酒世尊時七子各各賜千兩金便使歸命佛法及比丘僧而受五戒云何世尊彼七子頗有福善諸功德使後有所獲不世尊告曰善哉善哉長者多饒益眾生欲安隱眾生天人得安長者彼七子緣是功德諸善功德皆悉具足諦聽彼七子所因功德諸善所獲果報我今當說此北方有國城名石室國土豐熟人民熾盛彼有伊羅波多羅藏無數百千金銀珍寶硨磲碼碯真珠琥珀水精瑠璃及諸眾妙寶彼揵陀賴國人七歲中七月七日或以械盛抱戴隨其所欲皆悉費用然彼伊羅鉢多羅藏無所減少若復長者彼七子及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德長者復有國名迦陵渠有城名竇絺羅穀米豐熟人民熾盛彼有寶藏名般籌無數珍寶金銀硨磲碼碯真珠水精瑠璃珊瑚琥珀乃至迦陵渠國人民七歲七月七日中隨意所

欲擔負多少無所減少然彼迦陵渠國無所減少若復長者七子所有七千兩金及般籌大寶藏於彼七千兩金百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及七子七千兩金所獲功德而無與等復有長者鞞提師國城名須賴吒賓伽羅大寶藏無數百千珍寶藏金銀硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃於彼鞞提師國七歲七月七日中隨其所欲擔負多少皆負持去於彼賓迦羅寶藏無所減少若復長者七子七千兩金及賓迦羅寶藏此七子七千兩金百倍百千倍無數倍皆悉不及七子所獲功德不可稱計復有長者迦尸國波羅柰城彼有藏名蠰伽(龍名)無數金銀珍寶硨磲碼碯水精瑠璃眞珠琥珀彼七子七千兩金及此蠰伽大寶藏彼七子七千兩金所獲功德百倍千倍百千倍無數倍不如也長者置此揵陀越國人捨此迦陵渠人捨此鞞提施人捨此迦尸人猶如此閻浮提十六大國男女大小彼盡隨其所欲擔負取此四大寶藏金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃彼於七歲七月七日中隨其所欲皆悉擔負持去彼四大藏無所減少長者彼七子七千兩金及此四大寶藏百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及是時世尊便說偈言

伊羅鉢揵陀　蜜絺及般籌　賓伽及須賴
蠰伽波羅柰　如此四寶藏　種種珍寶滿
無數不相及　所作功德果

爾時世尊與阿那邠邸說微妙法勸令歡喜時阿那邠邸長者已從如來聞微妙法即從坐起偏露右肩右膝著地叉手向佛白世尊

言願世尊當受我請及比丘僧欲設甘饍飲食爲彼七子故時世尊默然受阿那邠邸請時阿那邠邸已見世尊默然受請頭面禮足便退而去還家即其日施設甘饌飲食施設甘饌飲食已即敷坐具爲佛比丘僧故而白時到今正是時願世尊臨顧是時世尊知時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍遶入舍衛城詣阿那邠邸家即就座坐及比丘僧時阿那邠邸長者及七子便至世尊所頭面禮足在一面坐時阿那邠邸長者白世尊言我有此七子各賜千兩金使自歸命佛歸命法歸命比丘僧使受五戒今願世尊與此等說法使我等七子於如來所使逮等見時世尊告阿那邠邸長者言如是長者如是長者時阿那邠邸長者見佛比丘僧坐定及七子以甘饌飲食而供養之時阿那邠邸長者及七子甘饌飲食而供養之時阿那邠邸長者及七子甘饌飲食飯佛比丘僧見世尊食竟除去鉢時阿那邠邸長者便至世尊所頭面禮足在一面坐時彼七子如來與說微妙法而世尊知阿那邠邸七子至心聽法諸佛世尊常應所說法苦集盡道時世尊與彼阿那邠邸長者七子說如是法各於座上諸塵垢盡無有瑕穢得法眼生彼已見法逮得深法無有狐疑亦無猶豫想得無所畏以解了如來深法自歸命佛歸命法歸命衆而受五戒時世尊與阿那邠邸長者及七子復重說法已便從座起而去是時阿那邠邸長者及彼七子聞佛所說歡喜奉行

阿那邠邸化七子經

大愛道般涅槃經

西晉三藏法師白法祖譯

聞如是一時佛在墮舍利國行在獼猴水邊枸羅曷講堂是時摩訶卑耶和題俱曇彌行在墮舍利國與五百比丘尼俱皆是阿羅漢皆為大神足為軛那須摩訶離惟識彌優波羅洹卑耶俱曇彌是輩長年比丘尼大弟子行在墮舍利王國比丘尼精舍是時摩訶卑耶和題俱曇彌自意覺念言我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目揵連是賢者輩我先捨壽命行取泥洹去是時佛即已覺知便語阿難是閒摩訶卑耶和題俱曇彌自念言我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目揵連是賢者輩我先捨壽行取泥洹去是五百比丘尼自意覺捨一切苦我不忍見佛般泥洹并賢者阿難舍利弗目揵連是賢者輩我輩亦當捨壽行取泥洹去佛說如是阿難白佛言是故我身不能自勝諸方不能分別所聞法不能自識所以者何聞摩訶卑耶和題俱曇彌當般泥洹佛便告賢者阿難如是阿難汝自意念摩訶卑耶和題俱曇彌持精進種般泥洹耶并定種慈種解種度知見種所法我自知證覺者若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八慧道行汝恐摩訶卑耶和題俱曇彌持是法去耶佛說是意已阿難白言摩訶卑耶和題俱曇彌終不能持清淨種般泥洹去亦不能持定種亦不能持慧種亦不能持解種亦不能持慧見知種終不能持覺種佛自慧所覺知法若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七

覺意若八慧道行終不能持是法般泥洹阿難言我自念摩訶卑耶和題俱曇彌於佛有阜恩佛母壽終時摩訶卑耶和題俱曇彌乳養長大佛言阿難有是摩訶卑耶和題俱曇彌於我有阜恩我母壽終時乳養長大我佛言阿難我亦於摩訶卑耶和題俱曇彌有恩無量所以者何摩訶卑耶和題俱曇彌從我因縁自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸集道盡亦不復疑佛亦不復疑法亦不復疑比丘僧亦不復疑集道盡皆巳了知若人阿難能教人自歸佛者自歸法者自歸比丘僧者自歸集道盡者受者盡壽命者還事所受師教施與衣食卧具醫藥所索不逆盡壽命如是尚未能爲報師恩佛言是故阿難我於摩訶卑耶和題俱曇彌有阜恩無量是時摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼便俱出墮舍利國到大樹間至佛所以頭面禮佛足却住一處是五百比丘尼亦復禮佛住一處摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言我不能忍見佛般泥洹并阿難舍利弗羅目揵連是賢者輩比丘我欲先捨壽行取泥洹去以白如是佛受摩訶卑耶和題俱曇彌所白默然摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩佛足言我今日最後見世間依者最後見世間明者最後見世間無上者從今以後不復見三界中尊者巳爲佛作禮却坐一處是五百比丘尼亦復叉手白佛如是我輩不忍見佛般泥洹并賢者阿難舍利弗羅目揵連賢者比丘輩我輩欲捨壽行取泥洹去五百比丘尼白如是佛默然受五百比丘尼所白五百比丘尼便

頭面禮佛足言我輩最後見世間依者最後見世間明者最後見世間無上者從今以後不復見三界中尊者已說如是各還就坐佛爲摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼說若干品法已說皆歡喜起坐皆爲佛作禮遶佛三帀頭面著地還到墮舍利國入王園比丘尼精舍便從一處布五百座摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼各就坐是時摩訶卑耶和題俱曇彌便自現神足從座中没身去從東方出虛空中上一樹間上至七樹間自現四神足於虛空上經行已經行便行已住便坐已坐便卧已卧便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方没出西方從南方没出比方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時五百比丘尼便皆於座中没身從東方出在虛空中上一樹間上至七樹間自現四品神足於虛空中經行已經行便住已住便坐已坐便卧已卧便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方没出西方從南方没出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時佛告賢者阿難汝行明日平旦入惟舍利國到耶陀迦羅越舍已到便告耶陀迦羅越佛母般泥洹并五百比丘尼佛勸令迦羅越作五百轝牀五百瓶麻油五百分香五百分薪若千種華香若千種妓樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好塟

之佛語阿難告迦羅越佛勸如是阿難聞佛言唯然即起持頭而禮佛足即以平旦入惟舍利國至耶陀迦羅越所至已告守門者令入白迦羅越阿難在外守門者聞阿難言即入白如是時耶陀迦羅越在高樓上與妓女共相娛樂聞門者言如是即恐怖衣毛皆竪即下樓出與阿難相見即持頭面著賢者阿難足下爲禮白賢者阿難是非恒亦非小事所以者何賢者來入國何一早耶耶陀迦羅越言已意何阿難即報言佛使我來欲勸令迦羅越作五百輿牀五百麻油瓶五百分香五百分薪若干種好香華若干種妓樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹弃五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好莖之佛勸迦羅越如是迦羅越聞阿難言如是即惛躃地言賢者阿難我人有何等過於比丘尼比丘尼有何恨我人所般泥洹不告我人賢者阿難從今以後行室當空諸座亦當空經行處亦當空四徼道頭里巷皆當空惟舍利國已爲空賢者阿難從今以後不復見比丘尼行分越入惟舍利國是痛何甚耶陀迦羅越言已竟阿難即告迦羅越言佛本自說言一切恩愛皆當別離消散各自異處各自異行所生所至所想各自有行各自有因緣會當滅盡會當別離欲令不別離者終不可得慧人但當護法行是時賢者阿難爲迦羅越引若干經要持解迦羅越意欲勸迦羅越意已解已喜已勸便到惟舍利國披羅門迦羅越異因緣在講堂聚會便賢者阿難以到就坐已坐便告惟舍利國披羅

門迦羅越卿輩作五百輿牀五百麻油瓶五百分香五百分薪若干種好香華若干種妓樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼皆是阿羅漢大神足功德已滿當好葬之佛勸衆披羅門迦羅越如是惟舍利國披羅門迦羅越即便躃地告賢者阿難我人有何等過於此比丘尼比丘尼有何恨我人輩持何等失比丘尼意般泥洹不告我人賢者阿難從今以後行室皆當空諸座皆當空四徼道頭里巷皆當空惟舍利國以爲空從今以後終不復見比丘尼入惟舍利國行分越是時賢者阿難告惟舍利國披羅門迦羅越佛先自說一切恩愛皆當別離消散各自異處各自異行所生所至所想各自有行各自有因緣會當別離欲令不別離終不可得慧人但當護法行是時賢者阿難爲惟舍利國披羅門迦羅越引若干經要持解披羅門迦羅越意喜披羅門迦羅越意勸披羅門迦羅越意已解已喜勸賢者阿難便起座到佛所是時耶陀迦羅越并五百披羅門迦羅越持五百輿牀五百麻油瓶五百分薪五百分香若干種好香華妓樂到王園比丘尼精舍已到是時王園比丘尼精舍門閉耶陀迦羅越便告一人言來汝上一人肩上度垣牆入園開門是人受迦羅越言上一人有度垣牆即開門耶游陀迦羅越及五百披羅門俱入王園比丘尼精舍是時五百比丘尼共有六沙彌利是六沙彌利告耶游陀迦羅越言賢者迦羅越莫得嬈是五百比丘尼也所以者也皆是已得定意坐者是時迦

羅越告六沙彌利言是五百比丘尼不爲定意坐已捨壽命行取泥洹是時六沙彌利聞是語即惛躃地言誰當復教戒我人者耶誰當復諫數我人當持衣鉢隨誰後耶是時迦羅越告賢者六沙彌利言佛先自說一切恩愛皆當別離賢者沙彌利莫愁憂但當勤行精進是時迦羅越取摩訶畢耶和題俱曇彌舍利持若干種香華妓樂恭敬檢取舍利著金牀上舁五百比丘尼舍利亦如是便耶游陀迦羅越舁五百披羅門迦羅越俱取摩訶畢耶和題俱曇彌舁五百比丘尼舍利到佛所是時佛告賢者舍利弗羅汝來正東向叉手下右膝著地說如是有在東方直信者直業者三神六智大神足功德以滿者皆來到是間所以者何佛母般泥洹舁五百比丘尼已般泥洹皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當共好葬之南方亦爾西方亦爾北方亦爾東方亦爾賢者舍利弗羅受語即東向南向西向北向請諸阿羅漢即時東方有二百五十阿羅漢來南方亦爾西方亦爾北方亦爾合千阿羅漢在佛前佛便與千比丘僧俱到摩訶畢耶和題俱曇彌舍利所佛便坐千比丘皆就坐是時佛便告賢者阿難汝起取摩訶畢耶和題俱曇彌舍利以鉢盛之持來著我手中阿難言唯然便起座取摩訶畢耶和題俱曇彌舍利著鉢中持授佛佛即以兩手受之摩訶畢耶和題俱曇彌舍利已受佛便告衆比丘僧是女人聚舍利也本是惡身急弊卒暴輕心數轉嫉妬摩訶畢耶和題俱曇彌已捨女人聚身男子所應得者摩訶畢耶

和題爲已得也是時佛令耶游陀迦羅越衆比丘僧共爲摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼起塔已起塔及惟舍利國人民及諸天人皆共事摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼塔佛說如是諸比丘皆歡喜起前爲佛作禮而去

大愛道般涅槃經

佛母般泥洹經

劉宋沙門釋人慧簡譯

聞如是一時佛在維耶梨國行在獼猴水邊拘羅閤講堂上大愛道比丘尼者即佛姨母也時在維耶梨國與除饉女五百人俱皆是應眞獲六通四達神足變化年長德尊神耀巍巍其精舍在王園所度無量深入普智定覩世尊遠阿難鶖鷺子大目連所度已畢將欲滅度曰吾不忍見世尊如來無所著正眞道最正覺及諸應眞吾當先息靈還于本無矣佛一切智具照其然即告阿難大愛道念曰吾不忍見世尊并諸應眞泥洹欲先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒種慧種解脫種度知見種四意止四意斷四神足五根五力七覺意八道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨母慈至有弘恩在佛所耳世尊歎曰眞如汝言母於吾誠有哺乳重恩之惠吾亦有難算之恩在母所也由吾明獲歸命佛歸命法歸命聖衆自歸集道盡冥滅明盛無疑於三尊苦集盡道道眼明盡解結解獲無所著若人能悟愚者之惑令入眞正歸佛歸法歸于聖衆自歸集道盡者愛道弟子盡天下名珍訖其年壽供養經師萬未賽一歸命三尊恩過須彌弟子猶芥子也是故阿難吾有重恩於大愛道所其爲無量矣於時大愛道與除饉女五百人俱到佛所頭面著足退叉手立大愛道白佛言吾不忍睹佛及諸應眞滅度欲先泥洹佛默可之大愛道以手摩佛足曰吾免覩

如來應儀正真道最正覺道法御天人師三界明自今不復覩之矣五百除饉女陳辭如上佛亦可之也爲說身患生死憂悲苦不如意惱之難又歎無欲清淨空不願無想滅度之安若干淨品諸女除饉莫不歡喜遶佛三帀稽首而去還于精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德自座没地從東方來在虛空中化去地一樹轉升至七樹經行虛空中乍坐乍卧上身出水下身出火下身出水上身出火又没地中飛從西方來没法如前八方上下來放大光明以照諸冥中人上耀諸天五百除饉變化俱然同時泥洹佛告賢者阿難汝明旦入城到耶游理家所告之曰佛毋及五百耆年除饉皆已滅度佛勸理家作五百轝牀麻油香華樟柟梓木各五百貢妓正音當以供養所以然者斯諸除饉皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥洹爲諸佛所歎一時之供養其福無數阿難稽首于地惻然敬諾平旦入城至理家門告守門者曰入云吾來門人入如事云理家時在高觀與樂人相娛聞阿難來心怖毛竪即下觀疾出五體投地以首著足長跪而曰賢者阿難今來甚早斯事非恒將以何故阿難如佛教具爲理家說之理家聞之即躃身于地抗哀而云吾等豈有非佛弟子不肖之行而爲除饉所棄矣長逝無爲而無遺教乎歔欷重曰賢者阿難自今維耶梨精舍都爲空寂王道四街不復覩神通女除饉如彼威德行于國道國道爲空其痛何甚乎阿難答曰佛說乾坤雖爲長久始必有終盛者有衰恩愛當離睹

異欲乖者尋行受報三界無常其如幻夢古來非常苦身之患其禍無量而愚者不見可謂瞽矣生求不死會與不離者終不可得也上賢睹佛經與解四非常如盲得視精進勤行可免重苦矣阿難引若干要說以釋理家結理家心解即喜阿難復至諸梵志理家所時其衆在講堂有異議即告之曰佛勸諸賢者作五百人葬具所以然者佛母并五百除饉女皆已滅度梵志理家聞阿難言靡不躃地椎心滅髮宛轉哀號云當奈何吾等孤露將復誰恃乎阿難又説三界是幻都爲非常身爲苦器惱痛所聚唯泥洹安故三尊歸之也理家心解稽首足下阿難還至佛所如事以聞梵志理家即具葬具馳詣精舍時園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪令得寂定愼無擾也答曰師已滅度不爲定也沙彌聞之躃身絶息有頃乃蘇哀號而曰誰當復誨吾等聖訓絶矣吾者廢也理家覩之莫不舉哀哀畢告沙彌曰佛本説經恩愛雖會終必有離世榮難保唯道可久但當建志進取應眞滅三界苦捐俗哀心也理家闍維畢奉舍利詣佛所佛告鶖鷺子汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道神已足者皆來赴斯所以然者佛母逮諸除饉女五百人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各二百五十應眞神足飛來稽首佛足佛起至大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命以鉢盛舍利長跪授佛

佛以兩手受之告諸比丘斯聚舍利本是穢身兇愚急暴輕心疾轉嫉妬陰謀敗道壞德為亂作先之類今毋拔女人兇愚之穢為丈夫行獲應真道還靈本無淨過虛空行高無蓋何其健哉佛告諸比丘及理家衆共為毋及諸應真女興廟僉曰唯然於是天人鬼龍興廟立表華香作樂遶廟三帀哀音震國諸佛敬信輙說生死為苦三界無安以釋來者莫不歡喜稽首而去

佛毋般泥洹經

佛般泥洹後變記

我般泥洹後百歲我諸弟子沙門聰明智慧如我無異我般泥洹後二百歲時阿育王從八王索八斛四斗舍利一日中作八萬四千佛圖三百歲時若有出家作沙門一日中便得道四百歲時數念佛及法以比丘僧供養和尚阿闍梨五百歲時沙門婆羅門及人民無不啼泣念佛者六百歲時諸沙門便行入山中樹下冢間求道七百歲時便行內外學經若有沙門婆羅門問事無不解了悉壞九十六種外道八百歲時便復念行作佛圖採疾次作佛圖九百歲時便念行治生求利害處所千歲時便行與國王相隨教習兵法戰陣自行屠殺妻娶婦女

佛般泥洹後變記

佛說聖法印經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘聽諸比丘唯諾受教佛言當爲汝說聖法印所應威儀現清淨行諦聽善思念之佛言比丘假使有人說不求空不用無想欲使興發至不自大禪定之業未之有也設使有人慕樂空法志在無想興發至要消除自大憍慢之心禪定之業此可致矣輒如道願普有所見所以者何慕樂於空欲得無想無慢自大見於慧業皆可致矣何謂比丘聖法印者其聖法印所可更習至清淨見假使比丘處於閑居若坐樹下空閑之處解色無常見色本無已解無常解至空無皆爲恍惚無我無欲心則休息自然清淨而得解脫是名曰空尚未得捨憍慢自大禪定清淨所見業也雖爾得致柔順之定即時輒見除諸色想聲想香想以故謂言至於無想故曰無欲尚未得消自大憍慢至於禪定清淨見也其心續存柔順之定彼則見除所有貪婬瞋恚愚癡是故名曰無欲之定尚未得除自大憍慢至於禪定清淨見也心自念言吾我起滅從何所興思惟解知其吾我者所因習味分別諸識皆從因緣而致此業從是因緣致有神識復自念言此諸因緣爲有常乎爲無常耶復自念言因緣所合致神識者此皆無常無有根本此神識者依倚無常而有妄想故有緣起十二因也皆歸於盡無常苦空毀壞別離離欲滅盡曉了是者乃知無本得至降伏消一切起得入道行是乃逮致除於

自大無慢放逸禪定之業現清淨行是則名曰聖法印清淨之業從始至終究竟本末佛說如是諸比丘聞莫不歡喜作禮而去

佛說聖法印經

音釋

裓 古得切衣裾也 蠰 汝陽切 薨 呼宏切死也 賽 先代切報也 睹 當十切見也 柟 那含切楠木也 梓 即里切木名 躃 房益切倒也 抗 苦浪切扞也 歔欷 歔朽居切欷香衣切歔欷悲泣氣咽而抽息也

十一經同卷



清刻龍藏佛說法變相圖

十一經同卷
五陰譬喻經
佛說水沫所漂經
佛說不自守意經
佛說滿願子經
轉法輪經
佛說三轉法輪經
佛說八正道經
難提釋經
佛說馬有三相經
佛說馬有八態譬人經
佛說相應相可經

五陰譬喻經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛遊於靡勝國度河津見中大沫聚隨水流即告比丘言諸比丘譬如此大沫聚隨水流目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何沫無强故如是比丘一切所色去來現在内外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛無不實但病但結但瘡但僞非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何色之性無有强譬如比丘天雨滴水一泡適起一泡即滅目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何泡無强故如是比丘一切所痛去來現在内外麤細好醜遠近比丘見知當熟省視觀其不有虛無不實但病但結但僞但瘡非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何痛之性無有强譬如比丘季夏盛熱日中之燄目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何燄無强故如是比丘一切所想去來現在内外麤細好醜遠近比丘見是當熟省視觀其不有虛無不實但婬但結但瘡但僞非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何想之性無有强譬如比丘人求良材擔斧入林見大芭蕉鴻直不曲因斷其本斬其末擘其葉理分分皮而解之中了無心何有牢固目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何彼芭蕉無强故如是比丘一切所行去來現在内外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視知其不有虛無不實但婬但結但瘡但僞非眞

非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何行之性無有强譬如比丘幻師與幻弟子於四衢道大人衆中現若干幻化作羣象羣馬車乘步從目士見之觀視省察即知不有虛無不實無形化盡所以者何幻無强故如是比丘一切所識去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛無不實但婬但結但瘖但僞非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何識之性無有强於是佛說偈言

沫聚喻於色　痛如水中泡　想譬熱時燄
行爲若芭蕉　夫幻喻如識　諸佛說若此
當爲觀是要　熟省而思惟　空虛之爲審
不覩其有常　欲見陰當爾　直智說皆然
三事斷絕時　知身無所直　命氣溫煖識
捨身而轉逝　當其死卧地　猶草無所知
觀其狀如是　但幻而愚貪　正正爲無安
亦無有牢强　知五陰如此　比丘宜精進
是以當晝夜　自覺念正智　受行寂滅道
行除最安樂

佛說如是比丘聞皆歡喜

五陰譬喻經

佛說水沫所漂經

東晉三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在阿迦闍波斯匿王所造觀也恒水側與大比丘衆五百人俱時有大聚沫爲水所漂世尊見已告諸比丘汝等頗見此沫聚爲恒水所漂不諸比丘對曰如是世尊世尊告曰此沫聚若有目士諦觀察之思惟分別彼人見已觀諦空無所察之思惟分別空無有無來無往亦不堅固此水聚沫何可依怙如是諸所有色過去當來現在若麤若細若遠若近彼有目士諦觀察之思惟分別彼人見已諦觀察之思惟分別空無所有無來無往空無所有亦不堅固此色陰有何堅固譬如夏雨有泡現或有生者或有滅者彼有目士諦觀察之思惟分別彼人已見諦觀察之思惟分別空無所有無來無往亦不堅固猶如此水泡有何堅固如是此身中痛當來過去現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士諦觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別覺知空無所有無來無往亦不堅固此陰中有何堅固譬若夏後日日正中無有雲曀野馬熾盛彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別則覺知空無所有無來無往亦不堅固此野馬有何堅固如是諸所有想過去當來現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦無堅固此想陰中有何堅固譬如有人從城郭村落出求堅固彼器便往大叢樹中若見芭蕉樹生茂盛好人見者歡喜獨生無枝葉若斷

其根作三四叚在處皮處皮剥却欲求實不可得況欲得堅固彼有目士諦觀察思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此芭蕉樹有何堅固如是諸所有行過去當來現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別覺知空無所有無來無往亦不堅固此行陰有何堅固譬如黠慧幻師及幻師弟子在衆人前白現幻術若有目士諦觀察思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此幻術有何堅固如是諸所有識過去當來現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而諦觀察思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此識陰有何堅固爾時世尊便說偈言

色如彼聚沫　痛如彼水泡　想如夏野馬
行如芭蕉樹　識如彼幻術　最勝之所說
若能諦觀察　思惟而分別　空亦無所有
若能作是觀　諦察此身中　大智之所說
當滅此三法　能捨除去色　此行亦如是
幻師不眞術

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說水沫所漂經

佛說不自守意經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘應唯然佛言聽說自守亦不自守比丘便叉手從佛聽佛告比丘幾因緣不自守若眼根不閉守若眼識墮色意便泆已意泆便更苦已更苦便不得定意已不得定意便不知至誠如有已不知便不見如有已不知已不見如有便不捨結亦不度疑已不捨結不度疑便屬他因緣異知已異知便苦不安隱如是說耳亦爾鼻亦爾口亦爾身亦爾意亦爾如是行名爲不自守佛復告比丘幾因緣自守若眼根自守止眼識不墮色意便不泆已意不泆便更樂已更樂便得定意已得定意便諦如有知諦如有見已諦如知諦如見便捨結亦度疑便不信不至誠便慧智便意樂安隱六根亦如是說如是名爲自守所說自守不自守如是佛說如是皆歡喜受

佛說不自守意經

佛說滿願子經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛遊摩鳩羅無種山中與大比丘俱比丘五百爾時賢者邠耨晡時從宴坐起往詣佛所偏袒右肩右膝著地稽首足下叉手白佛善哉世尊為我且講要法我當奉行令身長夜安隱無極佛言諦聽善思念之邠耨應唯然世尊佛告邠耨目見好色可眼之物所可愛樂貪欲之耳貪好聲鼻識好香舌知美味身著細滑更樂可意愛於所欲慕於貪求假使比丘欣樂然可心處其心中已貪住則樂迷惑從是致患憂惱之慼假使邠耨比丘目見色者可眼之物不以歡樂心不處中疾患則除耳鼻口身意亦復如是是為粗舉要法佛之教誨以誡勑汝今欲所遊邠耨白佛唯然世尊有一國名首那和蘭此言所聞欲勝欲遊彼國佛言彼國兇惡志懷麤獷不能柔和喜鬪亂人假使彼國異心兇人罵詈毀辱當云何乎假使彼國異心惡人罵詈辱我我當心念愛我敬我尚原赦我手不扠我佛言假使扠汝當柰之何邠耨白曰當心念言尚復愛我敬我賢善柔和不以瓦石而打擲我佛言假使以瓦石打擲汝當柰之何邠耨白曰其國人善仁和溫雅不以刀杖傷擊我身佛言假使刀杖傷擊汝身當柰之何邠耨白曰我當念言其國仁善柔和溫雅不以利刀害我身命佛言假使利刀害汝身命當柰之何邠耨白曰我當心念言身有六情為之所患猒身衆累不淨流出求刀為食志唯在味入於寂然以刀為食佛言善哉邠耨汝能

堪任以是比像調順寂然忍辱仁賢處於彼國隨意所欲於是邠耨即從座起稽首佛足右繞三帀自詣其室即夜蓋藏床卧衣服明旦著衣持鉢往詣彼國尋在其國於一夏中教化勸立諸清信士凡五百人清信女五百人與于寺舍五百屋室床榻五百及法坐具被枕各各五百化五百人皆爲沙門在於其歲證三達尋滅度滅度未久諸比丘衆無央數千往詣佛所稽首足下却在一面俱白佛言有一比丘名曰邠耨佛爲粗舉說其要法今已滅度已來未久爲何所獲得何證乎佛言諸比丘彼族姓子已與三達證得六通諦觀順法無與等者不與餘事唯講法典諸漏已盡無復塵垢已度想念脫于智慧現在於法極達諸通證具足於生死已斷稱譽梵行所作已辦鮮名色本諸慧無上聖智具足已得羅漢於時世尊莫不稱譽咨嗟無極邠耨文陀尼子佛說如是比丘莫不歡喜

佛說滿願子經

轉法輪經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在波羅柰國鹿野樹下坐時有千比丘諸天神皆大會叜塞空中於是有自然法輪飛來當佛前轉佛以手撫輪曰止往者吾從無數劫來爲名色轉更苦無量今者癡愛之意已止漏結之情已解諸根已定生死已斷不復轉於五道也輪卽止於是佛告諸比丘世間有二事墮邊行行道弟子捨家者終身不當與從事何等二一爲念在貪欲無清淨志二爲倚著愛不能精進是故退邊行不得值佛道德眞人若此比丘不念貪欲著身愛行可得受中如來最正覺得眼得慧從兩邊度自致泥洹何謂受中謂受八直之道一曰正見二曰正思三曰正言四曰正行五曰正命六曰正治七曰正念八曰正定若諸比丘本未聞道當已知甚苦爲眞諦已一心受眼受禪思受慧見覺所念令意解當知甚苦集盡爲眞諦已受眼觀禪思慧見覺所念令意解如是盡眞諦何謂爲苦謂生老苦病苦憂悲惱苦怨憎會苦所愛別苦求不得苦要從五陰受盛爲苦何謂苦集謂從愛故而令復有樂性不離在在貪喜欲愛色愛不色之愛是集爲苦何謂苦盡謂覺從愛復有所樂婬念不愛不念無餘無婬捨之無復禪如是爲集盡何謂苦集盡欲受道謂受行八直道正見正思正言正行正命正治正志正定是爲苦集盡受道眞諦也又是比丘苦爲眞諦苦由集爲眞諦苦集盡爲眞諦苦集盡欲受道爲眞諦若本在昔未聞是法者當

受眼觀禪行受慧見受覺念令意得解若令在斯未聞是四諦法者當受道眼受禪思受慧覺令意得解若諸在彼不得聞是四諦法者亦當受眼受禪受慧受覺令意得解是爲四諦三轉合十二事知而未淨者吾不與也一切世間諸天人民若梵若魔沙門梵志自知證已受行戒定慧解受知見成是爲四極是生後不復有長離世間無復憂患佛說是時賢者阿若拘鄰等及八十姟天皆遠塵離垢諸法眼生其千比丘漏盡意解皆得羅漢及上諸集法應當盡者一切皆轉衆祐法輪聲三轉諸天世間在法地者莫不遍聞至于第一四天王忉利天燄摩天兜術天不驕樂天化應聲天至諸梵界須臾遍聞爾時佛界三千日月萬二千天地皆大震動是爲佛衆祐始於波羅柰以無上法輪轉未轉者照無數度諸天人從是得道佛說是已皆大歡喜

轉法輪經

佛說三轉法輪經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等苾芻此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是應知於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是應斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是應證於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是應修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是已知於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是已斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是已證於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是已修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻若我於此四聖諦法未了三轉十二相者眼智明覺皆不得生我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫不能證得無上菩提汝等苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十二相故眼智明覺皆悉得生乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫便能證得無上菩提爾時世尊說是法時具壽憍陳如及八萬諸天遠塵離垢得法眼淨

佛告憍陳如汝解此法不答言已解世尊汝解此法不答言已解善逝由憍陳如解了法故因此即名阿若憍陳如（阿若是解了義）是時地居藥叉聞佛說已出大音聲告人天曰仁等當知佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中廣說三轉十二行相法輪由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間爲大饒益令同梵行者速至安隱涅槃之處人天增盛阿蘇羅減少由彼藥叉作如是告虛空諸天四大王衆皆悉聞知如是展轉於剎那頃盡六欲天須臾之間乃至梵天普聞其響梵衆聞已復皆遍告廣說如前因名此經爲三轉法輪時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜奉行

佛說三轉法輪經

佛說八正道經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子聽我說邪道亦說正道何等爲邪道不諦見不諦念不諦語不諦治不諦求不諦行不諦意不諦定是爲道八邪行何等爲道八正行一者諦見諦見爲何等信布施信禮信祠信善惡行自然福信父母信天下道人信求道信諦行信諦受今世後世自黠得證自成便相告說是爲諦見第二諦念爲何等所意棄欲棄家不瞋恚怒不相侵爲諦念第三諦語爲何等不兩舌不傳語不惡駡不妄語是爲諦語第四諦行爲何等不殺盜婬是爲諦行第五諦受爲何等是聞有道弟子法求不可非法飯食牀卧病瘦正法求不可非法是爲諦受第六諦治爲何等生死意共合行所精進行出力因緣得乃精進不猒意持是爲諦治第七諦意爲何等生死行合意念向意念不妄不共意求是名爲諦意第八諦定爲何等生死意合念止相止護已止聚止不可爲不作所有罪不墮中避是名爲諦定比丘所有道弟子當受是八種行諦道如說行可得道八行覺諦見者信布施後世得具福信禮者見沙門道人作禮福信祠者懸繒燒香散華然燈信所行十善是爲自然得福信父母者信孝順信天下道人者喜受經信求道者爲行道信諦行者斷惡意信諦受者不犯戒今世後世自黠爲得黠能教人得證自成者能成人能成他人便相告說是名爲諦見知如是便自脫亦脫他人第二諦念

所意起者爲失意欲棄家者爲念道不瞋恚怒者爲忍辱不相侵者當正意第三諦語者不惡罵不犯口四過但說至誠道品諦要第四諦行者不殺盜婬而行誠信第五不墮貪者但求一衣一食爲賊賢第六諦治者爲向三十七品經第七諦意者日增三十七品經不離意第八止者不妄因緣止者常還意護已止者一切無所犯聚止者得福道佛說如是皆歡喜受

佛說八正道經

難提釋經

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時佛行在俱舍梨國樹名尼拘類是時多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處彼難提釋聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處難提釋已聞如是便到佛所已到爲佛足禮便坐一處已坐難提釋白佛言如是我聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處我聞是即愁憂所食不覺味諸方不分別所聞善法不復念所作世間業不復著所以者何甚久乃復得見佛幷慧清淨行比丘難提釋言已竟佛便報難提釋難提若見我身若不見我身若見清淨行比丘若不見清淨行比丘常當行內五法何等五一者意常當有信捨不信意二者常當清淨行捨不清淨行三者常當樂布施捨慳貪四者常當有慧捨癡五者常當多聞莫樂不聞難提是爲內五事已當復有六念何等六一念佛二念法三念比丘僧四念戒五念施與六念天難提若慧弟子念佛諸德佛爲有是爲如來爲無所著爲一切覺爲神行足爲已快爲有無量爲無有上爲男子師爲法御者爲天人師爲覺有是若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門爲自慧證身生處已盡爲已著清淨行所爲當自識但有是身從後不受難提是時慧弟子意不著

貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱已得安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念佛德難提若慧弟子念法德佛所說大爲安隱爲可見爲無時可相授可得持慧者讚可得出可飽可依從法得離所處難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直念慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是

爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念法德難提若慧弟子念比丘聚德佛衆弟子爲有清淨爲有定爲有脫爲有脫見慧爲有行爲有所得爲是世間福田少施得福無有量若衆中有須陀洹爲信有須陀洹若衆有斯陀含爲信有斯陀含若衆有阿那含爲信有阿那含若衆有阿羅漢爲信有阿羅漢是爲男子四雙賢者八輩人中第一人中之剛爲人師爲人中應受恭敬者是爲三界中最人難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知

如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念比丘聚德難提若慧弟子自念戒德佛所施戒不可犯不可輕不可毀不可弄不可試慧者從戒得定從定便離愛意不著世間譬如石破終不復合難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念戒德難提若慧弟子自念施與之德快哉我已得作人於慳貪之中能自拔無有嫉之意爲常樂與爲信所與後必當得少施所得無量從施得無爲難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便坐樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念施與之德難提若慧弟子念諸天德第一照頭摩賴第二忉利第三燄第四兜術第五泥慢羅提第六般泥迷陀惒舍惒提若從信若從清淨若從聞若從施若從慧各有行得上是六天我亦能行五法若

信戒聞施慧從是因緣得生天上難提是時
慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便
爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得
法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身
滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定
便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲
苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直
念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧
弟子樂道迹爲常念諸天德佛說如是難提
釋大歡喜受著意常行是六念起座持頭面
著佛足禮

難提釋經

佛說馬有三相經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告諸比丘善馬有三相用入官可給御中王意得名爲官馬何等爲三相一者有善馬意自能走二者有力三者端正好色是爲三相善馬中入官善人亦有三相自得善意名聞亦豪舉人敬難之可受人禮能福天下何等爲三相有善人得意能走有力有端正色何等爲善人得意能走有善人得意是苦如有知爲是集爲是盡敗爲是道識如是善人得意爲走何等爲善人得意爲力爲有弊惡態當爲斷盡力求之精進求者意棄惡未起弊惡態不復起未起善意當爲起已起善意當爲止不忘滅稍稍增多行意俱善行盡力求制意棄惡如是善人得力何等爲善人得意有色端正是聞有善人得意避五樂避弊惡能到四棄得行如是善人得意有色是爲三因緣諦行善人得意名聞爲能主舉人難之可取禮天下如是佛說如是

佛說馬有三相經

佛說馬有八態譬人經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園多比丘僧俱佛告諸比丘馬有弊惡態八何等八一態者解羈韁時便掣車欲走二態者駕車跳踉欲嚙人三態者便舉前兩脚掣車走四態者便蹋車軨五態者便人立持軛摩抄車卻行六態者便傍行邪走七態者便掣車馳走得濁泥抵止住不復行八態者懸筦餧之熟視不肯食其主牽去欲駕之遽唅噏噬欲食不能得食佛言人亦有弊惡態八何等爲八一態者聞說經便走不欲聽如馬解羈韁掣車走時二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳踉不欲聞如馬駕車時跳踉欲嚙人時三態者聞說經便逆不受如馬舉前兩脚掣車走時四態者聞說經便罵如馬蹋車軨時五態者聞說經便起去如馬人立持軛摩抄車卻行時六態者聞說經不肯聽顛頭邪視耳語如馬傍行邪走時七態者聞說經便欲窮難問之不能相應答便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行時八態者聞說經不肯聽及念淫泆多求不欲聽受死入惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬懸筦餧之熟視不肯食其主牽去欲駕之乃遽唅噏噬亦不得食佛言我說馬八態惡人亦有八惡態如是諸比丘聞經歡喜作禮而去

佛說馬有八態譬人經

佛說相應相可經

西晉三藏法師法炬譯

佛在舍衛國請諸比丘比丘即到佛告比丘比丘應唯然從佛聞佛便說是不聞者不聞者俱相類相聚相應相可多聞者多聞者俱相類相聚相應相可貪婬者貪婬者俱相類相聚相應相可不貪婬者不貪婬者俱相類相聚相應相可瞋恚者瞋恚者俱相類相聚相應相可不瞋恚者不瞋恚者俱相類相聚相應相可愚癡者愚癡者俱相類相聚相應相可慧者慧者俱相類相聚相應相可布施者布施者俱相聚相類相應相可慳貪者慳貪者俱相類相聚相應相可少欲者少欲者俱相類相聚相應相可多欲者多欲者俱相類相聚相應相可不持戒者不持戒者俱相類相聚相應相可持戒者持戒者俱相類相聚相應相可難給者難給者俱相類相聚相應相可易給者易給者俱相類相聚相應相可不知足者不知足者俱相類相聚相應相可知足者知足者俱相類相聚相應相可不自守者不自守者俱相類相聚相應相可自守者自守者俱相類相聚相應相可佛說比丘如是慧人當分別是因緣可行者行之不可行者莫行佛說如是比丘受行著意

佛說相應相可經

音釋

瞖於計切陰翳也　叓測力切遶遏也　痆女八切　羈轠羈居宜切絡首曰羈轠居良切紲也　跳踉跳徒聊切踉呂張切　齧倪結切噬也　蹋徒合切践也　軨郎丁切車闌也　挱素何切摩挱揩拭也　篼當侯切飼馬籠也　餧於僞切餧飼也　唅胡南切銜也　噏噬噏許及切與吸同噬時制切齧也　顊匹米切傾頭也

修行本起經

後漢沙門竺大力共康孟祥譯



清刻龍藏佛說法變相圖

修行本起經卷上

後漢沙門竺大力共康孟祥譯

現變品第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍尼拘陀樹下與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢已從先佛淨修梵行諸漏已盡意解無垢衆智自在曉了諸法離於重擔逮得所願三處已盡正解已解三神滿具六通已達比丘尼衆大愛道等五百人不可計諸優婆塞優婆夷四輩普具諸異學婆羅門尼揵等不可計都悉來會一切諸四天王忉利天王焰天王兜術天王尼摩羅提天王波羅尼蜜天王梵天王乃至阿迦膩吒天王各與無央數衆皆悉來會諸龍王阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒一一尊神復尊各與眷屬皆悉

來會白淨王無怒王無怨王甘露淨王及迦維羅衛九億長者各從官屬一時來會爲佛作禮却坐一面爾時佛放身三十二相八十種好光明普照三千世界如月盛滿星中特明威神堂堂衆聖中王一切衆會咸有疑心各自念言太子生迦維羅衛長白淨王家棄國行學道成號佛爲於樹下六年得道耶十二年得乎或復念言本行何術致斯巍巍所事何師今得特尊始修何法得成爲佛佛知一切皆有疑意便告摩訶目揵連汝能爲恒薩阿竭說本起乎於是目連即從座起前整衣服長跪叉手白佛言唯然世尊今當承佛威神持佛神力爲一切故當廣說之佛言宿命無數劫時本爲凡人初求佛道以來精神受形周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲返其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲勞虛心樂靜無爲無欲損已布施至誠守戒謙卑忍辱勇猛精進一心思惟學聖智慧仁活天下悲窮傷厄慰沃憂慼育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺真人功勳累積不可得記至于昔者錠光佛興世有聖王號名燈盛治在提和衛國人民長壽慈孝仁義地沃豐盛其世太平生一太子字爲錠光聰明智達世之少雙聖王愛念甚奇甚異臨壽終時國付太子太子錠光念計無常傳國授弟即時出家行作沙門道成號佛無上至尊神德光明無晝無

夜從比丘衆六十二萬遊行世界開化羣生當還提和衛國度脫種姓及國臣民與諸大衆遊詣本國是時國中百官羣臣謂佛大衆來攻奪國皆共議言今當興師逆往拒之不宜與國即時相率欲以向佛佛以六通逆照其心化作大城高大嚴峻與彼城對佛哀國人欲令解脫即化二城變爲瑠璃其城洞達內外相照復化六十二萬比丘如佛無異變化示現王見惶怖疑解心伏即出詣佛叩頭自悔禀性空頑惡意向佛愚人所誤幸惟原之願佛便還精舍七日之中當修所供奉迎至尊佛知其意默然便還於是其王問羣臣曰奉迎聖王其法云何諸臣言迎遮迦越王法莊嚴國土面四十里平治道路香汁灑地金銀珍琦七寶欄楯起諸幢旛繒綵華蓋城門街巷莊校嚴飾彈琴鼓樂如忉利天散華然燈燒衆名香敬侍道側七日已辦王勑羣臣百官導從躬親近佛佛哀人民告諸比丘嚴出應請比丘受教行詣本國佛告比丘汝等見此供設嚴好光目者不昔吾承事往古諸佛供養莊嚴亦如今也是時有梵志儒童名無垢光幼懷聰叡志大包弘隱居山林守玄行禪圖書祕讖無所不知心思供養奉報師恩辭行開化道經丘聚聚中梵志名不樓陀盛祀大祠滿十二月飯食供養梵志徒衆八萬四千人歲終達嚫金銀珍寶車馬牛羊衣被繒綵履屣七寶之蓋錫杖澡盥最聰明智慧者應受斯物七日未竟時儒童菩薩入彼衆中論道說義七日七夜爾時其衆欣踊無量主人長者甚大歡喜以女賢意施與菩

薩菩薩不受惟取傘蓋錫杖澡盥履屣金銀錢各一千還上本師其師歡喜便共分布儒童菩薩復辭出行時諸同學各各贈送人一銀錢遂行入國見人欣然忽忽平治道路灑掃燒香即問行人用何等故行人答曰錠光佛今日當來施設供養儒童菩薩聞佛歡喜踊躍衣毛肅然佛從何來云何供養行人對曰惟持華香繒綵幢旛於是菩薩便行入城勤求供具須臾周帀了不可得國人言王禁華香七日獨供養菩薩聞之心甚不樂須臾佛到知童子心時有一女持瓶盛華佛放光明徹照華瓶變爲瑠璃內外相見菩薩往趣而說頌曰

銀錢凡五百　請買五莖華　奉上錠光佛
求我本所願

女時說頌答菩薩言

此華直數錢　乃雇至五百　今求何等願
不惜銀錢實

菩薩即答言

不求釋梵魔　四王轉輪聖　願我得成佛
度脫諸十方

女言善快哉　所願速得成
願我後世生　常當爲君妻

菩薩即答言

女人多情態　壞人正道意　敗亂所求願
斷人布施心

女答菩薩言

女誓後世生　隨君所施與　兒子及我身
今佛知我意　仁者慈愍我　惟賜求所願
此華便可得　不者錢還卿　即時思宿命
觀視其本行　已更五百世　曾爲菩薩妻

於是便可之歡喜受華去意甚大悅今我女弱不能得前請寄二華以上於佛即時佛到國王臣民長者居士眷屬圍繞數千百重菩薩欲前散華不能得前佛知至意化地作泥人衆兩披爾乃得前便散五華皆止空中變成華蓋面七十里二華住佛兩肩上如根生菩薩歡喜布髮著地願尊蹈之佛言豈可蹈乎菩薩對曰惟佛能蹈佛乃蹈之即住而笑口中五色光出離口七尺分爲兩分一光繞佛三帀光照三千大千剎土莫不得所還從頂入一光下入十八地獄苦痛一時得安諸弟子白佛言佛不妄笑願說其意佛言汝等見此童子不唯然已見世尊言此童子於無數劫所學清淨降心棄命捨欲守空不起不滅無猗之慈積德行願今得之矣佛告童子汝却後百劫當得作佛名釋迦文(此言能仁)如來無所著至眞等正覺劫名波陀(此言爲賢)世界名沙桴父名白淨母名摩耶妻名裘夷子名羅云侍者名阿難右面弟子名舍利弗左面弟子名摩訶目揵連敎化五濁世人度脫十方當如我也於是能仁菩薩以得決言踊躍歡喜疑解望止爠然無想寂而入定便逮清淨不起法忍即時身踊懸在空中去地七仞從上來下稽首佛足便作沙門佛說頌言

汝當於是世　把草坐樹下　戒忍定慧力
降伏魔官屬　汝行聖人場　打震甘露鼓
愍念衆生故　續轉無上輪　汝當於是世
善權無上慧　九十六外道　皆令得法眼
汝當於是世　慈哀行四恩　施慧法甘露
滅除三毒病

能仁菩薩承事錠光至于泥洹奉戒清淨守護正法慈悲喜護惠施仁愛利人等利救濟不倦壽終上生兜術天上欲救一切攝度盲冥從上來下爲轉輪王飛行皇帝七寶導從何等爲七寶一金輪寶二神珠寶三玉女寶四典寶藏臣五典兵臣六紺馬寶珠髦鬣七白象寶珠髮尾金輪寶者輪有千輻雕文刻鏤衆寶填廁光明洞達絶日月光當在王上王心有念輪則爲轉案行天下須臾周帀是故名爲金輪寶也神珠寶者至二十九日月盡夜時以珠懸於空中在其國上隨國大小明照內外如晝無異是故名爲神珠寶也玉女寶者其身冬則温煖夏則清涼口中青蓮華香身栴檀香食自消化無大小便利之患亦無女人惡露不淨髮與身等不長不短不白不黑不肥不瘦是以名爲玉女寶也典寶藏臣者王欲得金銀瑠璃水精摩尼眞珠珊瑚珍寶時舉手向地地出七寶向水水出七寶向山山出七寶向石石出七寶是故名爲典寶藏臣也典兵臣者王意欲得四種兵馬兵象兵車兵步兵臣白王言欲得幾種兵若千若萬若至無數顧視之間兵即已辦行陣嚴整是故名爲典兵臣也紺馬寶者馬紺青色髦鬣貫珠温厚洗刷珠則墮落須臾之間更生如故其珠鮮潔有踰於前鳴聲于遠聞一由旬王時乘騎案行天下朝去暮返亦不疲極馬脚觸塵皆成金沙是故名爲紺馬寶也白象寶者色白絶目七肢平跱力過百象髦尾貫珠既鮮且潔口有六牙牙七寶色若王乘時一日之中周徧天下朝往暮返不勞

不疲若行度水水不搖動足亦不濡是故名爲白象寶也爾時人民壽八萬四千歲後宮婇女各八萬四千王有千子仁慈勇武一人當千聖王治政戒德十善教授人民天下太平風雨順時五穀熟成食之少病味若甘露氣力豐盛惟有七病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者意所欲聖王壽盡又昇梵天爲梵天王上爲天帝下爲聖主各三十六返終而復始欲度人故隨時而出菩薩勤苦經歷三阿僧祇劫劫垂欲盡愍傷一切輪轉無際爲衆生故投身餧餓虎勇猛精進超踰九劫能仁菩薩於九十一劫修道德學佛意行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便慈悲喜護養育衆生如視赤子承事諸佛積德無限累劫勤苦通十地行在一生補處功成事就神智無量期運之至當下作佛於兜術天上興四種觀觀視土地觀視父母生何國中教化之宜先當度誰白淨王者是吾累世所生父拘利剎帝有二女時在後園池中澡浴菩薩舉手指言是吾世世所生母當往就生時有五百梵志皆有五神通飛過宮城不能得度驚而相語吾等神足石壁皆通因何等故今不得度梵志師言汝見此二女不一女當生三十二相大人一女當養三十二相大人是其威神令吾等失神足是時音聲普聞天下是時白淨王歡喜踴躍貪得飛行皇帝來生其家即便求索娉迎爲妻迦夷衛者三千日月萬二千天地之中央也過去來今諸佛皆生此地

菩薩降神品第二

於是能仁菩薩化乘白象來就母胎用四月八日夫人沐浴塗香著新衣畢小如安身夢見空中有乘白象光明悉照天下彈琴鼓樂弦歌之聲散華燒香來詣我上忽然不現夫人驚寤王即問曰何故驚動夫人言向於夢中見乘白象者空中飛來彈琴鼓樂散華燒香來在我上忽不復現是以驚覺王意恐懼心爲不樂便召相師隨若那占其所夢相師言此夢者是王福慶聖神降胎故有是夢生子處家當爲轉輪飛行皇帝出家學道當得作佛度脫十方王意歡喜於是夫人身意和雅而說偈言

今我所懷胎　必是摩訶薩　婬邪嫉恚止
身心清淨安　心常樂布施　持戒忍精進
定意入三昧　智慧廣度人　觀察大王身
敬如父以兄　瞻愍人民類　亦如已赤子
疾病醫藥療　飢寒施衣食　憐貧敬尊老
樂令生老滅　諸在獄閉繫　毒苦愁怖惱
願王加大慈　一時赦罪過　今我不欲聞
世俗音樂聲　志趣山林宴　清淨寂默定

於是粟散諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝賀各以金銀珍寶衣被華香敬心奉貢稱吉無量夫人舉手攘之不欲勞煩自夫人懷妊天獻衆味補益精氣自然飽滿不復饗王廚十月已滿太子身成到四月八日夫人出遊過流民樹下衆華開敷明星出時夫人攀樹枝便從右脅生墮地行七步舉手住而言天上天下惟我爲尊三界皆苦吾當安之應時天地大動三千大千剎土莫不大明釋梵四王與其官屬諸龍鬼神閱叉揵陀羅阿須

倫皆來侍衛有龍王兄弟一名迦羅二名鬱迦羅左雨溫水右雨冷泉釋梵摩持天衣裹之天雨華香彈琴鼓樂熏香燒香擣香澤香虛空側塞夫人抱太子乘交龍車幢幡伎樂導從還宮王聞太子生心懷喜踊即與大衆百官羣臣梵志居士長者相師俱出往迎王馬足觸地五百伏藏一時發出海行興利於時集至梵志相師普稱萬歲即名太子號爲悉達此言財吉王見釋梵四王諸天龍神彌滿空中敬心肅然不識下馬禮太子時未至城門路側神廟一國所崇梵志相師咸言宜將太子禮拜神像即抱入廟諸神形像皆悉顛覆梵志相師一切大衆皆言太子實神實妙威德感化天神歸命咸稱太子號天中天於是還宮天降瑞應三十有二一者地爲大動丘墟皆平二者道巷自淨臭處更香三者國界枯樹皆生華葉四者苑園自然生奇甘果五者陸地生蓮華大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者中藏寶物開現精明八者篋笥衣被披在椸架九者衆川萬流停注澄清十者風霽雲除空中清明十一者天爲四面細雨澤香十二者明月神珠懸於殿堂十三者宮中火燭爲不復用十四者日月星辰皆住不行十五者沸星下現侍太子生十六者天梵寶蓋彌覆宮上十七八方之神奉寶來獻十八天百味飯自然在前十九寶甕萬口懸盛甘露二十天神牽七寶交露車至二十一五百白象子自然羅在殿前二十二五百白師子子從雪山出羅住城門二十三天諸婇女現妓女肩上二十四諸龍王女繞宮而住

二十五天萬玉女把孔雀尾拂現宮牆上二十六天諸玉女持金瓶盛香汁列住空中侍二十七天樂皆下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行二十九毒蟲隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦生者悉男聾盲瘖瘂癃殘百病皆悉除愈三十二樹神人現低首禮侍當此之時十六大國莫不雅奇歎未曾有於是香山有道士名阿夷中夜覺天地大動覩見光明輝赫於常山中有華華名優曇鉢華中自然生師子主墮地便行七步舉頭而吼面四十里其中飛鳥走獸蜎飛蚑行蠕動之類莫不攝伏阿夷念言世間有佛應現此瑞今世五濁盛惡何故有此吉祥瑞應天曉飛到迦夷衛國未及國城四十里外忽然落地心甚驚喜此必有佛於我無疑步詣宮門門監白王阿夷在門王愕然曰阿夷常飛今者何故在門求通王即出禮拜迎澡洗沐浴施新衣服問訊今日臨顧勞屈尊聖阿夷答曰聞大王夫人生太子故來瞻省勑其內人抱太子出侍女白言太子疲懈始得安眠阿夷喜悅便說偈言

人雄常自覺　覺諸不覺者　歷劫無睡卧
豈當眠寐乎

於是侍女抱太子出欲以太子向阿夷禮阿夷便驚起前禮太子足國王及羣臣見國師阿夷敬禮太子心便悚然益知至尊即皆頭面禮太子足阿夷猛力迴伏百壯士方抱太子筋骨委震見奇相三十二八十種好身如金剛殊妙難量悉如祕讖必當成佛於我無疑淚下哽噎悲不能言時王惶怖請問太子

有不祥乎吉凶願告幸勿有難阿夷自抑制
即便說偈言
今生大聖人　除世諸灾患　傷我自無福
七日當命終　不見神變化　說法雨世間
今與太子別　是故自悲泣　太子舉手言
五道十方人　吾當盡教化　皆令得其所
我本意所願　當度薩和薩　一人不得道
吾不入泥洹
於是阿夷喜重禮太子足白淨王怖止歡喜
即說偈言
太子有何相　當何治於世　願爲一一說
諸相有何福
時阿夷以偈答王言
今觀太子身　金色堅固志　無上金剛杵
舂破婬欲山　大人相滿具　足下安平正
居國當平治　出家等正覺　手足輪相現
其好有千輻　是故轉法輪　得佛三界尊
鹿腨而龍髀　隱相陰馬藏　觀者無有猒
是故法清淨　纖長手臂指　軟掌縵中裏
是故法久長　千歲在世教　皮毛柔軟細
右旋不受塵　金色鉤鎖骨　是故伏外道
方身師子臆　旋轉不阿曲　平住手過膝
是故一切禮　身有七處滿　千子力當敵
菩薩宿作行　是故無怨惡　口含四十齒
方白而齊平　甘露法率衆　是故有七寶
頰車如師子　四牙萬字現　佛德現天下
是故豐三世　味味次第味　所食識其味
是故設法味　施與於一切　廣舌如蓮華
出口覆其面　是故種種音　受者如甘露
語聲哀鸞音　誦經過梵天　是故說法時

身安意得定　眼相紺青色　世世慈心觀
是故天人類　視佛無有猒　頂特生肉髻
髮色紺瑠璃　欲度一切故　是故法隆盛
面光如月滿　色像華初開　是以眉間毫
白淨如明珠

於是王深知其能相爲起四時殿春秋冬夏各自異處其殿前列種甘果樹樹間七寶池池中奇華色色各異譬如天華水類之鳥數千百種宮城牢固七寶樓觀懸鈴幢旛門戸開閉聲聞四十里選五百妓女擇取温雅禮儀備者供養娛樂育養太子太子生日國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色絶白髦鬣貫珠以是之故名之爲蹇特廐生白象八萬四千其一白象七肢平跱髦鬣貫珠口有六牙是故名爲白象之寶白馬給乘奴名車匿太子生七日其母命終以懷天師功福大故生忉利天封受自然太子在宮不樂憒閙志思閑燕王問侍女太子樂乎侍女白言供養妓樂不失時節觀省太子不以歡樂王用愁憂即召羣臣阿夷相言必成佛道以何方便使太子留令無道意有一臣言惟教書疏用繫志意即與其僕五百人倶共詣師門師聞太子至即出拜迎太子問言此爲何人臣言是國教書師也太子問言閻浮提書凡有六十四種即數書名本用何書以相教示梵志惶怖答太子言六十四種巳所未聞惟持二書以教人民即時歸命願赦不及

試藝品第三

於是太子與諸官屬即迴還宮至年十七妙

才益顯晝夜憂思未曾歡樂常念出家王問其僕太子云何其僕答言太子日日憂悴未嘗歡樂王復愁憂召諸羣臣太子憂思今當如何有一臣言令習兵馬或言當習手搏射御或言當令案行國界使觀施爲散其意思有一臣言太子巳大宜當妻娶以迴其志王爲太子採擇名女無可意者有小國王名須波佛(此言善覺)有女名裘夷端正皎潔天下少雙八國諸王皆爲子求悉不與之白淨王聞即召善覺而告之曰吾爲太子娉取卿女善覺答言今女有母及諸羣臣國師梵志當卜所宜別自啓白善覺歸國愁憂不樂絶不飲食女即問王體力不安何故不樂父言生汝令吾憂耳女言云何爲我父言聞諸國王來求索汝吾皆不許今白淨王爲太子求汝若不許者恐見誅罰適欲與者諸國怨結以是之故令吾憂感女言願父安意此事易耳我却七日自處出門善覺聽之表白淨王女却七日自求出處國中勇武技術最多者爾乃爲之白淨王念太子處宮未曾所習今欲試藝當如何乎至其時日裘夷從五百侍女詣國門上諸國術士普皆雲集觀最妙技禮樂備者我乃應之王勑羣臣當出戲場觀諸技術王語優陀汝告太子爲爾娶妻當現奇藝優陀受教往告太子王爲娶妻今試禮樂宜就戲場太子即與優陀難陀調達阿難等五百人執持禮樂射藝之具當出城門安置一象當其城門決有力者調達先出見象塞門扠之一拳應時即死難陀尋至牽著道側太子後來問其僕曰誰枉殺象答言調達殺之誰

復移者答言難陀菩薩慈仁徐前接象舉擲城外象即還甦更生如故調達到場撲衆力士莫能當者諸名勇力皆爲摧辱王問其僕誰爲勝者答言調達王告難陀汝與調達二人相撲難陀受教即撲調達頓躃悶絶以水灌之斯須乃甦王復問言誰爲勝者其僕答言難陀得勝王告難陀與太子決難陀白王兄如須彌難陀如芥子實非其類拜謝而退復以射決先安鐵鼓十里置一至于七鼓諸名射者其箭力勢不及一鼓調達放發徹一中二難陀徹二箭貫三鼓其餘藝士無能及者太子前射挽弓皆折無可手者王告其僕曰吾先祖有弓今在天廟汝取持來即往取弓二人乃勝令與衆人無能舉者太子張弓弓聲如雷傳與大衆莫能引者太子攬弓牽彈弓之聲聞四十里彎弓放箭徹過七鼓再發穿鼓入地泉水踊出三發貫鼓著鐵圍山一切衆會歎未曾有諸來決藝悉皆受折慚辱而去復有力人王最於後來壯健非常勇猛絶世謂調達難陀爲不足擊當與太子共決技耳被辱去者審呼能報踊躍歡喜語力人王卿之雄傑世無當者決力取勝必自如意皆隨後還觀與太子決於勝負調達難陀奮其威武便前欲擊太子止言此非爲人大力魔王耳卿不能制必受其辱善自當之父王聞此念太子幼深爲愁怖諸來觀者謂勝太子時力人王踏地勇起奮臂舉手前撮太子太子應時接撲著地地爲大動衆會重辱散去忽滅太子殊勝椎鍾擊鼓彈琴歌頌騎乘還宮優陀語善覺言太子技藝事事殊特

卿女裘夷今爲所在善覺答言從五百女在城門上優陀白太子言宜現奇特太子脫身珠瓔欲遥擲之優陀言衆女太多今擲與誰太子言珠瓔著頸則是其人尋便擲珠即著裘夷一切衆女皆稱妙哉甚爲殊特世之希有於是善覺嚴辦送女詣太子宮衆妓侍從凡二萬人晝夜娛樂絶世之音太子志意不以爲歡常欲棄捨靜修道業濟度衆生王問其僕太子迎妃以來意趣云何僕答王言憂思不樂身體羸瘦轉不如前王心愁憂即召羣臣太子不悅當如之何諸臣議言宜復娉娶增其妓樂儻能迴志樂於世間即復爲娉妙女一名衆稱味二名常樂意其一夫人者二萬婇女三夫人者凡有六萬婇女端正妙好天女無異王問裘夷等太子今有六萬婇女妓樂供養太子寧樂乎答言太子夙夜專精志道不思欲樂王聞憂慘召諸羣臣復共議言今供太子盡世珍琦而故專志未曾歡喜必如阿夷言乎諸臣答言六萬婇女極世之樂不以爲歡宜使出遊觀於正治以散道意也

修行本起經卷上

音釋

揵渠焉切　膩女利切　錠音定　[illegible]俞苟切通達也　讖楚禁切驗也　達嚫梵語也此云財施嚫初近切　屣所綺切革屣也　澡子皓切洗也　盥古玩切　爧闊鑊切正作霩開朗貌　髦鬣髦莫交切鬣力涉切髦鬣馬騣也　鏤盧豆切雕刻也　廁初吏切間廁也　刷數滑切刮也　踦丈几

切立也餧於僞切飲也娉匹正切娶問也娠失人切孕也攘如陽
切卻也篋詰叶切箱篋也柂余之切衣架也蜎隳緣切小飛也蚑去智
切蟲行貌蠕乳充切蟲動也愕逆角切驚愕也悚荀勇切懼也腨時克
切腓腸也髀部禮切股也頰吉協切面旁也廐居又切馬舍也甦孫祖
切死而更生也躃房益切倒也沙桴華言恐畏國土

修行本起經卷下

後漢沙門竺大力共康孟祥譯

遊觀品第四

於是王告太子當行遊觀太子念言久在深宮思欲出遊甯得所願王勑國中太子當出嚴整道巷灑掃燒香懸繒旛蓋務令鮮潔太子導從千乘萬騎始出東城門時首陀會天名難提和羅欲令太子速疾出家救濟十方三毒火然願雨法水以滅毒火難提和羅化作老人踞於道傍頭白齒落皮緩面皺肉消脊僂肢節萎曲眼淚鼻洟涎出相屬上氣喘息身色黧黒頭手顫掉軀體顫懾惡露自出坐臥其上太子問言此爲何人天神寤僕僕言老人何等爲老曰夫老者年耆根熟形變色衰氣微力竭食不消化骨節欲離坐臥須人目瞑耳聾迴旋即忘言輙悲哀餘命無幾故謂之老太子歎曰人生於世有此老患愚人貪愛何可樂者物生於春秋冬悴枯老至如電身安足恃即説偈言

老則色衰病無光澤　皮緩肌縮　死命近促
老則形變　喻如故車　法能除苦　宜以力學
命欲日夜盡　及時可勤力　世間諦非常
莫惑墮冥中　當學然意燈　自練求智慧
離垢勿染汙　執燭觀道地

於是太子即迴車還愍傷一切有此大患憂思不樂王問其僕太子出遊何故速還其僕荅言道逢老人傷念不樂還宮愁思數年小差復欲出遊王勑國中太子當出禁諸臭穢莫在道側於是太子駕乘出南城門天化爲病人在干道側身瘦腹大軀體黃熱欬嗽嘔

逆百節痛毒九孔敗漏不淨自流目不見色耳不聞聲呻吟呼吸手足摸空喚呼父母悲戀妻子太子問曰此爲何等其僕答言病人也何等爲病答言人有四大地水火風一大有百一病展轉相鑽四百四病同時俱作此人必以極寒極熱極飢極飽極飲極渴時節失所臥起無常故致斯病太子歎曰吾處富貴極世所珍飲食快口放心自恣婬於五欲不能自覺亦當有病與彼何異即說偈言

是身爲脆哉　常俱四大中　九孔不淨漏
有老有病患　生天皆無常　人間老病憂
觀身如雨泡　世間何可樂

於是太子迴車還宮思念一切有此大患王問其僕太子出遊今者何如其僕答言逢見病人於是不樂數年小差復欲出遊王勑國中太子當出平治臭處無令近道出西城門天化作死人扶轝出城室家隨車啼哭呼天奈何捨我永爲別離太子問曰此爲何等僕言死人何等爲死答言死者盡也精神去矣四大欲散魂神不安風去息絶火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流膖脹爛臭無一可取身中有蟲蟲還食之筋脉爛盡骨節解散髑髏異處脊脅肩臂髀脛足指各自異處飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王人民貧富貴賤無免此患太子長歎而說頌曰

觀見老病死　太子心長嘆　人生無常在
吾身亦當然　是身爲死物　精神無形法
假令死復生　罪福不敗亡　終始非一世
從癡愛久長　自此受苦樂　身死神不喪

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫止不受死

於是太子迴車還宮愍念衆生有老病死苦惱大患愁思不食王問其僕太子出遊寧有樂乎即答王言逢見死人遂致不樂數年小差復欲遊觀嚴駕出北城門天復化作沙門法服持鉢行步安詳目不離前太子問曰此爲何人其僕答曰沙門也何等爲沙門蓋聞沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絶六情守戒無爲得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢羅漢者眞人也聲色不能汙榮位不能屈難動如地已免憂苦存亡自在太子曰善哉惟是爲快即說偈言

痛哉有此苦　生老病死患　精神還入罪
經歷諸勤苦　今當滅諸苦　生老病死除
不復與愛會　求令得滅度

於是太子即迴車還憂思不食王問其僕太子又出意豈樂乎僕言行見沙門倍更憂思不饗飲食王聞大怒舉手自擊前勅修道復令太子出輒見不祥罪應刑戮即召羣臣各使建議設何方術當令太子不出學道有一臣言宜令太子監農種植役其意思使不念道便以農器犂牛作具僕從小吏相率上田令監課之太子坐閻浮樹下見耕者墾壤出蟲天復化令牛領興壞蟲下淋落烏隨啄吞又作蝦蟇追食曲鱓虵從穴出吞食蝦蟇孔雀飛下啄吞其虵有鷹飛來搏取孔雀鵰鷲復來搏撮食之菩薩見此衆生品類展轉相吞慈心愍傷即於樹下得第一禪日光赫奕樹爲曲枝隨蔭其軀王念太子常在宮中未

曾執苦即問其僕太子何如對言今在閻浮樹下一心禪定王曰吾令監作欲亂其思然故禪定在家何異王勑嚴駕便往迎之遥見太子樹枝曲蔭神曜非常不識下馬爲作禮時即與俱還未及城門無數千人華香奉迎相師一切稱壽無量王問何故梵志答言明旦日出七寶當至王大歡喜必成聖主

出家品第五

是時太子還宮思惟念道清淨不宜在家當處山林研精行禪至年十九四月七日誓欲出家至夜半後明星出時諸天側塞虛空勸太子去時裘夷見五夢即便驚覺太子問之何故驚寤對曰向者夢中見須彌山崩月明落地珠光忽滅頭髻墮地人奪我蓋是故驚覺菩薩心念此五夢者應吾身耳念當出家告裘夷言須彌不崩月明續照珠光不滅頭髻不落傘蓋今在且自安寐莫憂失蓋於是諸天言太子當去恐作稽留召烏蘇慢（此言猒神）適來入宮國內猒寐時難提和羅化諸宮殿盡爲塚墓裘夷妓女皆成死人骨節解散髑髏異處膖脹爛臭青瘀膿血流漫相屬太子觀視宮殿悉作塚墓鵄鵂狐狸豺狼鳥獸飛走其間太子觀見一切所有如幻如化如夢如響皆悉歸空而愚者保之即呼車匿急令鞁馬車匿言天尚未曉鞁馬何疾太子即爲車匿而說偈言

今我不樂世　車匿莫稽留　使我本願成
除汝三世苦

於是車匿即行鞁馬馬便跳踉不可得近還白太子馬今不可得鞁菩薩自往拊拍馬背

而說頌曰

在於生死久　騎乘絶於今　蹇特送我出

得道不忘汝

於是鞬馬訖蹇特自念言今當足蹋地感動中外人四神接舉足令脚不著地馬時復欲鳴使聲遠近聞天便散馬聲皆令入虛空太子即上馬出行詣城門諸天龍神釋梵四天皆悉導從蓋於虛空時城門神人現稽首言迦維羅衛國天下最爲中豐樂人民安何故捨之去

太子以偈答言

生死爲久長　精神經五道　使我本願成

當開泥洹門

於是城門自然便開出門飛去天曉行四百八十里到阿奴摩國(此言常滿)太子下馬解身寶衣瓔珞寶冠盡與闡特告言汝便牽馬歸上謝大王及國羣臣闡特言今當隨從供給所須不可獨還放馬令去山中多有毒蟲虎狼師子誰當供養飲食水漿牀臥之具當何從得要當隨從與共身命蹇特長跪淚出舐足見水不飲得草不食鳴啼流涕徘徊不去太子復說偈言

身強得病摧　氣盛老至衰　死亡生別離

云何樂世間

於是闡特悲泣禮足牽馬辭還未至國城四十里外白馬悲鳴其聲徹國中國中皆云太子來還舉國人民絡繹出迎但見車匿牽馬空還裘夷見此自投殿下抱馬歔欷淚下交橫王見裘夷泣五內皆摧傷自抑告言曰吾子學自然國中人民見王及裘夷哽噎悲泣

莫不爲摧傷衰夷日夜思王便召羣臣吾有一太子捨我而入山卿曹相差次令數滿五人共追侍太子慎勿中來還太子得離俗踊躍欣喜安徐步行入城國人覩太子歡喜無有猒太子離恩愛遠諸苦惱根思欲剃頭髮倉卒無有具帝釋持刀來天神受髮去遂復前行國中人民隨而觀之於是出國小復前行到摩竭國從右門入左門出國中人民男女大小見太子者或言天人或言帝釋梵天神龍王歡喜踊躍不知何神太子知其所念便下道坐樹下人民圍繞歡喜觀視時國王萍沙即問臣吏國中何以寂默了無音聲對曰朝有道士經國過去光相威儀非世所有國人大小追出而觀于今未還於是王與羣臣出詣道士遙見太子光相殊妙便問太子是何神乎太子答言吾非神也若非神者從何國來何所姓族太子報言吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶萍沙問言將無悉達乎答言是也驚起禮足太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪聖王四海顒顒冀神寶至何棄天位自投山藪必有異見願聞其志太子答言以吾所見天地人物出生有死劇痛有四老病死苦不可得離身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有憍逸貪求快意天下被患此吾所猒故欲入山諸耆長曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難耶於是太子即說頌言

如令人在胎　不爲不淨
如令在淨　不爲不淨汙

如令苦不爲多無有數
假令如是誰不樂世間
如令人老形不若千變
如令善行者不爲惡行
如令愛別離不爲苦痛
假令如是誰不樂世間
如令病瘦無復有大畏
如令後世無有諸惡對
如令墮地獄無有苦痛
假令如是誰不樂世間
如令年少形不變壞者
如令所不可不以著心
如令死至時無有衆畏
假令如是誰不樂世間
如令愚癡不以爲厚冥

如令瞋恚不爲强怨家
如令五樂心不爲染汙
假令如是誰不樂世者
如令不與諸癡人共居
如令衆癡法自遠離人
如令諸癡人無有思想
假令如是誰不樂世者
如令諸惡種不若千輩
如令諸惡盡滅自離人
如令諸惡念無有思想
假令如是誰不樂世者
如令世間惡爲最尊上
如令惡行已滅不復生
如令諸惡行盡無有實
假令如是誰不樂世者

如令諸天食福常不動
如令世人壽命常得存
如令諸處所不爲行趣
假令如是誰不樂世者
如令諸陰蓋不爲怨家
如令諸六入無有苦惱
如令一切世間爲不苦
假令如是誰不樂世者

於是太子言如諸君言不當預憂使我爲王老到病至若當死時寧有代我受此厄者如無有代胡可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至當死時不得相代若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無眼者吾觀衆行一切無常皆化非眞樂少苦多身非已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已也但爲貪愛蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲入山一心思四空淨度色滅恚斷求念空無所適莫是將返其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安萍沙王及諸耆長歡喜意解太子志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝復前念言今我入山當用寶衣爲世間癡愚人皆爲財所危即便見獵師軀遊被法衣太子喜念言此則眞人衣度世慈悲服獵者何故著心念欲貿易成我志所願便持金縷衣貿取法衣震越獵者内歡喜菩薩亦俱然太子被震越柔軟鮮且潔顧視僧伽梨遇佛無差别於是遂入山菩薩得法服欣喜光照耀山

林諸道士一名爲阿蘭二名爲迦蘭學來積年四禪具足獲致五通見光驚怪此何瑞應便共出觀遥見太子是爲悉達今果出家善來悉達可坐是榻冷泉美果今可食之而作頌曰

日王初出時　在於山頂上　是故慧明照
一切諸羣生　若有觀面像　緣意不知猒
是故道德最　無雙無有比

是時菩薩說頌言

雖修四定意　不知無上慧　道心正爲本
不在事邪神　行俗謂爲眞　長夜求梵天
是故不識道　輪轉墮生死

六年勤苦品第六

於是菩薩行起慈心徧念衆生老耄專愚不免疾病死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒暑得失罪咎艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令憺怕以一其意而起護心欲度五道八難衆生愚蔽矇闇不見正道念欲成濟使得無爲以一其意得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動成二禪行復前到斯那川其川平正多衆果樹處處有流泉浴池其中淨潔無有蚑蜂蚉虻蠅蚤川中道士名爲斯那教授弟子等五百人修其所術於是菩薩坐娑羅樹下便爲一切志求無上正眞之道諸天奉甘露菩薩一不肯受自誓日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相連玄清靜寞寂默一心内思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出十二門

無分散意神通妙達棄欲惡法無復五蓋不受五欲衆惡自滅念計分明思視無為譬如健人得勝怨家意以清淨成三禪行天帝釋意念言菩薩坐樹下六年已滿形體羸瘦今當使世間人奉轉輪王食補六年之飢虛便感斯那二女使於夢中見天下盡成為水中有一華七寶光色須臾便萎失其本色見有一人以水灑上更生如故水中衆華始生萌芽覆水如出二女夢寤悵未曾有即啓語父其父不解盡問耆年皆不能說天帝復下化作梵志為女解夢言汝見天下水中生一華者是白淨王太子初生時今在樹下六年身羸形瘦是華萎時見一人水灑更生者是能獻食者小華萌芽欲出者是五道生死人也時天帝釋即說偈言

六年不傾倚　亦不念飢寒　精進無所著
形瘦皮骨連　汝等修敬意　奉獻於菩薩
現世獲大福　後世受果報

女言獻食者其法云何梵志答言當取五百牛乳展轉相飲至于一牛穀一牛種持用作糜乳糜涌沸出高七仞左上右下右上左下斟糜入鉢釜杓不汙二女恭肅奉獻菩薩菩薩意念欲先沐浴然後受糜行詣流水側灑浴身形浴訖欲出水天神按樹枝二女奉乳糜得色氣力充呪願福無量令女歸三尊食畢洗手漱口澡鉢已還擲水中逆流未至七里天化作金翅鳥飛來捧鉢去并髮一處供養起塔即復前行當度尼連禪河是時菩薩便說偈言

度水尼連禪　慈愍一切人　五道三毒垢

使除如水淨　菩薩興是念　一切癡墮冥
當持八直水　洗除三毒垢　是時始上岸
青雀有五百　飛來繞菩薩　三帀悲鳴去
於是復前行當過瞽龍池時龍大歡喜踊出
見菩薩便說偈言
善哉見悉達　來救何以晚　奉請一切衆
無上甘露衆　行步地震動　衆樂自然鳴
正與過佛等　於我無有疑　今持無上慧
降伏諸魔怨　今當佛日照　覺諸羣生眠
於是復前行望見蘇林山其地平正四望清
淨生草柔輭甘泉盈流華香茂潔中有一樹
高雅奇特枝枝相次葉葉相加華色蓊鬱如
天莊飾天旛在樹頂是則爲元吉衆樹林中
王於是小前行見一刈草人菩薩便問曰今
汝名何等我名爲吉祥今刈吉祥草今汝施
我草十方皆吉祥
時吉祥即說偈言
以棄聖王位　七寶王女妻　金銀之牀榻
氍毹錦繡縟　鶗鴂鳥哀聲　八部眞音響
超越過梵天　今用芻草爲
菩薩以偈答曰
發願阿僧祇　欲度五道人　今往滿本願
是故欲得草　人與把亂草　便持向樹王
世間意皆亂　我當正其志　即持草布地
齊正如所言　菩薩便坐上　一切蒙其恩
菩薩作三要　正坐及其樹　若我不得道
終不離三誓　言我肌骨枯　不動會當成
過佛得道時　皆悉出一心
於是菩薩安坐入定棄苦樂意無憂喜想心
不依善亦不附惡正在其中如人沐浴淨潔

覆以白氎中外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四禪行已得定意不捨大悲智慧方便究暢要妙通三十七道品之行何謂三十七品一爲四意止二爲四意斷三爲四神足四爲五根五爲五力六爲七覺意七爲八直行周而復始苦空非常無相無願我念世間貪愛嗜欲墮生死苦少能自覺本從十二因緣起何等爲十二本從癡行便有識緣識行便有名字從名字行便有六入緣六入行便有更樂緣更樂行便有痛緣痛行便有愛緣愛行便有取緣取行便有有緣有行便有生緣生行便有老死憂悲苦痛心惱大患具有精神從是轉墮生死欲得道者當斷貪愛滅除情欲無爲無起然則癡滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名字滅名字滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦痛心惱大患皆盡是謂得道

降魔品第七

菩薩心自念言今當降魔官屬即放眉間毫相光明感動魔宮魔大惶怖心中不寧觀見菩薩巳在樹下清淨無欲精思不懈心中煩毒飲食不甘妓樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其道意魔子須摩提（此言賢意）前諫父曰菩薩行淨三界無比以得自然神通衆梵諸天億百皆往禮侍此非天人所當沮壞無爲興惡自毀其福魔王不聽召三玉女一名恩愛二名常樂三名大樂父王莫憂吾等自往壞菩薩道不足爲勞父王勿復憂

念於是三女莊嚴天服從五百玉女到菩薩所彈琴歌頌婬欲之辭欲亂道意三女復言仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等淨潔年在盛時願得晨起夜寐供侍左右菩薩答言汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本福盡罪至墮三惡道受六畜形欲脫致難汝輩亂人道意不計非常經歷劫數展轉五道今汝曹等未離勤苦吾在世間處處所生覩視老者如母中者如姊小者如妹諸姊各各還宮勿復作是曹事菩薩一言便成老母頭白齒落眼冥脊傴柱杖相扶而還魔見三女還皆成老母益大忿怒更召鬼神王合得十八億皆從天來下圍遶菩薩三十六由旬皆使變成師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猨之形不可稱言虫頭人軀蚖虵之身黿鼈之首而有六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四遶擭持戟矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵不能得近魔王便前說偈問言菩薩慈心所問盡答曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥　天魔圍遶不以驚
古有眞道佛所行　恬憺為上除不明
其城最勝法滿藏　吾求斯坐決魔王
汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮
吾覩欲盛吞火銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談

何安坐林如大語　委國財位守空閑
不見我與四部兵　象馬步兵十八億
已見猴猨師子面　虎兕毒虵豕鬼形
皆持刀劒擭戈矛　超躍哮呼滿空中
設復億姟神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願令我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝
吾曾終身快布施　故典六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證
昔吾行願從錠光　受拜爲佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手接地是知我
應時普地軒大動　魔與眷屬顛倒墮
魔王敗動悵失利　昏迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤　即時自歸前悔過
吾以不復用兵器　等行慈心却魔怨
世用兵器動人心　而我以等如衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得最調如佛性　已如佛調無不仁
諸天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時攘不祥
能使怨家爲弟子　當禮四等道之證
面如滿月色從容　名聞十方德如山
求佛像貌難得比　當稽首斯度世仙

菩薩累劫清淨之行至儒大慈道定自然忍力降魔鬼兵退散定意如故不以智慮無憂

喜想是日夜半後得三術闍（三術闍者此言三神滿具足）漏盡結解自知本昔久所習行四神足念精進定欲定意定慧定得變化法所欲如意不復用思身能飛行能分一身作百作千至億萬無數復合爲一能徹入地石壁皆過從一方現俯没仰出譬如水波能身中出水火能履水行虛身不陷墜坐臥空中如飛鳥翔立能及天手捫日月欲身平立至梵自在眼徹視耳洞聽意預知諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類身行口言心所念悉見聞知諸有貪婬無貪婬者有瞋怒無瞋怒者有愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲者有大志行無大志行者有內外行無內外行者有念善不念善者有一心無一心者有解脫意無解脫意者一切悉知菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世百千萬億無數世事至于天地一劫崩壞空荒之時一劫始成人物興時能知十劫百劫至千萬億無數劫中內外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣從上頭始諸所更身生長老終形色好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知見人魂神各自隨行生五道中或墮地獄或墮畜生或作鬼神或生天上或入人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧賤家者知衆生或五陰自弊一色像二痛癢三思想四行作五魂識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑牽於愛欲或於財色思望安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨婬心大如毛髮受行八道則衆苦滅譬如無薪亦無火是謂無爲度

世之道菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死已盡五陰諸種悉斷無餘栽蘖所作已成智慧已了明星出時廓然大悟得無上正眞道爲最正覺得佛十八法有十神力四無所畏佛十八法者謂從得佛至于泥洹一無失道二無空言三無妄志四無不靜意五無若干想六無不省視七志欲無減八精進無減九定意無減十智慧無減十一解脫無減十二度知見無減十三古世之事悉知見十四來世之事悉知見十五今世之事悉知見十六攬衆身行化以始所知十七攬衆言行化以始所知十八攬衆意行化以始所知是爲佛十八不共之法十神力者佛悉知見深微隱遠是處非處明審如有一力也佛悉明知來今往古所造行地其受報處二力也佛悉分別天人衆生彼彼異念三力也佛知衆生若干種語及度世語四力也佛悉了知世間雜種無量情態五力也佛能現禪解脫定行除衆勞諍六力也佛知欲縛知欲解要在所宜行七力也佛智如海善言無量追識一切宿命所更八力也佛天眼淨見人物死神所出生善惡殃福隨行受報九力也佛漏已盡無復縛著神眞敵智自知見證究暢道行可作能作無餘生死其智明審是爲佛十神力也四無所畏者佛神智正覺無所不知愚人惑言佛不悉知至於梵魔衆聖皆莫能論佛之智故獨步不懼一無畏也佛漏盡悉止愚惑相言佛漏未盡至梵魔衆聖莫能論佛之志故獨步不懼二無畏也佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經可遏至梵魔衆聖莫能論毀

佛之正經故獨步不懼三無畏也佛現道義言眞而要能度苦厄愚惑相言不能度苦至梵魔衆聖莫能論佛正道故周行不懼四無畏也佛得是意一切智見坐自念言是實微妙難知難明甚難得也高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間養育衆生如視赤子承事諸佛積德無量累劫勤苦不亡其功今悉得之喜自頌曰

作福之報快　衆願皆得成　速疾入衆寂
皆得至泥洹　今覺佛極尊　棄婬淨無漏
一切能將導　從者必歡喜

是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下德力降魔覺慧神靜三達無礙度二賈客提謂波利授三自歸及與五戒爲清信士念昔錠光翦我爲佛汝後百劫當得作佛名釋迦文如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊度脱衆生如我今也吾從是來建立弘誓奉行六度四等四恩三十七品善權隨時一切諸法積累不倦高行殊異忍苦無量功報不遺大願果成

佛説經已一切衆會皆大歡喜爲佛作禮而去

修行本起經卷下

音釋

僂力主切脊僂背曲也　喘尺兗切疾息也　頏音又顫頏也　掉徒弔切搖也　顫之膳切四肢寒掉也　懾之涉切懼也　脆此芮切物易斷也　胮脹胮匹絳切脹之亮切　髑髏髑徒谷切髏郎侯切髑髏頂骨也　脛胡頂切脚脛也　鱓時演切曲鱓蚯蚓也　鵄稱脂切怪鳥也　鵂虛尤切鵂鶹也　鞁

平義切被鞁也舐甚爾切以舌取物也歔欷歔休居切欷香依切歔欷悲泣氣咽而抽息也榻託盍切牀狹而長者曰榻憯怕憯徒澀切怕白各切憯怕安靜也轂古候切取牛乳也湩覩勇切乳汁也氍氀氍強魚切氍毹毛席也氀力朱切氀毼毛布也鶡鴠鶡胡葛切鴠音旦鶡鴠並鳥名傴委羽切僂也熊羆熊胡弓切羆班麋切熊羆並猛獸名兕序姊切獸似牛一角曰兕擭居縛切與攫同軯披耕切車聲也櫱魚列切斫木餘也

太子瑞應本起經

吳月支優婆塞支謙譯



清刻龍藏佛說法變相圖

太子瑞應本起經卷上

吳月支優婆塞支謙譯

佛言吾自念宿命無數劫時本爲凡人初求佛道以來精神受形周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨反其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲勞虛心樂靜無爲無欲損巳布施至誠守戒謙卑忍辱勇猛精進一心思惟學聖智慧仁活天下悲窮傷厄慰沃憂慼育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺眞人功勳累積不可得記至于昔者定光佛與世有聖王號名制勝治在鉢魔大國民多壽樂天下太平時我

爲菩薩名曰儒童幼懷聰叡志大包弘隱居山澤守玄行禪聞世有佛心獨喜歡被鹿皮衣行欲入國道經丘聚聚中道士有五百人菩薩過之終日竟夜論道説義師徒皆悦臨當别時五百人各送銀錢一枚菩薩受之入城見民欣然忽忽平治道路灑掃燒香即問行者用何等故行人荅曰今日佛當來菩薩大喜自念甚快今得見佛當求我願語頃王家女過厥名瞿夷挾水瓶持七枚青蓮華菩薩追而呼曰大姊且止請以百銀錢雇手中華女曰佛將入城王齋戒沐浴華欲上之不可得也又請曰姊可更取求雇二百三百不肯即探囊中五百銀錢盡用與之瞿夷念華極直數錢乃雇五百貪其銀寶與五莖華自留二枚迴别意疑此何道士披鹿皮衣裁蔽形體不惜銀錢寶得五莖華熈怡非恒追呼男子以誠告我是華可得不者奪卿菩薩雇曰買華從百錢至五百巳自交決何宜相奪女曰我王家人力能奪卿菩薩黙然曰欲以上佛求所願耳瞿夷曰善願我後生常爲君妻好醜不離必置心中令佛知之今我女弱不能得前請寄二華以獻於佛菩薩許焉須臾佛到國王臣民皆迎拜謁各散名華華悉墮地菩薩得見佛前散五莖華皆止空中當佛上如根生無墮地者後散二華又挾住佛兩肩上佛知至意讚菩薩言汝無數劫所學清淨降心棄命捨欲守空不起不滅無猗之慈積德行願今得之矣因記之曰汝自是後九十一劫劫號爲賢汝當作佛名釋迦文天竺語釋迦爲能文爲儒義名能儒菩薩巳得決言疑解望止霍

然無想寂而入定便逮清淨不起法忍即時輕舉身昇虛空去地七仞從上來下稽首佛足見地濯濕即解皮衣欲以覆之不足掩泥乃解髮布地令佛蹈而過佛又稱曰汝精進勇果後得佛時當於五濁之世度諸天人不以爲難必如我也菩薩承事定光至于泥曰奉戒護法壽終即生第一天上爲四天王畢天之壽下生人間作轉輪聖王飛行皇帝七寶自至一金輪寶二神珠寶三紺馬寶朱髦鬣四白象寶朱髦尾五玉女寶六賢監寶七聖導寶八萬四千歲壽終即上生第二忉利天上爲天帝釋壽盡又昇第七梵天爲梵天王如是上作天帝下爲聖主各三十六反終而復始及其變化隨時而現或爲聖帝或爲儒林之宗國師道士在所現化不可稱記菩

薩於九十一劫修道德學佛意通十地行在一生補處後生第四兜術天上爲諸天師功成志就神智無量期運之至當下作佛託生天竺迦維羅衛國父王名白淨聰叡仁賢夫人曰妙節義溫良迦維羅衛者三千日月萬二千天地之中央也佛之威神至尊至重不可生邊地地爲傾斜故處其中周化十方往古諸佛興皆出於此菩薩初下化乘白象貫日之精因母晝寢而示夢焉從右脇入夫人夢寤自知身重王即召問太卜占其所夢卦曰道德所歸世蒙其福必懷聖子菩薩在胎清淨無有臭穢於是羣臣諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝賀菩薩於胎中見外人拜如蒙羅縠而視陰以手攘之攘之者意不欲擾人也自夫人懷妊天爲獻飲食自然日至

夫人得而享之不知所從來不復饗王厨以爲苦且辛到四月八日夜明星出時化從右脇生墮地即行七步舉右手住而言曰天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者是時天地大動宮中盡明梵釋神天皆下於空中侍四天王接置金机上以天香湯浴太子身身黄金色有三十二相光明徹照上至二十八天下至十八地獄極佛境界莫不大明當此日夜天降瑞應三十有二一者地爲大動丘墟皆平二者道巷自淨臭處更香三者國界枯樹皆生華葉四者苑園自然生奇甘果五者陸地生蓮華大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者中藏寶物開現精明八者篋笥衣被被在椸架九者衆川萬流停住澄清十者風霽雲除空中清明十一天爲四面細雨澤香十二明月神珠懸於殿堂十三者宮中火燭爲不復用十四日月星辰皆住不行十五沸星下現侍太子生十六天梵寶蓋彌覆宮上十七八方之神奉寶來獻十八天百味食自然在前十九寶甕萬口懸盛甘露二十天神牽七寶交露車至二十一五百白象子自然羅住殿前二十二五百白師子子從雪山出羅住城門二十三天諸婇女現妓女肩上二十四諸龍王女遶宮而住二十五天萬玉女把孔雀尾拂現宮墻上二十六天諸婇女持金瓶盛香汁列住空中侍二十七天樂皆下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行二十九毒虫隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡一時慈心三十一境内孕婦産者悉男聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二樹神人現

低首禮侍當此之時疆場左右莫不雅奇歎未曾有夫人即裹以白氎乳母抱養字名悉達王告夫人子生非凡吾國有道人名阿夷年百餘歲耆舊多識明曉相法今欲共行相子可乎夫人曰佳即嚴駕白象導妓樂出詣道人賜黃金白銀各一囊道人不受披氎相太子見三十二相軀體金色頂有肉髻其髮紺青眉間白毫項出日光目睫紺色上下俱眴口四十齒齒白齊平方頰車廣長舌七合滿師子臆身方正脩臂指長足跟滿安平趾手內外握合縵掌手足輪千輻理陰馬藏鹿腨腸鉤瑣骨毛右旋一一孔一毛生皮膚細軟不受塵水胷有卍字阿夷見此乃增歎流淚悲不能言王與夫人懼拜首而問有不祥乎願告其意舉手答曰吉無不利敢賀大王得生此神人昨暮天地大動其正爲此矣我相法曰王者生子而有三十二大人相者處國當爲轉輪聖王王四天下七寶自至行即能飛兵仗不用自然太平若不樂天下而棄家爲道者當爲自然佛度脫萬姓傷我年已晚暮當就後世不覩佛興不聞其經故自悲耳王深知其能相爲太子起宮室作三時殿各自異處雨時居秋殿暑時居涼殿寒雪時居溫殿選五百妓女擇取端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以白珠名寶瓔珞其身百人一番迭代宿衛其殿前列種甘果樹樹間浴池池中奇華異類之鳥數千百種嚴飾光目趣悅太子意不欲令學道宮墻牢固門開閉聲使聞四十里太子生日王家青衣亦生蒼頭廐生白駒及黃

羊子奴名車匿馬名揵陟王後常使車匿侍從白馬給乘適生七日其母命終以懷天師功福大故上生忉利封受自然菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生及年七歲而索學書乘羊車詣師門時去聖久書缺二字以問於師師不能達反啓其志至年十歲妙才益顯太子有從伯仲之子二昆弟長名調達其次曰難陀調達雖有高世之才自然難槩然而自憍常懷嫉意請戲後園的附鐵鼓俱挽强而射之太子每發中的徹鼓二人不如以爲鄙恥久後又請手撲於王前要不如者灌之以水太子慈仁雖擗昆弟不令身痛二人久後又請捔力難前鼻象掣之至庭調達力壯挽而撲之太子含笑徐前接象舉擲墻外使無踐傷於是二人乃覺不如王與左右益知非恒至年十四啓王出遊欲觀施爲王令左右百官導從始出東城門天帝化作病人身瘦腹大倚門壁而喘息太子問曰此爲何人其僕曰病人也何謂爲病對曰凡病者皆由風寒或熱或冷此人必以飲食不節臥起無常故得此病太子曰一何苦哉吾處富貴飲食快口亦有不節當復有病與此何異即迴車還悲念人生俱有此患豈以豪强獨得免耶遂憂不食自念不能嬰此病也王問其僕太子出寧樂乎對曰逢見病人以此不悅王即增五百妓女晝夜娛樂之王心愁憂恐其學道數年小差即復白王閉於宮中其日致久思欲出遊王不忍拒預勑國中太子當出無令疾病諸不潔淨在道側也太子駕乘出南城門天帝復化作老

人頭白背僂拄杖羸步太子問曰此爲何人其僕曰老人也何如爲老曰年耆根熟形變色衰飲食不化氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂之老太子曰有何樂哉日月流邁時變歲移物生於春秋冬枯悴老至如電身安足恃迴車而還悲念人生丁壯不久有病有老其痛難忍吾不能久居天下嬰此苦也又憂不食王悔令出復增五百妓女以娛樂之數年小差復欲出遊王曰汝每出觀還輙不樂唯憂消瘦又出何爲太子曰念彼苦耳年大當差王勑國中太子當出莫使老病諸不潔淨在道側也太子駕乘出西城門天帝復化作死人室家男女持旛隨車啼哭送之太子又問此爲何人其僕曰死人也何如爲死曰死者盡也壽有長短福盡命終氣絶神逝形骸銷索故謂之死人物一統無生不終太子曰夫死痛矣精神劇矣生當有此老病死苦莫不熱中迫而就之不亦苦乎吾見死者形壞體化而神不滅隨行善惡禍福自追富貴無常身爲僞成是故聖人常以身爲患而愚者保之至死無猒吾不能復以死受生往來五道勞我精神迴車而還愍念天下有此三苦憂不能食王益不樂曰國是汝有當理人物何爲遠慮以自疲苦復增五百妓女以娛樂之太子至年十七王爲納妃簡閱國中名女數千無可意者最後一女名曰瞿夷端正好潔天下第一賢才過人禮義備舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人之情欲有附近太子曰常得好華置我中間共視之寧好乎瞿夷即具好華又欲近之太子

曰却此華有汁汙於牀席久後復曰得好白氎置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具氎又有近意太子曰却汝有汙垢必汙此氎婦不敢近傍側侍女咸有疑意謂不能男太子以手指其妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠於是太子復啓遊觀出北城門天帝復化作沙門法服持鉢視地而行太子問曰此爲何人其僕曰沙門也何謂沙門對曰蓋聞沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其道清淨得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢羅漢者眞人也聲色不能汙榮位不能屈難動如地已免憂苦存亡自在太子曰善哉唯是爲快即迴車還齋思不食念道清淨不宜在家當處山澤研精行禪瞿夷心疑知其欲去坐起不離其側至

年十九四月八日夜天於窻中叉手白言時可去矣太子仰而答曰迫有侍衛欲去無從天神即魔其妻諸妓女輩皆令卧息太子徐起聽妻氣息視衆妓女皆如木人百節空中譬如芭蕉中有亂頭倚鼓委擔伏琴更相荷枕臂脚垂地鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛樂器縱橫鵁鶄鴛鴦鸞備之鳥皆悉淳昬而卧太子徧觀旋視其妻具見形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊中盛臭處無一可奇彊熏以香飾以華彩譬如假借當還亦不得久計百年之壽卧消其半又多憂患其樂無幾婬泆敗德令人愚癡非彼諸佛別覺眞人所稱譽也故曰貪婬致老瞋恚致病愚癡致死除此三者乃可得道一心念是已便

起瞻沸星夜其過半見諸天於上叉手勸太子去即呼車匿徐令鞁馬褰裳跨之徘徊於庭念開門當有聲天王惟睒聞知其意即使鬼神捧舉馬足并接車匿踰出宮城到於王田閻浮樹下明日宮中騷動不知太子所在千乘萬騎駱驛而追王因自到田上遙見太子坐於樹下日光赫烈樹爲曲枝隨蔭其軀王悚然痛驚乃知其神不識下馬爲作禮時太子亦即前拜曰自我爲子希曾出國今一適此大王何宜枉來願用時還今我所以欲離世者以目所見恩愛如夢室家歡娛皆當別離貪欲爲獄難得勉出故曰以欲網自蔽以愛蓋自覆自縛於獄如魚入笱口爲老死所伺如犢求母乳吾恒以是常自覺悟願求自然欲除衆苦諸不度者吾欲度之諸不解者吾欲解之諸不安者吾欲安之未見道者欲令得道故欲入山求我所願得道當還不忘此誓王知其志固惘然不知所言便自還宮謂瞿夷曰如吾子心清白難動如地不以富貴不慕於天下唯道是欲自期必還於是太子攀樹枝見耕者墾壤出蟲烏隨啄吞感傷衆生魚鱗相咀其不仁者爲害滋甚死墮惡道求出良難諸天雖樂而亦無常福盡則懼罪至亦怖禍福相承生死彌久觀見人間上至二十八天貴極而無道皆與地獄對門三惡道處痛酷白端歡樂暫有憂畏延長天地之間無一可奇也吾不能復爲欲惑矣即起上馬將車匿前行數十里忽然見主五道大神名曰賁識最獨剛强左執弓右持箭腰帶利劒所居三道之衢一曰天道二曰人道

三曰三惡道此所謂死者魂神所當過見者也太子到問何道可從賁識惶懅投弓釋箭解劒逡巡示之天道曰是道可從行數十里逢兩獵客太子自念我已棄家在此山澤不宜如凡人被服寶衣有慾態也乃脫身寶裘與獵者貿鹿皮衣到前下馬遣車匿還車匿長跪曰今隨大天不可獨還太子曰汝徑歸上白大王及謝舍妻今求無爲大道勿以我爲憂即脫寶冠及著身衣悉付車匿於是白馬屈膝舐足淚如連珠車匿悲猛隨路而啼顧視太子被鹿皮衣變服去矣車匿步牽馬還宮都中外莫不悁悵瞿夷啼哭自投殿下曰我望太子如渴欲飲汝今與馬反獨空歸前抱馬頸問太子所在車匿曰太子上白大王及謝舍妻今求無爲大道得道當還勿以我爲憂瞿夷啼哭曰一何薄命生亡我所天爲在何許當那求之拊馬背曰太子乘汝出汝何獨來歸舉國人民莫不歔欷王悲噢咿涕淚交流謂瞿夷曰如吾子所覺老病死苦實爲大患此神人也其生之日上帝親下方神侍衛符瑞光相非世所見阿夷相言若不樂天下而棄家爲道者當爲自然佛度脫萬姓今辭學道乃自然乎王欲解瞿夷意亦自感結即選國中豪賢得數千人擇有累重多子孫者取五人現之王曰汝等於家長子抱孫獨曰歡耶吾有一子未曾出門一旦捨我遠涉深山溪谷嶮岨吉凶之難寒暑飢渴誰得知者煩卿五人各遣一子追求索之得必隨侍如有中道委而還者吾滅汝族屬於是阿若拘隣等五人受命追太子及於深山隨

侍數年太子不與語自行如故陟涉山崗蔓蹄深谷五人苦之言此狂人耳何道之有行不擇路奚可隨也設委還者王滅吾家不如止此五人所止有好泉水甘果不乏太子自去踰越名山經摩竭界瓶沙王出畋獵遥見太子行山澤中即與諸耆長大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪聖王四海顒顒冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有憍逸貪求快意天下被患此吾所猒故欲入山以修其志諸耆長曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當預憂使吾爲王老到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如無有代胡可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無目者乎吾觀衆行一切無常皆化非眞樂少苦多身非已有世間虚無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但爲貪欲蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅恚斷求念空無所適莫是將反其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安瓶沙王喜曰善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太子嘿然而逝當度尼連禪河天神爲止流令水暫乾度河

行數十里見三梵志各與弟子索居溪邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是故生死道耳水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛水焉能使人心淨傷之而去行起慈心徧念衆生老耄專愚不免病疾死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒熱得失罪咎艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令恬惔以一其意而起護心欲度五道八難之生愚弊蒙闇不見正道念欲成濟使得無爲以一其意得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動既歷深山到幽閑處見貝多樹四望清淨自念我已棄家在此山澤不宜復飾髮如凡人意以有櫛梳湯沐之念則失淨戒正定慧解度知見意非道之淳汙清淨行當作沙門如菩薩法天神奉剃刀髮墮天受而去菩薩即拾稾草以用布地正基而坐叉手閉目一心誓言使吾於此肌骨枯腐不得佛終不起天神進食一不肯受天令左右自生麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相連玄清淨漠寂嘿一心內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊止三四出十二門無分散意神通微妙棄欲惡法無復五蓋不受五欲衆惡自滅念計分明思想無爲譬如健人得勝怨家意以清淨成一禪行心自開解却情欲意無惡可改不復計視念思已滅譬如山頂之泉水自中出盈流於外溪谷雨潦無緣得入恬惔守一欣然不移成二禪行

又棄喜意惟見無婬外諸好惡一不得入內亦不起心正身安譬如蓮華根在土中華合未開根莖華葉潤漬水中以淨見眞成三禪行棄苦樂意無憂喜想心不依善亦不附惡正在其中如人沐浴潔淨覆以鮮好白氎中外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四禪行譬如陶家和埴調軟中無沙礫任作何器精進開發無所不能已得定意不捨人悲智慧方便究暢要妙通三十七道品之行所謂四意止四意斷四神足念五根五力七覺八道周而復始無復瑕穢意在三向一惟向空念滅不散無操無捨二向無想心定不起好惡不思三向不願不樂三界不復生苦便得三活一離貪婬二離瞋恚三離愚癡無復罣礙於是第六化應聲天天上魔王見菩薩清淨無欲精思不懈心中煩毒飲食不甘妓樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其道意魔子薩陀前諫父曰菩薩行淨三界無比已得自然神通衆梵諸天億百皆往禮侍此非天王所當沮壞無爲興惡自虧福也魔王不聽召三玉女一名欲妃二名悅彼三名快觀使行壞菩薩意三女皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚之辭欲亂其意菩薩心淨如琉璃珠不可得汙三女復曰仁德至重諸天所敬應有供侍故天獻我我等好潔年在盛時天女端正莫有姝我者願得晨起夜寐供侍左右菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本

死即當墮三惡道中受鳥獸形欲脱致難汝輩亂人正意非清淨種革囊盛屎而來何爲去吾不用其三玉女化成老母不能自復魔王益忿更召諸鬼神合得一億八千萬衆皆使變爲師子熊羆虎兕象龍牛馬犬豕猴猨之形不可稱言蟲頭人軀蚖蛇之身黿鼉之首而六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四遶擭持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵退散不能得近魔王自前與佛相難詰其辭曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏杳冥冥　天魔圍遶不以驚
古有眞道佛所行　恬惔爲上除不明
其誠最勝法滿藏　吾求斯坐快魔王
汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮
吾觀欲盛呑火同　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談
何安坐林而大語　委國財位守空閑
不見我興四部兵　象馬步兵億八千
已見猴猨師子面　虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劔擭戈矛　超躍哮呼滿空中
設復億姟神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願令我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝
吾曾終身快布施　故典六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證
昔吾行願從定光　受莂爲佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯　意定必解壞汝軍

我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手案地是知我
應時普地轟大動　魔與官屬顛倒墮
魔王敗績悵失利　惛迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤　即時自歸前悔過
吾已不復用兵器　等行慈心却魔怨
世用兵器動人心　而我以等如衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得最調如佛性　已如佛調無不仁
諸天見佛擒魔衆　忍調無想怨自隆
諸天歡喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時攘不祥
能使怨家爲弟子　當禮四等道之證
面如滿月色從容　名聞十方德如山
求佛像貌難得比　當稽首斯度世仙

太子瑞應本起經卷上

音釋

轂胡谷切縐紗也　疆場疆居良切場夷益切疆場界畔也　睫即葉切目旁毛也　眴輸閏切目動也　揵陟揵渠焉切陟竹力切　踒烏卧切足跌也　魘幺琰切睡魘也　脾婢彌切土藏也　腎是忍切水藏也　睒失冉切　笱舉后切捕魚器也　搴丘虔切取也　懅其去切懼也　賁彼義切　逡七倫切逡巡却退貌　噢咿噢乙六切咿於夷切噢咿內悲痛念聲也　岨壯所切與阻同　櫛側瑟切梳比之總名

太子瑞應本起經卷下

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩累劫清淨之行至儒大慈道定自然忍力降魔鬼兵退散定意如故不以智慮無憂喜想是日初夜得一術闓自知宿命無數劫已來精神所更展轉受身不可稱計皆識知之至二夜時得二術闓悉知衆生心中所念善惡殃福生死所趣至三夜時得三術闓漏盡結解自知本昔久所習行四神足念精進定欲定意定戒定得變化法所欲如意不復用思身能飛行能分一身作百作千至億萬無數復合爲一能徹入地石壁皆過從一方現俯没仰出譬如水波能身中出水火履水行虛身不陷墜坐卧空中如鳥飛翔立能及天手捫日月欲身平立至梵自在眼徹視耳洞聽意預知諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類身行口言心所動念悉見聞知諸有貪婬無貪婬者有瞋怒無瞋怒者有愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲者有大志行無大志行者有內外行無內外行者有念善不念善者有一心無一心者有解脫意無解脫意者一切悉知菩薩觀見天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世百千萬億無數世事至乎天地一劫崩壞空流之時一劫始成人物興時能知十劫百劫至千萬億無數劫中內外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣從上頭始諸所更身生長老終形色好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知見人魂神各自隨行生五道中或墮地獄或墮畜生或作鬼神或生

天上或入人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧賤家者知諸衆生惑五陰自蔽一色像二痛癢三思想四行作五魂識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑牽於愛欲惑於財色思望安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨婬心大如毛髮受行八道則衆苦滅譬如無薪亦無火是謂無爲度世之道菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死已除種根已斷無餘栽蘖所作已成智慧已了明星出時廓然大悟得無上正眞道爲最正覺得佛十八法有十神力四無所畏佛十八法者謂從得佛至乎泥曰一無失道二無空言三無忘志四無不靜意五無若干想六無不省視七志欲無減八精進無減九定意無減十智慧無減十一解脫無減十二度知見無減十三古世之事悉知見十四來世之事悉知見十五今世之事悉知見十六攬衆身行化以始所知十七攬衆言行化以始所知十八攬衆意行化以始所知是爲佛十八不共之法十神力者佛悉見知深微隱遠是處非處明審知有一神力也佛悉明知來今往古所造行地所受報應二神力也佛悉分別天人衆生彼彼異念三神力也佛悉知衆生若干種語及度世語四神力也佛悉了知世間雜種無量情態五神力也佛能現禪解脫定行除衆勞諍六神力也佛知欲縛知縛解要在所宜行七神力也佛智如海善言無量追識一切宿命所更八神力也佛天眼淨見人物死神所出生善惡殃福隨行受報九神力也佛漏已盡無復縛著神眞叡智自

知見證究暢道行可作能作無餘生死其智明審是爲佛十神力也四無所畏者佛神智正覺無所不知愚惑相言佛未悉知至於梵魔衆聖皆莫能論佛之智故獨步不懼一無畏也佛漏已盡悉知愚惑相言佛漏未盡至梵魔衆聖莫能論佛之志故獨步不懼二無所畏也佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經可遏至梵魔衆聖莫能論毀佛正經故獨步不懼三無所畏也佛現道義言眞而要能度苦厄愚惑相言佛不能度苦至梵魔衆聖莫能論佛正道故周行不懼四無所畏也佛得定意一切知見坐自念言是實微妙難知難明甚難得也高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間昔定光佛時翦我爲佛名釋迦文今果得之從無數劫勤苦所求適今得耳自念宿命諸所施爲慈孝仁義禮敬誠信中正守善虛心學聖柔弱淨意行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧習四等心慈悲喜護育養衆生如視赤子承事諸佛積德無量累劫勤苦不忘其功今悉自得喜自說曰

今覺佛極尊　棄婬淨無漏　一切能將導

從者必歡豫　夫福之報快　妙願皆得成

愍疾得上寂　吾將逝泥洹

佛初得道自知食少身體虛輕徐起入水洗浴畢欲上岸天按樹枝得攀而出旋住樹下有五百青雀飛來遶佛三帀而去復有長者女始嫁有願生子男者當作百味之糜祠山樹神後生得男喜即作糜盛以金鉢其女寫糜釜杓不汙女益珍敬即與數女俱入山中

望見好樹即遣婢先往掃除樹下婢見佛不知何神還報女言有神在樹下坐女令婢戴百味之糜置頭上前長跪上食并金鉢佛言汝等有善意必以現世得福見諦衆女遙拜而退佛便食糜念先三佛得道之時皆有獻百味之食并上金鉢如此器者今皆在文隣龍所佛即擲鉢水中自然逆流上水七里隨前三鉢上四器共累相類如一龍王歡喜知復有佛佛定意七日不動不搖樹神念佛新得道快坐七日未有獻食者念我當求人令飯佛時適有五百賈客從山一面過車牛皆躓不行中有兩大人一名提謂二名波利怖還與衆人俱詣樹神請福神現光像言今世有佛在此優留國界尼連禪水邊未有獻食者汝曹幸先能有善意必獲大福賈人聞佛名大喜言佛必獨大尊天神所敬非凡品也即和麨蜜俱詣樹下稽首上佛佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢不宜如餘道人手受食也四天王即遙知佛當用鉢如人屈伸臂頃俱到頞那山上如意所念石中自然出四鉢香潔無穢四天王各取一鉢還共上佛願哀賈人令得大福方有鐵鉢後弟子當用食佛念取一鉢不快餘王意便悉受四鉢累置左手中右手按之合成一鉢令四際現佛受麨蜜告諸賈人言當歸命於佛歸命於法方有比丘衆當豫自歸即便受教各三自歸佛起於異處食畢呪願賈人言今所布施欲使食者得充氣力當令施家世世得願得色得力得贍得喜安快無病終保年壽諸邪惡鬼不得嬈近以有善心立德本故諸善鬼神常

當擁護開示道地得利諧偶不使迯蹇無復艱患人有見正以信喜敬淨潔不悔施道德者福德益大所隨轉勝吉無不利日月五星二十八宿天神鬼王常隨護助四天大王賞別善人東提頭賴南維睒文西惟樓勒北拘均羅當護汝等令不遭橫能有慧意研精學問敬佛法衆棄捐衆惡不自放恣終受吉祥種福得福行道得道以先見佛一心奉承當爲從是致第一福現世獲祐快解見諦富樂長壽自致泥洹時㲉蜜冷佛腹內風起帝釋即知應時到閻浮提樹上取藥果呵梨勒來白佛言是果香美可服最除內風佛便食之風即除去起到文隣瞽龍無所提水邊坐定七日不喘不息光照水中龍目得開自識如前見三佛光明目輙得視龍王歡喜沐浴名香栴檀蘇合出水見佛相好光影如樹有華前遶佛七帀身離佛圍四十里龍有七頭羅覆佛上欲以障蔽蚊䖟寒暑時雨七日龍自一心不飢不渴七日雨止佛悟龍王化作年少道人著好服飾稽首問佛得無寒無熱得無蚊䖟所嬈近耶佛時答言

久得在屏處　思道其福快　昔所願欲聞
今已悉知快　不爲彼所嬈　能安衆生快
度世三毒滅　得佛泥洹快　生世得覩佛
聞受經法快　得與辟支佛　眞人會亦快
不與愚從事　得離惡人快　有黠別眞僞
知信正道快

佛告龍王汝今當復自歸於佛自歸於法自歸於比丘僧即受三自歸諸畜生中是龍爲先見佛佛以神足移坐石室自念本願欲度

衆生思惟生死本從十二因緣法起法起故便有生死法起法滅者生死乃盡作是故自得是不作是是便息一切衆生意爲精神窈窈冥冥恍惚無形自起識想隨行受身身無常主神無常形神心變化躁濁難猜自生自滅未曾休息一念去一念來若水中泡一適滅一復興至乎三界欲色無色九神所止皆繫於識不得免苦昧昧然不自覺故謂之癡莫知要道佛道至妙虛寂無念不可以凡世間意知世間道術九十六種各信所事孰知其惑皆樂生求安貪欲嗜味好於聲色是故不能樂佛道佛道清淨空無所有凡計身萬物不可得常有設當爲說天下皆苦空無所有誰能信者枯苦我耳意欲黙然不爲世間說經便入定意佛放眉中光上照七天大梵知佛欲般泥洹悲念三界皆爲長衰終不得知度世之法死即當復墮三惡道何時當得脫天下乆遠乃有佛耳佛難得見若優曇華今我當爲天人請命求哀於佛令止說經即語帝釋將天樂般遮下到石室佛方定意敎般遮彈琴而歌其詞曰

聽我歌十力　棄蓋寂禪定　光徹照七天
德香逾栴檀　上帝神妙來　歎仰欲見尊
梵釋賫敬意　稽首欲受聞　佛所本行願
精進百劫勤　四等大布施　十方受弘恩
持戒淨無垢　慈儒度衆生　勇慧入禪智
大悲敷度經　苦行積無數　功勳成於今
戒忍定慧力　動地魔已擒　德普蓋天地
神智過靈皇　相好特無比　八聲震十方
志高於須彌　清妙莫能論　求離婬怒癡

無復老死患　惟哀從定覺　愍傷諸天人
爲開法寶藏　敷慧甘露珍　令從憂畏解
危厄得以安　迷惑見正道　邪疑覩眞言
一切皆願樂　欲聽受無猒　當開不死法
埀化於無窮

佛意悉知便從定覺梵天白佛言從久遠以來適復見佛耳諸天喜踊欲聞佛法當爲世間說經願莫般泥洹衆生愚闇無有慧眼惟加慈導令得解脫諸天人中多有賢善好道易解亦有精進能受法戒畏於地獄三惡道者願開法藏爲現甘露受者必多天下無佛時我見餘道人俱有三毒自意入作經典人尚學其不至誠道何況佛之清淨無婬怒癡願佛說法使衆生得聞至誠之道佛言善哉善哉梵天欲廣施安救諸世間撫利寧濟樂使解脫我念世間貪愛嗜欲墮生死苦少能自覺本從十二因緣起癡緣行緣行識緣識名像緣名像六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦悶心惱大患具有精神從是轉受生死欲得道者當斷貪愛滅除情欲無爲無起然則癡滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名像滅名像滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆盡是謂得道惟佛覺此微妙難明夫此清淨無愚癡想不可以世間凡夫意知天下道術九十六種各有所事或事天地日月五星或事水火鬼神龍神皆樂生求安貪欲嗜味好於聲色故不能樂佛道不聞佛

經不知要法凡人意異計身萬物謂可常有設當爲說目之所見萬物無常有身皆苦身爲非身空無所有親戚家屬悉非人所正言似反誰肯信者吾爲枯苦不如取泥洹故欲不言耳梵天復偈請曰

從無數劫　人在世間　生死惟佛　經難得聞
從佛在世　能度極者　今以得願　人中難有
尊極無佛比　是故稽首禮
世間縛著　爲久在冥　今十力興　神智無量
當開法藏　施慧光明　照諸天人　令得開解
佛能度一切　是故願自歸
從本發意　誓爲苦人　勞謙積德　行願已成
無明老死　長衰可悲　當施法藥　救諸病痛
慈哀無過佛　是故稽首請

佛便已可梵天之念誰可度者昔日父王遣五人侍我今在山中即復道還五人見佛自相謂言是人來者愼莫與語也佛到五人皆起不覺作禮時佛言卿等持心何無牢固屬言莫起何以作禮五人不對願爲弟子佛即手摩其頭以爲沙門還道樹下坐各思惟佛又復念此間有優爲迦葉大明勇健有好名字國王吏民皆共事之與五百弟子在尼連禪水邊欲先開化令解歡喜信樂佛法爾乃餘人當隨而學即往從之迦葉見佛來起迎讚言幸甚大道人善來相見消息安否佛答言

無病第一利　知足第一富　善友第一厚
無爲第一安

迦葉曰有何勑使佛言欲報一事儻不瞋恚煩借火室一宿之間曰不愛也中有毒龍恐

相害耳佛言無苦龍不害我重借至三迦葉言然大道人德高能居中者大善佛即洗浴前入火室持草布地適坐須臾毒龍瞋恚身中出煙佛亦身中出煙龍大忿怒身皆火出佛亦現神身出火光龍火佛火於是俱盛石室盡燃其焰煙出如失火狀迦葉夜起相視星宿見火室洞然噫噫言咄是大沙門端正可惜不隨我言竟爲毒龍所害佛知其意於其室內以道神力滅龍恚毒降伏龍身化置於鉢中迦葉惶懼令五百弟子人持一瓶水就擲滅火而一瓶者更成一火師徒益怖皆言咄咄殺是大道人明旦佛持鉢盛龍而出迦葉驚喜問大道人乃尚活耶器中何等佛答言然吾自活耳是鉢中者可言毒龍衆人所畏不敢入室者今者降之已受戒矣迦葉自以得道謂佛非真顧語弟子是大沙門極神雖神未及於道不如我已得羅漢也佛復移近迦葉坐一樹下夜第一四天王俱下聽佛說經四王光影明如盛火迦葉夜起占候見佛邊有四火晨旦行問大道人而事火乎佛言不事火也昨日夜此間乃有四火是何火也佛言昨夜四天王來下聽經是其光耳迦葉念言是大沙門極神雖神尚不得道不如我得羅漢也佛止樹下第二天帝釋夜復來下聽佛說經帝釋光影甚益大明迦葉夜起占候見佛邊火光倍於昨明心念言是大沙門續事火也明日復行問大道人得無事火佛言不也昨天帝釋來下聽經是其光也迦葉念言是大沙門乃大神聖雖然未及於道不如我得羅漢也後夜第七梵天又下聽

經梵之光影倍於帝釋迦葉夜起占候見火光益大明明日問大道人事火乎答言不事火昨夜火光倍益明大是何光也佛言昨夜梵天來下聽經是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我已得羅漢也迦葉五百弟子人事三火合千五百火明旦然之火了不然怪而白師師言疑是大沙門所爲也即行問佛我五百弟子凡事千五百火今旦然之火皆不然是大道人之所爲乎佛言卿今欲使火然不問之至三答曰願欲使然佛言可去火自當然應聲皆然迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我已得羅漢也迦葉身自事三火明旦然火又不可然即心念言復是大沙門所爲也即行問佛我自事三火今旦然之了不可然續念是大道人所爲耶佛言卿欲使火然乎問之至三答曰願欲使然佛言可去火自當然三火即然迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我已得羅漢也火然之後迦葉欲滅之火不可復滅五百弟子及諸事火者助共滅之而了不滅皆言大沙門所爲也迦葉復行問佛火既然矣今不可滅佛言欲使滅乎答曰欲使滅佛言可去火自當滅應聲即滅迦葉故念是大沙門雖神乃爾不如我道眞也迦葉復白佛言願大道人留此不須復遠行我自供給飯食還勑家中明日好作飯施牀座便已食時自行請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛如人屈伸臂頃東適弗于逮界上數千億萬里取樹果名閻蔔盛滿鉢還迦葉未至佛已坐其牀迦葉到問大道人從

何道來佛言卿適去後我東到弗于逮界上取閻蔔果香美可食便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道眞也明日食時迦葉復請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛便南行極閻浮提界上數千萬里取呵棃勒果盛滿鉢還迦葉未歸佛已坐其牀迦葉至問佛何緣先到佛言卿適去後我即南行極此地界取呵棃勒果亦香且美便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道眞也明日迦葉復行請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛西適拘耶尼界上數千億里取阿摩勒果盛滿鉢還先迦葉到坐其牀上迦葉後至問大道人從何而來佛言卿適去後我西適拘耶尼地取阿摩勒果香美可食之便取食之佛飯已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也明日迦葉復請佛佛言便去今隨後到迦葉返顧忽然不見佛佛以神足北適鬱單越界上數千億里取自然粳米滿鉢而還先迦葉至坐其牀上迦葉後至問大道人復從何所來乎佛言卿去後從北方鬱單越地取此成熟粳米香美且香卿試取食之佛飯已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也明日食時佛持鉢自到迦葉家受飯而還於屛處食已念欲澡漱天帝知佛意即便來下以手指地水出成池令佛得用迦葉晡時彷徉聚中見有泉水怪而問佛何緣有此佛言吾朝得卿飯食於此食已念欲澡漱天帝釋指地令有水出汝當名此爲指地池迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也佛還樹下道見地棄弊

衣取欲浣之天帝釋知佛意即到頞那山上取正四方成治好石來置池邊即白佛言可用浣衣佛欲曬衣天帝釋復行取六方石來給用曬衣迦葉見池邊有兩好石又問何緣有此佛言吾欲浣濯及欲曬衣天帝釋到頞那山取此石來給用浣曬迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也佛後入指地池澡浴畢欲出無所攀池上素有樹名曰迦和絶大脩好其樹自然曲下就佛佛攀而出迦葉見樹曲下垂蔭怪而問曰佛言吾入池浴出無所攀是故樹神爲我曲枝迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也時摩竭國王及諸吏民以歲節會禮詣迦葉所共相娛樂七日迦葉念佛神聖明智衆人見者必俱捨我而共事之當令其去七日快也佛知其意即隱七日迦葉後又念間者我有節會飯食甚多得大沙門來飯之快也佛遥知之即時來到迦葉喜言大道人來一何善也我適欲相供養中間何爲七日不現佛言間者王與吏民來會七日卿意念言是大沙門實神聖明智衆人見者必俱捨我而共事之當令其去七日快也是故我去卿今念我故復來耳迦葉復言是大沙門乃知人意雖然故不如我道眞也爾時迦葉五百弟子適俱破薪各一舉斧皆不得下懼共白師師言是大沙門所爲也即行問佛我諸弟子向共破薪斧皆舉而不下佛言可去斧當下斧即便下既下之後斧皆著薪舉之不舉復行白佛今斧適下又皆不舉佛言可去今使斧舉即舉得用迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也時

尼連禪水長流駛疾佛以自然神道斷水令住使水隔起高出人頭令底揚塵佛行其中迦葉恐佛爲水所漂即與弟子俱乘船索佛見水隔斷中央塵起佛行其間迦葉呼言大道人乃尚活耶佛言然吾自活耳又問佛欲上船不佛言大善佛即作念令當現神令子心伏即從水中貫船底入無有穿迹迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道故不如我已得羅漢也佛語迦葉汝非羅漢亦不知眞道胡爲虛妄自稱貴乎於是迦葉心驚毛竪自知無道即稽首言大道人實神聖乃知我意志寧可得從大道人稟受經戒作沙門乎佛言且還報汝弟子報之大善卿是大長者國中所承望今欲學大道可獨自知乎迦葉受教還告諸弟子汝曹知不我自所見意始信解當除鬚髮被服法衣受佛經戒作沙門汝等欲何趣五百弟子曰我等所知皆大師恩師所尊信必不虛妄願皆隨從得爲沙門於是師徒脱身裘㲪及取水瓶杖屣之屬諸事火具悉棄水中俱共詣佛稽首白佛今我五百人以有信意願欲離家除去鬚髮受佛經戒佛言可諸沙門來迦葉及五百弟子鬚髮自然墮皆成沙門也優爲迦葉有二弟次曰那提迦葉幼曰竭夷迦葉二弟各有二百五十弟子廬舍居水邊見諸梵志衣被什物諸事火具皆隨水流二弟驚愕恐兄五百人爲惡人所害大水所漂即與五百弟子逆水而上見兄師徒皆作沙門怪問大兄年百二十智慧高遠國王吏民所共宗事我意以兄爲是羅漢今反捨梵志道學沙門法此非小

事佛豈獨大其道勝乎迦葉答曰佛道最勝其法無量雖我世學未曾有得道神智如佛者也其有經戒甚清淨我今以見慈心度人以三事教化一者道定神足變化自然二者智慧知人本意三者經道正行隨病與藥二弟各顧謂諸弟子汝等欲何趣合五百人俱同聲言願如大師即皆稽首求作沙門佛言沙門來二弟及五百弟子皆除鬚髮即隨佛後復成爲沙門也佛便有千沙門俱到波羅柰夷縣叢樹下坐佛諸弟子皆顧梵志佛爲諸弟子現威神變化一者飛行二者說經三者教誡諸弟子見佛威神莫不歡喜作禮奉行

太子瑞應本起經卷下

音釋

蹪 職利切踣也　麨 尺沼切乾糧也　頞 烏葛切　迍蹇 迍株倫切迍邅也蹇九件切屯難也　晡 奔謨切申時也　浣 合管切濯衣垢也　曬 所賣切日乾也　駛 爽士切疾也　毼 何葛切罽也

過去現在因果經

宋三藏求那跋陀羅譯



清刻龍藏佛說法變相圖

過去現在因果經卷第一

宋三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊與諸比丘住於竹林是諸比丘於晨朝時著衣持鉢入城乞食還歸所住食竟澡漱各攝衣鉢集在講堂悉欲共說過去因緣爾時世尊以淨天耳超於世間聞諸比丘語論之聲即從座起到講堂上於衆中坐問諸比丘汝等共集欲說何法時諸比丘即白佛言世尊我等食竟澡漱已訖故共集此各欲聞說過去因緣是時世尊語諸比丘汝等樂聞過去因緣者諦聽諦聽善思念之今爲汝說比丘白言唯然世尊願樂欲聞佛言比丘過去無數阿僧祇劫爾時有一仙人名曰善慧淨修梵行求一切種智爲欲成就此大

智故樂處生死周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬如盡天下草木斬以爲籌數其故身不能窮盡夫極天地之始終謂之一劫而其經天地成壞者不可稱載也所以感傷羣生躭惑愛欲沉流苦海起慈悲心欲拔濟之又作此念今諸衆生沒於生死不能自出皆由貪欲瞋恚愚癡樂著色聲香味觸法故我當決定斷其此病雖生諸趣不忘斯念於諸衆生怨親平等以布施攝貧窮持戒攝毀禁忍辱攝瞋恚精進攝懈怠禪定攝亂意智慧攝愚癡如是長夜增益衆生普爲一切而作歸依於諸如來恭敬供養樂欲聽法亦爲他說常以四事奉給衆僧於佛法衆尊重守護如是諸行不可稱計爾時有王名曰燈照城名提播婆底其國人民壽八萬歲安隱豐樂極爲熾盛所欲自在猶如諸天時彼國王正法治世不枉人民無有殺戮楚撻之苦視諸人民有如一子時燈照王始生太子端嚴無比威德具足有三十二相八十種好初生之日四方皆明日月珠火不復爲用王見太子有如此瑞即現諸臣共集議言太子初生有此奇特當爲太子作何等名諸臣答言應名太子以爲普光又召相師而占相之相師答言今觀太子若在家者爲轉輪王統四天下若出家者爲天人尊成薩婆若王及夫人後宮婇女聞相師言於此太子深生愛念亦爲天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等供養恭敬尊重讚歎是時太子在於後宮爲夫人婇女說種種法太子年至二萬九千歲捨轉輪王位啓其父

毋求欲出家既不聽已乃至三請猶尚不許太子慈悲志存拯濟忍其小違以成大順即便往詣山林樹下剃除鬚髮被著法服勤修苦行滿六千歲成阿耨多羅三藐三菩提爲諸天人及八部衆轉於法輪此輪微妙一切世間天人魔梵所不能轉以三乘法敎化衆生所可利益不可稱數爾時父王及其夫人後宮婇女聞太子普光成阿耨多羅三藐三菩提心大歡喜踊躍無量爾時羣臣國內人民婆羅門等聞太子道成心各念言太子普光捨轉輪王位剃除鬚髮被著法服出家修道得成正覺我等今者亦當出家作此念已悉皆往詣普光佛所爾時普光如來即觀其心隨其因緣而爲說法大臣婆羅門等有四千人成阿羅漢國中人民及餘四方諸來會衆有八萬人亦得無著法忍爾時普光如來與八萬四千諸阿羅漢往諸國界遊行敎化父王聞已心大歡喜即勑國中平治道路香水灑地懸諸繒綵寶幢旛蓋散衆名華如是莊嚴滿十二踰闍那又復擊鼓唱令國內諸有華者不得私賣悉輸與王并勑人民不得先我供養於佛即遣大臣并作妓樂燒香散華而往請彼普光如來爾時善慧仙人在於山中得五奇特夢一者夢臥大海二者夢枕須彌三者夢海中一切衆生入其身內四者夢手執日五者夢手執月得此夢已即大驚寤心自念言我今此夢非爲小緣當以問誰宜入城內問諸智者作是念已披鹿皮衣手執水瓶及杖繖蓋行入城邑路過外道所止住處有五百人而爲上首善慧念言我今當

以所夢問之并得觀其所修之業即共諸人講論道義破其異見時五百人即便受屈求爲弟子於善慧所深生恭敬各以銀錢一枚而以上之復有五百外道既見善慧辯才聰明亦生隨喜時諸外道自共議言今普光如來出興于世善慧仙人聞斯語已舉體毛竪心大歡喜踊躍無量便與外道分別而去外道問言師何所趣答言我今當往普光佛所欲施供養外道白言師若去者願樂隨從善慧答曰我今有緣宜應先行爾時善慧賫五百銀錢緣路而去諸外道衆悲戀懊惱辭別而歸善慧至前見王家人平治道路香水灑地列幢旛蓋種種莊嚴即便問言何因緣故而作是事王人答言世有佛興名曰普光今燈照王請來入城所以忽忽莊嚴道路善慧即復問彼路人汝知何處有諸名華答言道士燈照大王擊鼓唱令國內名華皆不得賣悉以輸王善慧聞已心大懊惱意猶不息苦訪華所俄爾即遇王家青衣密持七莖青蓮華過畏王制令藏著瓶中善慧至誠感其蓮華踊出瓶外善慧遥見即追呼曰大姊且止此華賣不青衣聞已心大驚愕而自念言藏華甚密此何男子乃見我華求索買耶顧看其瓶果見華出生奇特想答言男子此青蓮華當送宮內欲以上佛不可得也善慧又言請以五百銀錢雇五莖華青衣意疑復自念言此華所直不過數錢而今男子乃以銀錢五百求買五莖即問之言欲持此華用作何等善慧答曰今有如來出興於世燈照大王請來入城故須此華欲以供養大姊當知諸

佛如來難可值遇如優曇鉢華時時乃現青衣又問供養如來為求何等善慧答曰為欲成就一切種智度脫無量苦衆生故爾時青衣得聞此語心自念言今此男子顏容端正披鹿皮衣裁蔽形體乃爾至誠不惜錢寶即語之曰我今當以此華相與願我生生常為君妻善慧答言我修梵行求無為道不得相許生死之緣青衣即言若當不從我此願者華不可得善慧又曰汝若決定不與我華當從汝願我好布施不逆人意若使有來從我乞求頭目髓腦及與妻子汝莫生礙壞吾施心青衣答言善哉善哉敬從來命今我女弱不能得前請寄二華以獻於佛使我生生不失此願好醜不離必置心中令佛知之爾時燈照王與其諸子及衆官屬婆羅門等持好香華種種供具而出奉迎普光如來舉國人民亦皆隨從是時善慧五百弟子共相謂言今日國王及諸臣民悉皆往詣普光佛所大師今者亦當已去我等宜應往彼禮敬作此言已即共俱行在道未遠逢見善慧師徒相遇喜悅無量即共同詣普光佛所見燈照王已到佛前最得在初供養禮拜如是次第至諸大臣亦各禮敬并散名華華悉墮地于時善慧與五百弟子見諸人衆供養畢已諦觀如來相好之容又欲濟拔諸苦衆生亦欲滿足一切種智故即散五華皆住空中化成華臺後散二莖亦止空中來佛兩邊爾時國王及其眷屬一切臣民天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此奇特歎未曾有於是普光如來以無礙智讚

善慧言善哉善哉善男子汝以是行過無量阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當於善慧受記之時無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等散衆妙華滿虛空中而發誓言善慧將來成佛道時我等皆願爲其眷屬是時普光如來即記之曰汝等皆當得生其國爾時如來既授記已猶見善慧作仙人髻披鹿皮衣如來欲令捨此服儀即便化地以爲淤泥善慧見佛應從此行而地濁濕心自念言云何乃令千輻輪足蹈此而過即脫皮衣以用布地不足掩泥仍又解髮亦以覆之如來即便踐之而度因記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天人不以爲難必如我也

于時善慧聞斯記已歡欣踊躍喜不自勝即時便解一切法空得無生忍身昇虛空去地七多羅樹以偈讚佛

今見世間導　今我開慧眼　爲說清淨法
去離一切著　今遇天人尊　今我得無生
願將來獲果　亦如兩足尊

是時善慧說此讚已從空中下到於佛前五體投地而白佛言唯願世尊哀愍我故聽我出家爾時普光如來答言善哉善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時有二貧窮老人各與親屬一百人俱覩佛相好威德嚴顯自傷貧乏無以供養是時如來愍其心至即化前地生諸草穢令二貧人見地不淨發歡喜心而便灑掃普光如來而記之曰汝過無量阿僧祇劫釋迦牟尼佛出興於世汝等

爾時當作第一聲聞弟子爾時普光如來記貧人已與八萬四千比丘及燈照王并婆羅門諸臣民等前後圍遶入提播婆底城時燈照王與其眷屬以四事供養普光如來并及八萬四千比丘經四萬歲王即捨位以付其子與其眷屬及夫人眷屬各八萬四千人同於佛法出家修道得陀羅尼諸法三昧善慧比丘亦隨普光如來受王供養滿四萬歲於諸法中得深三昧教化衆生不可稱數爾時善慧比丘白普光如來言世尊我於昔日在深山中得五奇特夢一者夢卧大海二者夢枕須彌三者夢海中一切衆生入我身内四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊爲我解說此夢之相爾時普光如來答言善哉汝若欲知此夢義者當爲汝說夢卧大海者汝身即時在於生死大海之中夢枕須彌者出於生死得般涅槃相夢大海中一切衆生入身内者當於生死大海爲諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明普照法界夢手執月者以方便智入於生死以清涼法化導衆生令離惱熱以此夢因緣是汝將來成佛之相善慧聞已歡喜踊躍不能自勝禮佛而退爾時普光如來復經少時入般涅槃善慧比丘護持正法滿二萬歲以三乘法教化衆生所利益者不可稱計爾時善慧比丘於彼命終即便上生爲四天王以三乘法化諸天衆盡彼天壽下生人間爲轉輪王王四天下七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶七主兵臣寶千子具足皆悉勇健能伏怨敵以正法治無諸憂

惱常以十善化諸人民於此壽終生忉利天爲彼天主壽終下生爲轉輪聖王終其壽命乃至生於第七梵天上爲天王下爲聖主各三十六反其間或爲仙人或爲外道六師或爲婆羅門或爲小王如是變現不可稱數爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善慧爲諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨應說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最眞正應爲父母觀五事已即自思惟今諸衆生皆是我初發心以來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦比羅旆兜國最爲處中諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻眞正堪爲父母又觀摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足十月太子便生生七日已其母命終既作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼現瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本座時諸天衆忽見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天人八

部身皆震動不能自禁是時兜率諸天見菩薩身已有五相又復覩外五希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安唯願爲我釋此因縁菩薩即便答諸天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現如波羅奢華或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或有宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者爾時有一天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去
如盲離導師　又如欲渡水　忽然失橋船
亦似嬰孩兒　喪亡其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出縁
我等於長夜　爲疑箭所射　旣失大醫王
誰當救我者　滯臥無明牀　長沒愛欲海
永絶尊者訓　未見超出期

爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀慕之偈即以慈音而告之曰善男子凡人受生無不死者恩愛合會必有別離上至阿迦膩吒天下至阿毗地獄其中一切諸衆生等無有不爲無常大火之所煎炙是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離生死熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩薩即說偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂

爾時菩薩語諸天子言此偈乃是過去諸佛之所共說諸行性相法皆如是汝等今日勿生憂惱我於生死無量劫來今者唯有此一生在不久當得離於諸行汝等當知今是度

脫衆生之時我應下生閻浮提中迦比羅斾兜國甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家我生彼已遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世間天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣利一切諸天人衆建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路以諸法印印衆生心設大法會請諸天人汝等爾時亦當皆同在於此會飡受法食以是因緣不應憂惱爾時菩薩以偈頌曰

我於此不久　當下閻浮提　加比羅斾兜
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切種智　建立正法幢
能竭煩惱海　閉塞惡趣門　淨開八正道
廣利諸天人　其數不可計　以是因緣故
不應生憂惱

爾時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞菩薩言又復見身出大光明歡喜踊躍離諸憂苦各心念言菩薩不久當成正覺爾時菩薩觀降胎時至即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨從菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明相出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已廓然而覺生希有心即便往至白淨王所而白王言我於向者眠寤之際其狀如夢見諸瑞相極爲奇特王即答言我向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝

可爲說所見瑞相夫人即便具說上事以偈頌曰

見有乘白象　皎淨如日月　釋梵諸天衆
皆悉執寶幢　燒香散天華　并作衆妓樂
充滿虛空中　圍遶而來下　來入我右脇
猶如處瑠璃　今以現大王　此爲何瑞相

爾時白淨王見摩耶夫人說瑞相已歡喜踊躍不能自勝即便遣請善相婆羅門以妙香華種種飲食而供養之供養畢已示夫人右脇并說瑞相白婆羅門言願爲占之有何等異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子諸善妙相不可具說今當爲王略言之耳大王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦種族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍遶此相必是正覺之瑞若不出家爲轉輪聖王王四天下七寶自至千子具足時王聞此婆羅門言深自慶幸踊躍無量即以金銀雜寶象馬車乘及以村邑而用供給此婆羅門時摩耶夫人以其婇女并及珍寶亦以奉施自從菩薩處胎以來摩耶夫人日更修行六波羅蜜天獻飲食自然而至不復樂於人間之味三千大千世界常皆大明其界中間幽冥之處日月威光所不能照亦皆朗然其中衆生各得相見共相謂言此中云何忽生衆生菩薩降胎之時三千大千世界十八相動清涼香風起於四方諸抱疾者皆悉除愈貪欲瞋癡亦皆休息爾時兜率天宮有一天子作是念言菩薩已生白淨王宮我亦當復下生人間菩薩成佛我得在先爲其眷屬供養聽法作此念已即便下生王舍城中明月種

姓旃陀羅及多王家復有天子生舍衛國王家復有天子生偷羅厥义國王家復有天子生犢子國王家復有天子生跋羅國王家復有天子生盧羅國王家復有天子生德叉尸羅國王家復有天子生拘羅婆國王家復有天子生婆羅門家復有天子生長者居士毗舍首陀羅家復有五百天子生釋種姓家有如是等諸天子衆其數凡有九十九億下生人間又從他化自在天乃至四天王所下生者不可稱計復有色界天王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩薩在胎行住坐卧無所妨礙又不令母有諸苦患菩薩晨朝於母胎中爲色界諸天説種種法至日中時爲欲界諸天亦説諸法於日晡時又復爲諸鬼神説法於夜三時亦復如是成熟利益無量衆生菩薩在胎天人婇女有來禮拜而供養者或復有來作是願言當令得成轉輪聖王菩薩聞已心不喜樂或復有來作是願言當令得成一切種智菩薩聞已心大歡喜菩薩處胎垂滿十月身諸肢節及以相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂處園林不喜憒鬧時白淨王心自思惟夫人懷妊日月將滿而不見其有生産相作此念時會遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王聞此益懷歡喜即勑於外令淨掃灑藍毗尼園更使栽植諸妙華果流泉浴池令悉清潔欄楯階陛皆以七寶而爲莊嚴翡翠鴛鴦鸞凰鵁鶄異類衆鳥鳴集其中懸繒旛蓋散華燒香作諸妓樂猶如帝釋歡喜之園又勑中間所經行處皆令嚴淨種種莊飾又勑嚴辦十萬七寶車輦一一

車輦雕玩殊絶又復勑外嚴辦四軍象兵馬兵車兵步兵又復選取後宮婇女顏容端正不老不少氣性調和聰慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙瓔珞嚴身之具賫持香華先往住彼藍毗尼園王又勑諸羣臣百官夫人去者皆悉侍從於是夫人即昇寶輿與諸官屬并及婇女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空爾時夫人既入園已諸根寂靜十月滿足於四月八日日初出時夫人見彼園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇出于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天說是言已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身身黃金色有三十二相放大光明普照三千大千世界天龍八部亦於空中作天妓樂歌唄讚頌燒衆名香散諸妙華又雨天衣及以瓔珞繽紛亂墜不可稱數爾時摩耶夫人生太子已身安快樂無有苦患歡喜踊躍止於樹下前後自然忽生四井其水香潔具八功德爾時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自恣洗漱復有諸夜叉王皆悉圍遶守護太子及摩耶夫人當爾之時閻浮提人乃至阿迦膩吒天雖離喜

樂皆亦於此歡喜讚歎一切種智今出於世無量衆生皆得利益唯願速成正覺之道轉於法輪廣度衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本座當爾之時所感瑞應三十有四一者十方世界皆悉大明二者三千大千世界十八相動丘墟平坦三者一切枯木悉更敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者陸地生寶蓮華大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降九者衆川萬流恬靜澄清十者風止雲除空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以斂飛塵十二者國中疾病皆悉除愈十三者國內宮舍無不明曜燈燭之光不復爲用十四者日月星辰停住不行十五者毗舍佉星下現人間侍太子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無數寶瓶盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十一者無數白象子首戴蓮華列住殿前二十二者天紺馬寶自然而來二十三者五百白師子王從雪山出息其惡惰心懷歡喜羅住城門二十四者諸天妓女於虛空中作妙音樂二十五者諸天玉女執孔雀拂現宮墻上二十六者諸天玉女各持金瓶盛滿香汁列住空中二十七者諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休息毒痛不行二十九者毒蟲隱伏惡鬼善心三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕婦產者悉男其有百疾自然除愈三十二者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸

餘國王各賚名寶同來臣服三十四者一切人天無非時語爾時諸婇女衆見此瑞相極大歡喜自相謂言太子今生有如此等吉祥之事唯願長壽無諸病苦勿令我等生大憂惱作此言已以天細氎裹抱太子至夫人所時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因執蓋來覆有二十八大鬼神王在園四角守衛奉護爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到白淨王所而白王言大王威德轉更增進摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二相八十種好墮蓮華上自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青衣說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身瓔珞而以賜之爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍遶幷與一億釋迦種姓前後導從入藍毗尼園見彼園中天龍八部皆悉充滿到夫人所見太子身相好殊異歡喜踊躍猶如江海諸大波浪慮其短壽入懷怵惕譬如須彌山王難可動搖大地動時此山乃動彼白淨王素性恬靜常無歡慼今見太子一喜一懼亦復如是摩耶夫人爲性調和既生太子見諸奇瑞倍增柔軟爾時白淨王叉手合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象輿之上與諸羣臣後宮婇女虛空諸天作諸妓樂隨從入城時白淨王及諸釋子未識三寶即將太子往詣天寺太子既入梵天形像皆從座起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見如

此耶云何而令來此禮我時白淨王及諸釋子羣臣内外聞見是已歎未曾有即將太子出於天寺還入後宫當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王家青衣亦生五百蒼頭爾時宫中五百伏藏自然發出一一伏藏有七寶藏而圍遶之又有諸大國賈人從海採寶還迦比羅旆兜國彼諸賈人各賫奇寶而來獻王時白淨王問諸賈人汝等入海採諸珍寶悉皆吉利無苦惱不及諸伴侣無遺落耶彼諸賈人答言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡喜即遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集已設諸供養或與象馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當爲太子作何等名諸婆羅門即共論議而答王言太子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉達説此語時虛空天神即擊天鼓燒香散華唱言善哉諸天人民即便稱曰薩婆悉達爾時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各爲太子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅舍衛國太子名波斯匿偷羅拘吒國太子名拘臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名欝陀羅延盧羅國太子名曰疾光德叉尸羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆爾時白淨王普勑羣臣令訪聰明多聞智慧善知占相爲諸世人所知識者羣臣聞

已四方推覓時王即便於後園中起一大殿窻牖欄楯七寶莊飾爾時羣臣得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門今者已到王聞歡喜即勑令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇持之瑞願令我等悉得見之時王即勑抱太子出諸婆羅門既見太子相好威嚴歎未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲一好大王今者所生太子是大珍異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間人天之眼王復問言云何得知婆羅門言我觀太子身色光焰猶如真金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪王領四天下譬如江河海爲第一衆山之中須彌最勝凡諸光暉日爲無上一切清涼唯有明月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸怵惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去爾時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香山途徑險絕非人所到當以何方詣來至此王可作此心念之時阿私陀仙人遙知王意又復先見諸奇瑞相深解菩薩爲破生死故現受生以神通力騰虛而來到王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛空來今在門外王聞歡喜即勑令前王至門上自奉迎之既見仙人恭敬禮拜而即問言尊者既來住門不進爲守門者不聽前也仙人答言無見止者既

來相詰宜須先白王便隨從入於後宮敬請令坐而問訊言尊者四大常安和不仙人答言蒙大王恩幸得安樂時白淨王白仙人言尊者今日能來下降我等種族方大熾盛從今已去日就吉祥爲是經過故來此耶仙人答言我在香山見大光明諸奇特相又知大王心之所念以是因緣故來到此我以神力乘虛而至聞上諸天説王太子必當得成一切種智度脱天人又王太子從右脇生墮於七寶蓮華之上而行七步舉其右手而師子吼我於天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人又復諸天圍遶恭敬聞有如此大奇特事快哉大王宜應欣慶太子今者可得見不即將仙人至太子所王及夫人抱太子出欲禮仙人時彼仙人即止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人言唯願尊者爲相太子仙人言善即便占相具見相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚舉身顫怖生大憂惱如大波浪動於小船問仙人言我子初生具諸瑞相有何不祥而悲泣耶爾時仙人歔欷答言大王太子相好具足無有不祥王又問言願更爲我占視太子有長壽相不得轉輪王位王四天下不我年既暮欲以國土皆悉付之當隱山林出家學道所可志願唯在於此尊者爲觀必定果耶爾時仙人又答王言大王太子具三十二相一者足下安平立如奩底二者足下千輻網輪輪相具足三者手足相指長勝於餘人四者手足柔軟勝餘

身分五者足跟廣具足滿好六者足指合縵網勝於餘八七者足趺高平好與跟相稱八者伊泥延鹿腨腨纖好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏相如馬王象王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者一一孔一毛生青色柔軟右旋十三者毛上向靡青色柔軟右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金十五者身光面一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩手中兩肩上項中皆滿字相分明十八者兩腋下滿如摩尼珠十九者身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓好二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者四牙最白而大二十五者方頰車如師子二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌大軟薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠如迦陵頻伽聲二十九者眼色如金精三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿三十二者頂髻肉成具有如此相好之身若在家者年二十九爲轉輪聖王若出家者成一切種智廣濟天人然王太子必當學道得成阿耨多羅三藐三菩提不久當轉清淨法輪利益天人開世間眼我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳又問仙人尊者向占言有二種一當作王一成正覺而今云何言決定成一切種智時仙人言我相之法若有衆生具三十二相或生非處又不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我觀大

王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王説此語已辭别而退爾時白淨王既聞仙人決定之説心懷愁惱慮恐出家即擇五百青衣賢明多智爲作妳母養視太子其中或有乳者或有抱者或有浴者或有浣濯者如是等比供給太子皆悉具足又復别爲起三時殿溫涼寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉隨時王恐太子棄家學道使其城門開閉之聲聞四十里又復擇取五百妓女形容端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以名寶瓔珞其身百人一番迭代宿衛於其殿前列樹甘果枝葉蔚映華實繁茂又有浴池清流澄潔池邊香草雜色蓮華綺靡芬敷不可稱計異類之鳥數百千種光麗心目

趣悅太子太子既生始滿七日其母命終以懷太子功德大故上生忉利封受自然太子自知福德威重無有女人堪受禮者故因將終託之而生爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異時白淨王勑作七寶天冠及以瓔珞而與太子太子年漸長大爲辦象馬牛羊之車凡是童子所玩好具無不給與爾時舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雨以時又無盜賊快樂安隱皆是太子福德力故時王又以青衣所生是車匿等五百蒼頭給侍太子至年七歲父王心念太子已大宜令學書訪覓國中聰明婆羅門善諸書藝請使令來以教太子爾時有一婆羅門名跋陀羅尼與五百婆羅門以爲眷屬來受王請即白婆羅門言欲屈尊者爲太子師此可爾不

婆羅門言當隨所知以授太子時白淨王更爲太子起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗卜擇吉日即以太子與婆羅門而令教之爾時婆羅門以四十九書字之本教令讀之于時太子見此事已問其師言此何等書閻浮提中一切諸書凡有幾種師即默然不知所答又復問言此阿一字有何等義師又默然亦不能答內懷慙愧即從座起禮太子足而讚歎言太子初生行七步時自言天人之中最尊最勝此言不虛唯願爲說閻浮提書凡有幾種太子答言閻浮提中或有梵書或佉樓書或蓮華書有如是等六十四種此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上正眞道義凡如此義無量無邊爾時婆羅門深生慙愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師云何而欲令我教耶爾時父王聞婆羅門言倍生歡喜歎未曾有即厚供養彼婆羅門隨意所須凡諸技藝典籍議論天文地理筭數射御太子皆悉自然知之

過去現在因果經卷第一

音釋

纖 蘇旱切纖絲綾爲蓋也 裔 以制切苗裔種類也 瞬 輸閏切目動也 鶵 崇芻切鶵鶵鳥名 鷖 煙奚切鷖鷗也 佉 去迦切 怵惕 怵丑律切惕他的切怵惕恐懼也 賫 尸羊切行賫曰賫 奩 離鹽切匣也 妳 奴買切乳

過去現在因果經卷第二

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時太子年至十歲諸釋種中五百童子皆亦同年太子從弟提婆達多次名難陀次名孫陀羅難陀等或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不分明各閑技藝有大筋力時提婆達多等五百童子既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復聰明智慧善解書論至於力膂詎勝我等欲與太子校其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童子亦悉隨從時師即便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何等射師答言欲令太子射此鐵鼓太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師即授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼射師往白王言大王太子自知射藝以一箭力射過七鼓閻浮提中無能等者云何令我為作師耶爾時白淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論算數四遠悉知而其射藝四方人民未有知者即勑太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武藝諸人民中有勇力者可悉來此到第七日提婆達多與六萬眷屬最先出城于時有一大象當城門住此諸軍衆皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前耶諸人答言有一大象當門而立舉衆畏之故不敢前提婆達多聞此言已獨前象所以手搏頭即便躃地於是軍衆次第得過爾時難陀又

與眷屬亦欲出城其諸軍衆徐步漸前難陀即問何故行遲諸人答言提婆達多手搏一象躃在城門妨行者路以是故遲難陀即便前至象所以足指挑象擲著路傍無數人衆聚共看之爾時太子與十萬眷屬前後圍遶始出城門見於路傍人衆聚看即便問曰此諸人輩爲何所看從人答言提婆達多手搏一象躃在城門妨人行路難陀次出以足指挑擲著於此是故行人悉聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子便即以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦無所苦痛時諸人民歎未曾有王聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆悉來集在彼園中爾時彼園種種莊嚴施列金鼓銀鼓偷石之鼓銅鐵等鼓各有七枚爾時提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸來人衆悉皆稱歎爾時羣臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓强者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取來弓既至已太子即牽以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山爾時提婆達多又與難陀共相撲戲二人力等亦無勝者太子又前手執二弟躃之於地以慈力故不令傷痛爾時四遠諸人民衆既見太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬爾時白淨王即會諸臣

而共議言太子今者年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四大海水灌太子頂又復勑下餘小國王却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日諸餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒旛蓋燒香散華鳴鍾擊鼓作諸妓樂以七寶器盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至徧及諸臣悉已頂戴傳授與王時王即以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達以爲太子爾時虛空天龍夜叉人非人等作天妓樂異口同音讃言善哉當於迦比羅旆兠國立太子時餘八國王亦於是日同立太子爾時太子啓王出遊王即聽許時王即與太子并諸羣臣前後導從案行國界次復前行到王田所即便止息閻浮樹下看諸耕人爾時淨居天化作壤蟲烏隨啄之太子見已起慈悲心衆生可愍互相吞食即便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地日光昕赫樹爲曲枝隨蔭太子爾時白淨王四面推求問覔太子從人答曰太子今在閻浮樹下時王即便與諸羣臣往彼樹所未至之間遥見太子端坐思惟又見彼樹曲蔭其軀深生奇特時王即前執太子手問言汝今何故在於此坐太子答言觀諸衆生更相吞食甚可傷愍王聞此語心生憂惱慮其出家宜急婚娉以悅其意即便呼之俱共還國太子答言願停於此王聞其語心即念言彼阿私陁往日所說太子今者將如其言王即流淚重喚還國太子既見父王如此即便隨從歸於所止王恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂

之爾時太子至年十七王集諸臣而共議言太子今者年已長大宜應爲其訪索婚所諸臣答言有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人禮儀備擧有如是德堪太子妃王即答言若如卿語便爲納之王還宮內即勑宮中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀禮行爲何如耶可停於彼至滿七日受王勑已即便往彼長者之家於七日中具觀此女還答王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲爲納妃諸臣並言汝女淑令宜堪此擧今欲相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勑旨王即令諸臣擇採吉日遣車萬乘而往迎之旣至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂爾時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸婇女太子與妃相接近不婇女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男爾時太子聞諸妓女歌詠園林華果茂盛流泉清淨太子忽便欲出遊觀即遣妓女往白王言在宮日久樂欲暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜而自念言太子當是不樂在宮行夫婦禮所以求出園林去耳即便聽之勑諸羣臣整治園觀所經道路皆令清淨太子即便往至王所頭面禮足辭出而去時王即便勑一舊臣聰明智慧善言辯者令從太子爾時太子

與諸官屬前後導從出城東門國中人民聞太子出男女盈路觀者如雲時淨居天化作老人頭白背傴拄杖羸步太子即便問從者言此爲何人從者答曰此老人也太子又問何謂爲老答曰此人昔日曾經嬰兒童子少年遷謝不住遂至根熟形變色衰飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂爲老太子又問唯此人老一切皆然從者答言一切皆悉應當如此爾時太子聞是語已生大苦惱而自念言日月流邁時變歲移老至如電身安足恃我雖富貴豈獨免耶云何世人而不怖畏太子從本以來不樂處世又聞此事益生猒離即迴車還愁思不樂時王聞已心懷煎憂恐其學道更增妓女以娛樂之爾時太子復經少時啓王出遊王聞此言心生憂慮而自念言太子前出逢見老人憂愁不樂今者云何而復求出王愛太子不忍違異僶俛從之即集諸臣而共議言太子前者出城東門逢見老人還輙不樂今者已復求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣答言當更嚴勑外諸官屬修治道路懸繒旛蓋散華燒香皆使華麗無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道側也爾時迦比羅旆兜城四門之外各有一園樹木華果浴池樓觀種種莊嚴皆悉無異王問諸臣外諸園觀何者爲勝諸臣答言外諸園觀皆等無異如忉利天歡喜之園王又勑言太子前出已從東門今者可令從南門出爾時太子百官導從出城南門時淨居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟骨消肉竭顏貌痿黃舉身顫掉不能自持兩人扶腋在於

路側太子即問此爲何人從者答曰此病人也太子又問何謂爲病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧不安雖有身手不能自運要假他力然後坐起爾時太子以慈悲心看彼病人自生愁憂又復問言此人獨爾餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此病太子聞已心自念言如此病苦普應嬰之云何世人躭樂不畏作此念已深生恐怖身心顫動譬如月影現波浪水語從者言如此身者是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡無識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀嬉戲即便迴車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王問從者太子今出寧有樂不從者答言始出南門逢見病人以此不樂即迴車還王聞此語心大愁憂慮其出家時王即便問諸臣言太子前者出城東門逢見老人愁憂不樂以此事故吾勑卿等淨治道路無令老病在於巷側云何今出於城南門而復致有疾病人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勑嚴命外伺勿使有諸臭穢老病在於道側互相檢覆無敢懈怠不知何緣忽有病人非是我等之罪咎也爾時王問諸從者言汝等並見病人在路何從而至從者答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中生戀著心爾時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有才辯時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋屬具說

世間五欲樂事令其心動不樂出家時憂陀夷即便答言太子聰明無與等者所知書論皆悉淵博並是我今所未曾聞云何見使誘說之耶譬以藕絲欲懸須彌我亦如是終不能迴太子之心大王既勑令作朋友要當自竭我所知見時憂陀夷受王勑已隨從太子行住坐卧不敢遠離時王又復選諸妓女聰明智慧顏容端正善於歌舞能惑人者種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子爾時太子復經少時啓王出遊王聞此語心自念言彼憂陀夷既與太子共為朋友今若出遊或勝於前無復猒俗樂出家心作是念已即便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輙憂愁今者宜令從西門出我心慮其還又不樂然憂陀夷是其良友冀令出還不復應爾卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整香華旛蓋數倍於前無令復有老病臭穢在道側也臣受勑已即語外司嚴治道路并及園林光麗倍常王又先送諸妙妓女置彼園中又復勑語憂陀夷言若當路側有不祥事可以方便誘悅其心并勑諸臣隨從太子皆令伺察若有不吉遠驅逐之爾時太子與憂陀夷百官導從燒香散華作衆妓樂出城西門時淨居天心自念言先現老病於二城門舉衆皆見令白淨王瞋責從者并及外司太子今出王制嚴峻我今現死人若皆見者增王忿怒必加罰戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念

巳即便來下化爲死人四人舉輿以諸香華布散屍上室家大小號哭送之爾時太子與憂陀夷二人獨見太子問言此爲何人而以華香莊飾其上復有人衆號哭相送時憂陀夷以王勑故默然不答如是三問淨居天王威神之力使憂陀夷不覺答言是死人也太子又問何謂爲死憂陀夷言夫謂死者刀風解形神識去矣四體諸根無所復知此人在世貪著五欲愛惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而死又爲父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞巳心大戰怖又問憂陀夷言唯此人死餘亦當然即復答言一切世人皆應如此無有貴賤而得免脫太子素性恬靜難動旣聞此語不能自安即以微聲語憂陀夷世間乃復有此死苦云何於中而行放逸心如木石不知怖畏即勑御者可迴車還御者答言前出二門未到園所中路而返致令大王深見瞋責今者豈敢復如此耶時憂陀夷語御者言如汝所說不應便歸即復前行至彼園中香華旛蓋作衆妓樂衆妓端正猶如諸天婇女無異於太子前各競歌舞奐以姿態悅動其意太子心安不可移轉即止園中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閻浮樹下遠離欲界乃至得於第四禪定爾時憂陀夷到太子所而作此言大王見勑令與太子共爲朋友脫有得失互相開悟朋友之法其要有三一者見有過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言

願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不顧又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣爾時太子而答之言誠如所說但我不以捐國故爾亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五欲不敢愛著汝向所言古昔諸王先經王欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今云何令我受之時憂陀夷雖竭才辯勸獎太子不能令迴即便退坐歸於所止太子仍勑嚴駕還宮諸妓女衆及憂陀夷愁憂慘慼顏貌顰蹙如人新喪所愛親屬太子到宮惻愴倍常時白淨王呼憂陀夷而問之言太子今出寧有樂不憂陀夷言出城不遠逢見死人亦不知其從何而來太子與我同時見之太子問言此爲何人我亦不覺答是死人時王即復問諸從者汝等皆見城西門外有死人不從者答言我等不見王聞此語神意豁然而自念言太子憂陀夷二人獨見此是天力非諸臣咎必定當如阿私陀言作此念已心大苦惱復增妓女以娛樂之日日遣人慰誘太子而語之言國是汝有何故愁憂而不樂耶王又嚴勑諸妓女衆悅太子意勿捨晝夜時白淨王雖知天力非復人事愛重太子不能不言心自思惟太子前已出三城門今者唯有北門未出其必不久更求出遊當復莊嚴彼外園林倍令光麗勿使有諸不可意事如所思惟具勑諸臣時王又復心

自願言太子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥事復令我子心生憂惱旣心願已逆勑御者太子若出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾是時太子啓王出遊王不忍違便與憂陀夷及餘宮屬前後導從出城北門到彼園所太子下馬止息於樹除去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在太子前太子見已即便問言汝是何人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘答言能破結賊不受後身故曰比丘世間皆悉無常危脆我所修學無漏聖道不著色聲香味觸法永得無爲到解脫岸作此言已於太子前現神通力騰虛而去當爾之時諸從官屬皆悉覩見太子既已見此比丘又聞廣說出家功德會其宿懷猒欲之情便自唱言善哉善哉天人之中唯此爲勝我當決定修學是道作此語已即便索馬還歸宮城於時太子心生欣慶而自念言我先見有老病死苦晝夜常恐爲此所逼今見比丘開悟我情示解脫路作此念已即自思惟方便求覓出家因緣爾時白淨王問憂陀夷言太子今出寧有樂不時憂陀夷即答王言太子向出所經道路無諸不祥旣到園中太子獨自在於樹下遥見一人剃除鬚髮著染色衣來太子前而共言語言語旣畢騰虛而去竟亦不知何所論說太子因是嚴駕而歸當爾之時顏容歡悅還至宮中方生憂愁時白淨王旣聞此語心生狐疑亦復不知是何瑞相深懷懊惱而自念言太子決定捨家學道又其納妃久而

無子我今應勑耶輸陀羅當思方便莫絶國嗣復應警誡勿使太子去而不知旣作是念如所思惟即便勑於耶輸陀羅耶輸陀羅聞王勑已心懷慙愧默然而住行止坐卧不離太子時王復增諸妙妓女以娛樂之爾時太子年一十九心自思惟我今正是出家之時而便往至於父王所威儀庠序猶如帝釋往詣梵天傍臣見已而白王言太子今者來大王所王聞此言憂喜交集太子旣至頭面作禮爾時父王即便抱之而勑令坐太子坐已白父王言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道一切衆生愛別離苦皆使解脱願必垂許不見留難時白淨王聞太子語心大苦痛猶如金剛摧破於山舉身顫掉不安本座執太子手不復能言啼泣流淚噓唏哽咽如是良久微聲而言汝今宜應息出家意所以者何年旣少壯國未有嗣而便委我曾不迴顧爾時太子旣見父王流淚不許還歸所止思惟出家愁憂不樂爾時迦比羅旆兜國諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪王位王四天下七寶自至各以所知往白王言釋迦種姓於此方與王聞是語心生歡喜即勑諸臣并釋種子汝聞相師如此言不皆應日夜侍衛太子於城四門門各千人周帀城外一踰闍那內羅置人衆而防護之復勑耶輸陀羅并諸內宮倍加警誡過於七日勿使出家時王又來至太子所太子遙見即往奉迎頭面禮足問訊起居王語太子我昔旣聞阿私陁說及衆相師并諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣旣重屬當相係唯願爲我

生汝一子然後絶俗不復相違爾時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者正自爲國無紹嗣耳作是念已而答王言善哉如勑即以左手指其妃腹時耶輸陀羅便覺體異自知有娠王聞太子如勑之言心大歡喜當謂太子七日之内必未有兒若過此期轉輪王位自然而至不復出家爾時太子心自念言我年已至一十有九今是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天宮不令人間見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時至即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今者正是成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是時然父王勑内外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天即便以其神力令諸官屬皆悉淳卧爾時耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輸陀羅即便具説所夢之事太子語言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虚假非實汝今不應横生怖畏耶輸陀羅又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要不令汝有不祥事耶輸陀羅聞此語已即便還眠太子即從座起徧觀妓女及耶輸陀羅皆如木人譬如芭蕉中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更

相枕卧鼻涕目淚口中流涎又復徧觀妻及妓女見其形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊中盛臭穢無一可奇强熏以香飾以華綵譬如假借當還亦不得久百年之命卧消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見此事而不覺悟又於其中貪著婬欲我今當學古昔諸佛所修之行急應遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言内外眷屬皆悉惛卧今者正是出家之時爾時太子即便自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我鞁揵陟來爾時車匿聞此言已舉身顫怖心懷猶豫一者不欲違太子命二者畏王勑旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勑如是之嚴且又今者非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力惛卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令城北門自然而開不使有聲太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從爾時

太子又師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三菩提又復不能轉於法輪要不還與父王相見若當不盡恩愛之情終不還見摩訶波闍波提及耶輸陀羅當於太子說此誓時虛空諸天讚言善哉斯言必果至于天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既從太子至此處已所爲事畢忽然不現爾時太子次行至彼跋伽仙人苦行林中太子見此園林寂靜無諸諠鬧心生歡喜諸根悅豫即便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿馬行駿疾如金翅鳥王汝恒隨從不離我側世間之人或有善心而形不隨或運形力而心不稱汝今心形皆悉無違又世間人處富貴者競隨奉事我既捨國來此林中唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今既已至閑靜處汝便可與揵陟俱還宮也爾時車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是揵陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨車匿答言我今云何忍聽太子如此言耶我於宮中違大王勑輙鞁揵陟以與太子致令今日來至於此父王及摩訶波闍波提失太子故必當憂惱宮中內外亦應騷動又復此處多諸險難猛獸毒蟲交橫道路我今云何而捨太子獨還宮耶太子即便答車匿言世間之法獨生獨死豈復有伴又有生老病死諸苦我當云何與此作侶吾今爲欲斷諸苦故而來至此苦若斷時然後當與一切衆生而作伴侶我於即時諸苦未離云何而得爲汝作侶車匿又曰太子生來長於深宮身體手足皆悉柔軟眠臥牀

褥無不細滑如何一旦履藉荊棘瓦礫泥土止宿樹下太子答言誠如汝語設我住宮乃可免此荊棘之患老病死苦會自見侵車匿既聞太子此語悲泣垂淚默然而住于時太子即就車匿取七寶劍而師子吼過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法作此言已便脫寶冠髻中明珠以與車匿而語之曰以此寶冠及以明珠致王足下汝可爲我上白大王我今不爲生天樂故亦復非不孝順父母亦無忿恨瞋恚之心但以畏彼生老病死爲除斷故來至此耳汝應助我隨喜欣慶勿於吉祥更生悲愁父王若謂我今出家未是時者汝以我語上啓大王老病死至豈有定時人雖少壯焉得免此父王若復而責我言本要有子當聽出家今未有子云何而去及出宮時不啓聞者汝可爲我具啓父王耶輸陀羅久已有娠王自問之昔勑如此非爲專輒往古有諸轉輪聖王猒國位者入於山林出家求道無有中途還受五欲我今出家亦復如是未成菩提終不還宮內外眷屬皆當於我有恩愛情可以汝辯爲解釋之勿使於我橫生憂惱太子又復脫身瓔珞以授車匿而語之言汝可爲我持此瓔珞奉摩訶波闍波提道我今爲斷諸苦本故出宮城求滿此願勿復於我反更生苦又脫身上餘莊嚴具以與耶輸陀羅亦復語言人生於世愛別離苦我今爲欲斷此諸苦出家學道勿以我故恒生愁憂并諸親屬皆亦如是爾時車匿聞此語已倍增悲絕不忍違於太子勑令即便長

跪受取寶冠明珠瓔珞及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志願舉身顫掉設令有人心如木石聞此語者亦當悲感況我生來奉侍太子聞此誓言而不感絕唯願太子捨於此志勿令父王及摩訶波闍波提耶輸陀羅并餘親屬生大悲苦若使決定不迴此意勿於是處而復棄我我今歸依太子足下終不見有違離去理設當還宮王必責我云何獨委太子而歸欲令何言上答大王太子答言汝今不應作如此語世皆離別豈常集聚我生七日而母命終母子尚有死生之別而況餘人汝勿於我偏生戀慕可與犍陟俱還宮也如是再勑猶不肯去爾時太子便以利劒自剃鬚髮即發願言今落鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障釋提桓因接髮而去虛空諸天燒香散華異口同音讚言善哉善哉爾時太子剃鬚髮已自見其身所著之衣猶是七寶即心念言過去諸佛出家之法所著衣服不當如此時淨居天於太子前化作獵師身被袈裟太子既見心大歡喜而語之言汝所著衣是寂靜服往昔諸佛之幖幟也云何著此而為罪行獵者答言我著袈裟以誘羣鹿鹿見袈裟皆來近我我得殺之太子又言若如汝說著此袈裟但欲為殺諸鹿故耳非求解脫而服之也我今持此七寶之衣與汝貿易吾服此衣為欲攝救一切衆生斷其煩惱獵者答言善哉如告即脫寶衣而與獵者自被袈裟依過去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上昇虛空歸其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎未曾有今此瑞

應非為小緣車匿既見太子剃除鬚髮身著法服定知太子必不可迴悶絕於地倍增煩惱爾時太子而語之言汝今宜應捨此悲慼便還宮城具宣我意太子於是即徐前行車匿歔欷頭面作禮乃至遠望不見太子然後方起舉體顫掉不能自勝顧看揵陟及莊嚴具鳴咽悲哽涕泗交流即牽揵陟執持寶冠嚴身之具車匿號咷揵陟悲鳴緣路而還爾時太子即便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸既見太子皆悉矚目端住不瞬跋伽仙人遥見太子而自念言此是何神為日月天為帝釋耶便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子既見諸仙人衆心意柔軟威儀庠序太子即便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太子坐

太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而為衣者或以樹皮樹葉以衣服者或有唯食草本華果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荊棘之上或有卧於水火之側太子既見如此苦行即便問於跋伽仙人汝等今者修此苦行甚為奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行為欲生天太子又問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終為苦聚汝等云何修諸苦因以求苦報太子即便心自歎言賓人為寶故入大海王為國土興師相伐今諸仙人為生天故修此苦行作是歎已默然而住跋伽仙人即問太子仁者何意默然不言我等所行非真正耶太子答言汝等所行非不至苦然

求果報終不離苦太子與諸仙人設此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼一宿既至明旦復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非解脫眞正之道我今不應止住於此即與仙人辭別欲去時諸仙人白太子言仁者來此我皆歡喜今我人衆威德增盛今者何故而忽欲去爲是我等失於威儀爲此衆中相犯觸耶以何因緣不住於此太子答言非是汝等有如是失賓主之儀亦無所少但汝所修增長苦因我今學道爲斷苦本以此因緣是故去耳諸仙人衆自共議言其所修道極爲廣大云何我等而得留之爾時有一仙人善知相法語衆人言今此仁者諸相具足必當得於一切種智爲天人師即便俱往詣太子所而作是言所學道異不敢相留若欲去者可向北行彼有大仙名阿羅邏迦蘭仁者可往就其語論我觀仁者亦當不必住於彼處於是太子即便北行諸仙人衆見太子去心懷懊惱合掌隨送極望絶視然後乃還爾時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸婇女從眠而覺不見太子悲號啼泣即便往啓摩訶波闍波提今旦忽失太子所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躃地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其情䰟若喪四體舉宮内外皆亦如是時諸大臣即入撿視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不見車匿揵陟即問門司誰開此者互相推撿皆云不知并問防人亦云不解此門開意于時大臣心自思惟北門既開太子必當從此而出宜速尋覓太子所在即勑千乘萬

騎駱驛四出追求太子以天力故迷失道徑不知所之即便還歸白大王言推尋太子不知所在爾時車匿步牽揵陟及莊嚴具悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無不懊惱悉皆競來問車匿言汝送太子置於何處今與揵陟而獨還耶車匿既得諸人此問倍更悲絕不能答之此諸人民雖見揵陟被帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死人飾以華綵於是車匿前入宮城揵陟悲嘶諸廐羣馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍波提及耶輸陀羅言車匿唯與揵陟俱還聞此言已宛轉于地而自念曰今者唯聞車匿揵陟相隨俱還而不聞道太子歸聲摩訶波闍波提即作是言我養太子至年長大一旦捨我不知所在譬如果樹結華成實臨熟落地又如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒耶輸陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不相遠離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山學道皆將妻子不暫相棄世間之人一過相識別不相忘夫婦之情恩愛之深而乃反更如是之薄詰車匿言寧與智者而作怨讎不共愚人以爲親厚汝癡頑人盜送太子置於何處今此釋族不復熾盛又責揵陟汝載太子出此王宮近去之時寂然無聲今者空返何意悲嘶爾時車匿即便答言勿責於我及以揵陟所以者何此是天力非人所爲當於爾夕夫人婇女皆悉惛卧太子勅我令起鞁馬我於爾時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸婇女聞此驚悟及鞁揵陟都無覺者城門每開聞四十里當爾之時自然而開又無一聲如此

之事豈非天力出城之時天令諸神手捧馬足幷接於我虛空諸天隨從無數我當云何而能止耶時天旣曉行三踰闍那至彼跋伽仙人住處又復有奇特異事願聽我說太子旣至跋伽仙人苦行林中即便下馬手撫馬背幷勑於我令還宮城我於此時隨從太子求無歸意太子見遣終不聽住又復就我取七寶劒而自唱言過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於爾時雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太子便以利劒自剃鬚髮天於空中隨接而去即便前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而與獵人貿易袈裟於是虛空有大光明我見太子形服旣變深知其意必不可迴我即悶絶心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處我便於彼辭别而歸此諸奇特皆是天力非復人事願勿責我及揵陟也時摩訶波闍波提及耶輸陀羅旣聞車匿說此事已心小醒悟默然無聲爾時白淨王悶絶始醒勑喚車匿而語之言汝云何令諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勑内外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒鞁揵陟而與太子令密去耶車匿聞已生大怖懼而啓王言太子出城實非我咎唯願大王聽我具說即以寶冠及髻中明珠置王足下太子令我以此冠珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絶雖復木石猶尚有

感況乃父子恩愛之深車匿具以前事而啓王言太子勑我父王若謂本要有子當聽出家今未有子云何而去臨去之時又不啓者汝可爲我具答父王耶輸陀羅久已有娠王宜問之昔勑如此非爲專輙王聞此言即便遣問耶輸陀羅太子云汝久已有娠實如此不耶輸陀羅即答信言當於大王來此宮時太子指我即覺有娠王聞其語生奇特心憂惱暫歇而自念言我前所以許令有子聽出家者七日之中必無子理轉輪王位自然而至不謂七日未滿而便有娠深自咎悼智慧淺短所爲方便不能住之輕作此約重增悔恨太子神略出人意表今日之事亦復兼是諸大天力我今不應責車匿也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄國出家學道然已有子不絕種嗣我今應勑耶輸陀羅好令將護所懷之子時白淨王愛念情深語車匿言我今當往尋求太子不知即時定在何許其今既已捨我學道我復何忍獨生獨活便當追逐隨其所在爾時王師及與大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子見其相貌過去世中久已修習出家之業設復令爲釋提桓因亦當不樂況復今者轉輪王位而能留耶大王不憶太子初生而行七步舉手住言我生已盡是最後身諸梵天王釋提桓因悉來下從如此奇特云何樂世又復白王阿私陀仙音相太子年十九出家學道必當成就一切種智今時既到大王何故而生愁苦又復

大王嚴勑內外守護太子慮恐出家而諸天來導引出城如是之事非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不須自出若憶太子猶不已者我今當與大臣尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖不可迴未忍便捨不復追之今當試令師及大臣更一尋也即便答師及大臣言善哉可去舉宮內外心皆苦惱佇遲速還於是王師大臣即便辭出追尋太子

過去現在因果經卷第二

音釋

膂（兩舉切脊肉也）搏（伯各切擊也）僶俛（僶弭盡切俛美辯切僶俛勉强也）痿（邕危切痺濕病也）忖（取本切思也）慓幟（慓卑遥切幟昌志切）號咷（號手刀切咷徒刀切號咷哭聲也）翹（祈堯切企也）嘶（先齊切馬鳴也）歔欷（音虛希歔欷者悲泣氣咽而抽息也）

過去現在因果經卷第三

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時白淨王發遣王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車匿還令以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍增悲絕而自念言四天下人極爲薄福失此明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝耶輸陀羅既見此物悶絕躃地王又遣人勑耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐互相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足相太子猒惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所修之道從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭爾時王師大臣聞此言已即便疾往彼仙人所而於中路遥見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互相問訊於是王師白太子言大王見使尋求太子欲有所說太子答言父王遣汝来欲何所道王師即言大王久知太子深樂出家此意難迴然王於太子恩愛情深憂愁盛火常自熾然須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖有物務不令太子全棄道業靜心之處不必山林摩訶波闍波提耶輸陀

羅內外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之爾時太子聞王師語以深重聲答王師言我豈不知父王於我恩情深耶但畏生老病死之苦是以來此爲斷除故若令恩愛終日合會又無生老病死苦者我復何爲來至於此我今所以違遠父王欲爲將來和合故耳父王憂愁大火今雖熾然我與父王唯除今生有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言令吾處宮修道業者如七寶舍滿中焰火當有人能止此室不如雜毒食設有飢人終不食之我既棄國出家修道云何令我復還宮城修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚復躭湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸苦患而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是違於先王之法爾時王師白太子言誠如太子今之所說然諸仙聖一言未來定有果報一言定無此二仙聖尚不能如未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來不定果報生死果報尚不可知決定有無云何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子答言彼二仙人說未來果一者言有一者言無皆是疑心非決定說我今終不隨順彼教不應以此而見難詰所以者何我今不爲希慕果報而來至此以目所見生老病死必應經之故求解脫免此苦耳令汝不久見我道成我此志願終不可迴還啓父王說如此也爾時太子作此言已即從座起與王師大臣辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大臣見太子去啼泣懊惱一者念太

子情深二者奉受王使來太子所而復不能移轉其意徘徊路側不能自返互共議言既被王使而無力効今者空歸云何奉答我等當留所從五人聰明智慧心意柔軟爲性忠直種族强者密令伺察看其進止作此言已顧看其傍見憍陳如等五人而語之言汝等悉能留止此不五人答言善哉如勑進止去來當密伺察即便辭別趣太子所王師大臣還歸宮城爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於恒河路由王舍城既入城已諸人民衆見太子顏貌相好殊特歡喜愛敬舉國皆悉奔馳瞻視如是諠譁徹頻毗娑羅王王便驚問此是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉達昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳競來看以是之故所以諠鬧時頻毗娑羅王既聞此語心大歡喜踊躍徧身即勑一人令往伺察太子所在使者受勑尋求太子見在般荼婆山於一石上端坐思惟時使即歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣太子所至般荼婆山遥見太子相好光明踰於日月即便下馬除却儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂爲少我當捨國盡以相奉臣事太子若復不取我此國者當給四兵

可自攻伐取他國也太子所欲甚不相違爾時太子聞頻毗娑羅王說此語已深感其意即答王言王之種族本是明月性自高良不爲鄙事所爲所作無不清勝今發是言未足爲奇然我觀王中情懇至倍於前後王今便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取他國我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國者爲斷生老病死苦故非爲求於五欲樂也世間五欲如大火聚燒諸衆生不能自出云何勸我貪著之耶我今所以來至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上導師欲往彼處求解脫道不宜久停在於此也我既違王初始之言喜心賜我勿致嫌恨王今當以正法治國勿枉人民作此言已太子即起而與王別時頻毗娑羅王見太子去深大惆悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍太子既去倍生悲苦汝今爲於大解脫故而欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道成者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目瞻矚不見乃返爾時太子即便前至彼阿羅邏仙人之所于時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國土辭別父母爲求無上正眞之道欲拔一切衆生苦故今者已來垂至於此時彼仙人既聞天語心大歡喜俄爾之頃遙見太子即出奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙人既見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜深生愛敬即問太子所行道路得無疲耶太子初生及

以出家又來至此我悉知之能於火聚自覺而出又如大象於罥索中而自免脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太子今者於此壯年能棄五欲遠來至此眞爲殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我聞汝言極爲歡喜汝可爲我說斷生老病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰衆生之始始於冥初從於冥初起於我慢從於我慢生於癡心從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱今爲太子略言之耳爾時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具樂根得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名爲解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量識想唯觀一識入無所有處離於種種想入非想非非想處斯處名爲究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若欲斷於老病死患者應當修學如此之行爾時太子聞仙人言心不喜樂即自思惟其所知見非究竟處非是永斷諸結煩惱即便語言我今於汝所說法中有所未解今欲相問仙人答言敬從來意即問之曰非想非非想處爲有我耶爲無我耶若

言無我不應言非想非非想若言有我我爲有知我爲無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝以盡於麤結而不自知細結猶存以是之故謂爲究竟細結滋長復受下生以此故知非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲眞解脫也仙人默然心自思惟太子所說甚爲深妙爾時太子復問仙人汝年至幾而出家耶修梵行來復幾許年仙人答言我年十六而便出家修梵行來一百四年太子聞已而心念言出家以來乃如是久而所得法正如此乎于時太子爲求勝法即從座起與仙人別爾時仙人語太子言我久遠來習此苦行而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行耶太子答言汝所修法非爲苦也別有最苦難行之道仙人既見太子智慧又觀志意堅固不虧知決定成一切種智白太子言汝若道成願先度我於是太子答言善哉次至迦蘭所住之處論議問答亦復如是太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絕視方還爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼連禪河側靜坐思惟觀衆生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太子爲求正眞道故淨心守戒日食一麻一米設有乞者亦以施之爾時憍陳如等五人既見太子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復二日乃至七

日食一麻米時憍陳如等亦修苦行供奉太子不離其側既見此已即遣一人還白王師及以大臣具說太子所行之事爾時王師大臣俱還宮門顔貌愁悴身形萎熟猶如有人喪其所親葬送既畢抑忍而歸時守門者而白王言師與大臣今在門外王既聞已氣奔聲絶身首裁動時守門人解王此意即呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子既是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何而存王師答言我奉王勑尋求太子便至跋伽仙人住處訪見太子仙人語我太子所在并說太子所言之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深耶但畏生死愛別離苦爲欲斷除故來此耳如是種種言詞所說志意堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄草芥爾時即便選擇五人隨從給侍伺察所在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得度水至王舍城時頻毗娑羅王來請太子方便譬說不應出家分國共治及以全與并欲與兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又前行達仙人所而爲說法降伏其心又至伽闍山苦行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻一米爾時白淨王聞王師大臣說彼使人如此語已心大悲惱舉體顫掉身毛皆竪即語王師及大臣言太子遂捨轉輪王位父母親屬恩愛之樂

遠在深山修此苦行我今薄福生失如此珍寶之子王即復以使人所言向摩訶波闍波提及耶輸陀羅而為說之時白淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語之言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資粮送與太子隨時供養勿使乏少盡更來請車匿受勑即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絕於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車匿言我違父母及捨國土遠來在此為求至道云何當復受此餉耶爾時車匿聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如此資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車匿密侍太子不離晨昏爾時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜是最真正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從座起至尼連禪河入水洗浴洗浴既畢身體羸瘠不能自出天神來下為案樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜于時地中自然

而生千葉蓮華上有乳糜女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願之令所施食欲令食者得充氣力當使施家得色得力得捨得喜安樂無病終保年壽智慧具足太子即復作如是言我爲成熟一切衆生故受此食呪願訖已即受食之身體光悅氣力充足堪受菩提爾時五人旣見此事驚而怪之謂爲退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能勝于時步步地爲震動出大音聲爾時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開明曾見先佛有此瑞應作是念已從地涌出禮菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右遶菩薩雜色瑞雲及以香風而隨映拂爾時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處　地皆六種動　發大深遠音
我聞眼開明　又見虛空中　青雀遶菩薩
瑞雲極鮮映　香風甚清涼　此等諸瑞相
悉同過去佛　以是知菩薩　必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何爲座成無上道即便自知以草爲座釋提桓因化爲凡人執淨軟草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不於是吉祥即便授草以與菩薩因發願言菩薩道成願先度我菩薩受已敷以爲座而於草上結跏趺坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此座我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風從四方來禽獸息響樹不

鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是菩薩必成道相爾時菩薩在於樹下發誓言時天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度一切超越我境及道未成往壞亂之爾時魔子薩陀見父慘悴而往白言不審父王何故憂慼魔王答言沙門瞿曇今在樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子即便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧無不明了天龍八部咸共稱讚此非父王所能摧屈不煩造惡自招禍咎魔王三女形容儀貌極爲端正妖冶巧媚善能惑人於天女中最爲第一熏以名香佩好瓔珞一名染欲二名能悅人三名可愛樂三女俱前白其父言不審今者何故憂愁父即寫心語諸女言世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境界我若不如衆生信彼皆悉歸依我土則空是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王手執强弓又持五箭男女眷屬俱時往彼畢波羅樹下見於牟尼寂然不動欲度生死三有之海爾時魔王左手執弓右手調箭語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不速起宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施會得生天樂此道第一先聖所行汝是刹利轉輪王種而爲乞士此非所應今若不起但好安坐勿捨本誓我試射汝一放利箭苦行仙人聞我箭聲莫不驚怖惛迷失性況汝瞿曇能堪此毒汝若速

起可得安全魔說是語以怖菩薩菩薩怡然不驚不動魔王即便挽弓放箭并進天女菩薩爾時眼不視箭箭停空中其鏃向下變成蓮華時三天女白菩薩言仁者至德人天所敬應有供侍我等今者年在盛時天女端正無踰我者天今遣我以相供給晨昏寢卧願侍左右菩薩答言汝植小善得為天身不念無常而作妖媚形體雖美而心不端婬惑不善死必當墮三惡道中受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清淨心今便可去吾不相須時三天女變成老姥頭白面皺齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸步不能自復魔王既見如是堅固心自思惟我昔曾於雪山之中射摩醯首羅即便恐懼退其善心而今不辦動於瞿曇既非此箭及我三女所能移轉令生憂恚當復更作他餘方便即以軟語誘菩薩言汝若不樂人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得為自在天王此福有期要還下生沉溺三塗出濟甚難此為罪因非我所須魔語菩薩我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩答言我之果報唯此地知說此語已于時大地六種震動於是地神持七寶瓶滿中蓮華從地涌出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國城妻子象馬珍寶而用布施不可稱計為求無上正真之道以是之故汝今不應惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛皆竪時彼地神禮菩薩足以華供養忽然不現爾時魔王即自思惟我以強弓

利箭并及三女兼以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫愶作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劒頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多頭或面各一目或衆多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腨或長牙利爪或頭在胷前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放烟焰或象耳擔山或被髮裸形或復面色半赤半白或脣垂至地或上褰覆面或身著虎皮或師子蛇皮或蛇遍纏身或頭上火然或瞋目怒臂或傍行跳躑或空中旋轉或馳步吼嚇有如是等諸惡類形不可稱數圍遶菩薩或復有欲裂菩薩身或四方烟起炎焰衝天或狂風奮發震動山谷風火烟塵暗無所見四大海水一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉忿魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下側塞虛空見魔軍衆無量無邊圍遶菩薩發大惡聲震動天地菩薩心定顏無異相猶如師子處於鹿羣皆悉歎言嗚呼奇哉未曾有也菩薩決定當成正覺是諸魔衆互相催切各盡威力摧破菩薩或角目切齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲魔益忿懟更增戰力菩薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝舉者不能得下飛刀舞劒停於空中雷電雨火成五色華惡龍吐毒變成香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動魔有姊妹一名彌伽二名迦利各各以手執髑髏

器在菩薩前作諸異狀惱亂菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有神名曰負多隱身而言我於今者見牟尼尊心意泰然無怨恨想是諸魔衆起於毒心於無怨處而横生忿是癡惡魔徒自疲勞永無所得今日宜應捨恚害心汝口乃可吹須彌山令其崩倒火可令冷水可令熱地性堅强可令柔軟汝不能壞菩薩歷劫修習善果正思惟定精勤方便淨智慧光此四功德無能斷截爲作留難不成正覺如千日照必能除闇鑽木得火穿地得水精勤方便無求不得世間衆生沒於三毒無有救者菩薩慈悲求智慧藥爲世除患汝今云何而惱亂之世間衆生癡惑無智悉著邪見今設法眼修習正路欲導衆生汝今云何惱亂導師是則不可譬如在於曠野之中而欲欺誑賓人導師衆生墮大黒闇之中茫然不知所止住處菩薩爲然大智慧燈汝今云何欲吹令滅衆生今者沒生死海菩薩爲修智慧寶船汝今云何欲令沉溺忍辱爲芽堅固爲根無上大法以爲大果汝今云何而欲攻伐貪恚癡鎖縛諸衆生菩薩苦行欲爲解之今日決定於此樹下結跏趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所摧汝今宜應生欣慶心息憍慢意修知識想而奉事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬然不異魔心慚愧捨離憍慢即便復道還歸天宮羣魔憂慼悉皆崩散情意沮悴無復威武諸鬬戰具縱横林野當於惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動天

無烟霧風不搖條落日停光倍更明盛澄月映徹衆星燦朗幽隱闇瞑無復障礙虛空諸天雨妙華香作衆妓樂供養菩薩爾時菩薩以慈悲力於二月七日夜降伏魔已放大光明即便入定思惟眞諦於諸法中禪定自在悉知過去所造善惡從此生彼父母眷屬貧富貴賤壽夭長短及名姓字皆悉明了即於衆生起大悲心而自念言一切衆生無救濟者輪迴五道不知出津皆悉虛僞無有眞實而於其中橫生歡樂作是思惟至初夜盡爾時菩薩旣至中夜即得天眼觀察世間皆悉徹見如明鏡中自覩面像見諸衆生種類無量死此生彼隨行善惡受苦樂報見地獄中拷治衆生或鎔銅灌口或抱銅柱或臥鐵牀或以鐵鑊而煎煑之或於火上而加弗炙或爲虎狼鷹犬所食或有避火依於樹下樹葉墜落皆成刀劒割截其身或以斧鋸解剔肢體或擲熱沸灰河之中或復擲於糞屎坑中受如是等種種諸苦以業報故命終不死菩薩旣見如此事已而心思惟此等衆生本造惡業爲世樂故而今得果極爲大苦若人有見如此惡報無復更應作不善想爾時菩薩復觀畜生隨種種行受雜醜形或復有爲骨肉筋角皮牙毛羽而受殺者或復爲人負荷重擔飢渴乏極人無知者或穿其鼻或鉤其首常以身肉而供於人還與其類更相食噉受於如是種種之苦菩薩旣見生大悲心即自思惟斯等衆生恒以身力而供於人又加楚撻飢渴之苦皆是本修惡行果報爾時菩薩次觀餓鬼見其恒居黒闇之中未曾暫覩

日月之光還是其類亦不相見受形長大腹如太山咽頸若針口中恒有大火熾然常爲飢渴之所燋迫千億萬歲不聞食聲設值天雨灑其身上變爲火珠或時遇臨江海河池水即化爲熱銅燋炭動身舉步聲如人牽五百乘車肢體節節皆悉火然菩薩既見受如是等種種諸苦起大悲心而自思惟斯等皆爲本造慳貪積財不施故令今者受斯罪報若人見彼受此苦痛宜應惠施勿生悋惜設使無財亦應割肉以用施人爾時菩薩次復觀人見從中陰始欲入胎父母和合以顛倒想起於愛心即以不淨而爲已身既處胎已在於生熟二臟之間熏炙身體如地獄苦至滿十月然後方生初生之時而爲外人之所抱執麤澀苦痛如被刀劒如是不久復歸老死更爲嬰兒輪轉五道不能自悟菩薩見已起大悲心而自思惟衆生皆有如斯之患云何於中躭著五欲横計爲樂而不能斷顛倒根本爾時菩薩次觀諸天見彼天子其身清淨不受塵垢如眞瑠璃有大光明兩目不瞬或有居在須彌山頂或復居在須彌四鎮或復居在虚空之中心常歡悦無不適事奏天美樂以自娱樂不識晝夜四方諸趣無不絶妙視東躭著彌歲忘轉瞻西躭湎經年不迴乃至南北皆亦如是飲食衣服應念即至雖有如此適意之事猶爲欲火之所煎燋又見彼天福盡之時五死相現一者頭上華萎二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於本座其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕天子亦復自見已身有五死相

又見眷屬戀慕於已當爾之時生大苦惱菩薩既見彼諸天子有如此事起大悲心而自思惟此諸天子本修少善得受天樂果報將盡生大苦惱既命終已捨彼天身或有墮於三惡道中本造善行爲求樂報而今所得少樂多苦譬如飢人噉雜毒食初雖爲美終成大患云何智者貪樂此耶色無色界諸天不見壽命長短便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦菩薩以天眼力觀察五道起大悲心而自思惟三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡爾時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有老死即知老死以生爲本若離於生則無老死又復此生不從天生不從自生非無緣生從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從何而生即知三有業從四取生又觀四取從何而生即知四取從愛而生又復觀愛從何而生即便知愛從受而生又復觀受從何而生即便知受從觸而生又復觀觸從何而生即便知觸從六入生又觀六入從何而生即知六入從名色生又觀名色從何而生即知名色從識而生又復觀識從何而生即便知識從行而生又復觀行從何而生即便知行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣第三夜分破於無明明相出時得智慧光斷於習障成一切種智爾時如來心自思

惟八正聖道是三世諸佛之所履行趣般涅槃路我今已踐智慧通達無所罣礙于時大地十八相動遊雲飛塵皆悉澄淨天鼓自然而發妙聲香風徐起柔軟清涼雜色瑞雲降甘露雨園林華果榮不待時又雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華金華銀華瑠璃等華七寶蓮華繞菩提樹滿三十六踰闍那是時諸天作天妓樂散華燒香歌唄讚歎執天寶蓋及以幢旛充塞虛空供養如來龍神八部所設供養亦復如是當爾之時一切衆生皆悉慈愛無瞋害想歡喜踊躍如見聖跡無怖畏情其心調柔離憍慢意亦無慳嫉諂誑之心五淨居天離喜樂相亦皆歡悦不能自勝地獄苦痛暫得休息生大歡喜一切畜生相食噉者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴想世界之中幽闇之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生悉得相見各作是言此中云何忽有衆生大聖法王出與於世以大法光破非法闇故令一切皆悉明朗甘蔗先王棄國學道得五通仙又行十善得生天者皆乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合掌而讚歎言於我甘蔗種族之中能斷諸漏成一切智爲世間眼甚爲奇特一切莫不歡喜踊躍唯有魔王心獨憂愁爾時如來於七日中一心思惟觀於樹王而自念言我在此處盡一切漏所作已竟本願成滿我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生於五濁世爲貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智慧云何能解我所得法今我若爲轉法輪者彼必迷惑不

能信受而生誹謗當墮惡道受諸苦痛我寧默然入般涅槃爾時如來以偈頌曰

聖道甚難登　智慧果難得　我於此難中
皆悉已能辦　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　順於生死流
不能反其源　如斯之等類　云何而可度

爾時如來作此念已大梵天王見於如來聖果已成默然而住不轉法輪心懷憂惱即自念言世尊昔於無量億劫爲衆生故久在生死捨國城妻子頭目髓腦備受衆苦始於今者所願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云何默然而不說法衆生長夜沉没生死我今當往請轉法輪作是念已即發天宮猶如壯士屈伸臂頃至如來所頭面禮足遶百千帀却住一面胡跪合掌而白佛言世尊往昔爲衆生故久住生死捨身頭目以用布施備受諸苦廣修德本始於今者成無上道云何默然而不說法衆生長夜没溺生死墮無明暗出期甚難然有衆生過去世時親近善友植諸德本堪任聞法受於聖道唯願世尊爲斯等故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化自在天亦復如是勸請如來爲諸衆生轉大法輪爾時世尊答大梵王及釋提桓因等言我亦欲爲一切衆生轉於法輪但所得法微妙甚深難解難知諸衆生等不能信受生誹謗心墮於地獄我今爲此故默然耳時梵天王等乃至三請爾時如來至滿七日默然受之梵天王等知佛受請頭面禮足各還所住爾時世尊受梵王等請已又於七日而以佛眼觀諸衆生上中下根及諸煩惱亦下中上

滿二七日爾時世尊又復思惟我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙人聰慧易悟又先發願道成度我作是念時空中有言阿羅邏仙人昨夜命終爾時世尊即復答彼空中聲言我亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙人利根明了亦應先聞空中又言迦蘭仙人昨夜命終爾時世尊即復答言我亦知其昨夜命終爾時世尊又自思惟彼王師大臣所遣憍陳如等五人瞻視我者皆悉聰明又過去世於我發願應先聞法我今宜當爲此五人先開法門又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於波羅柰國鹿野苑中仙人住處又此五人所止住處亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪思惟是已即從座起詣波羅奈國爾時有五百賈人二人爲主一名跋陀羅斯那二名跋陀羅利行過曠野時有天神而語之言有如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世最上福田汝今宜應最前設供時彼賈人聞天語已即答之曰善哉如告又問天言世尊今者爲在何許天又報言世尊不久當來至此於是如來與無量諸天前後導從到多謂婆跋利村時彼賈人既見如來威相莊嚴又見諸天前後圍遶倍生歡喜即以蜜麨而奉上佛爾時世尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而以盛食時四天王知佛心念各持一鉢來至佛所而以奉上於是世尊而自念言我今若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普受四王之鉢累置掌上按令成一使四際現爾時世尊即便呪願今

所布施欲令食者得充氣力當令施者得色
得力得捨得喜安快無病終保年壽諸善鬼
神恒隨守護飯食布施斷三毒根將來當獲
三堅法報聰明智慧篤信佛法在在所生正
見不昧現世之中父母妻子親戚眷屬皆悉
熾盛無諸災怪不吉祥事門族之中若有命
過墮惡道者當令以今所施之福還生人天
不起邪見增進功德常得奉近諸佛如來得
聞妙說見諦得證所願具足爾時世尊呪願
訖已即便受食食既畢竟澡漱洗鉢即授賈
人三歸一歸依佛二歸依法三歸依將來僧
授三歸竟因與之別而便前行威儀庠序步
若鵝王路逢外道名優波伽既見如來相好
莊嚴諸根寂定歎爲奇特即說偈言
世間諸衆生　皆爲三毒縛　諸根又輕躁
馳蕩於外境　而今見仁者　諸根極寂靜
必到解脫地　決定無有疑　仁者所學師
其姓字何等
爾時世尊以偈答曰
我今已超出　一切衆生表　微妙深遠法
我今已具知　三毒五欲境　永斷無餘習
如蓮華在水　不染濁水泥　自悟八正道
無師無等侶　以清淨智慧　降伏大力魔
今得成正覺　堪爲天人師　身口意滿足
故號爲牟尼　欲赴波羅柰　轉甘露法輪
是天人魔梵　所可不能轉
爾時優波伽聞此偈言心生歡喜歎未曾有
合掌恭敬圍遶而去迴顧瞻矚不見乃止爾
時世尊即復前行次到阿闍婆羅水側日暮
止宿而便入定當於爾時七日風雨時彼水

中有大龍王名目眞隣陀見佛入定即以其身圍遶七市滿七日已時彼龍王化爲人形頭面禮足而白佛言世尊在此七日之中不至乃甚患風雨耶爾時世尊以偈答曰

諸天及世人　所歡於五欲　比我禪定樂
不可爲譬喻

時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭面禮足還歸所止爾時世尊即復前行往波羅柰國至憍陳如摩訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處時彼五人遥見佛來共相謂言沙門瞿曇棄捨苦行而還退受飲食之樂無復道心今既來此我等不煩起迎之也亦勿作禮敬問所須爲敷坐處若欲坐者自隨其意作此語竟而各默然爾時世尊來既至已五人不覺各從座起禮拜奉迎互爲執事或復有爲持衣鉢者或有取水供盥漱者或復有爲澡洗脚者各違本誓猶故稱佛以爲瞿曇爾時世尊語憍陳如言汝等共約見我不起今者何故違先所誓而即驚起爲我執事時彼五人聞佛此語深生慙愧即前白言瞿曇行道得無疲倦爾時世尊語五人言汝等云何於無上尊而以高情稱喚姓耶我心如空於諸毀譽無所分別但汝憍慢自招惡報譬如有子稱父母名於世儀中猶尚不可況我今是一切父母時彼五人又聞此語倍生慙愧而白佛言我等愚癡無有智慧不知今者已成正覺所以者何往見如來日食麻米苦行六年而今還受飲食之樂我以是故謂不得道爾時世尊語憍陳如言汝等莫以小智輕量我道成與不成何以故形在苦者心則

惱亂身在樂者情則樂著是以苦樂兩非道因譬如鑽火澆之以水則必無有破暗之照鑽智慧火亦復如是有苦樂水慧光不生以不生故不能滅於生死黑障今者若能棄捨苦樂行於中道心則寂定堪能修彼八正聖道離於生老病死之患我已隨順中道之行得成阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既聞如來如此之言心大歡喜踊躍無量瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊觀五人根堪任受道而語之言憍陳如汝等當知五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦所求不得苦失榮樂苦憍陳如有形無形無足一足二足四足多足一切衆生無不悉有如此苦者譬如以灰覆於火上若遇乾草還復燒然如是諸苦由我爲本若有衆生起微我想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及以愚癡皆悉緣我根本而生又此三毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼八正道如人以水澆於盛火一切衆生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在於生死憍陳如苦應知集當斷滅應證道當修憍陳如我已知苦已斷集已證滅已修道故得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今應當知苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者當知是人不得解脫四聖諦者是眞是實是苦實是苦集實是集滅實是滅道實是道憍陳如汝等解未憍陳如言解已世尊知已世尊以於四諦得解知故故名阿若憍陳如當佛三轉四諦十二行法輪時阿若憍陳如於諸法中遠塵離垢

得法眼淨時虛空中八萬那由他諸天亦離塵垢得法眼淨爾時地神見於如來在其境界而轉法輪心大歡喜高聲唱言如來於此轉妙法輪虛空天神既聞此言又生踊躍展轉唱聲乃至阿迦膩吒天諸天聞已欣悅無量高聲唱言如來今日於波羅㮈國鹿野苑中仙人住處轉大法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門所不能轉爾時大地十八相動天龍八部於虛空中作衆妓樂天鼓自鳴燒衆名香散諸妙華寶幢旛蓋歌唄讚歎世界之中自然大明阿若憍陳如於弟子中以始悟故爲第一弟子時彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已阿若憍陳如獨悟道跡心自念言世尊若更爲我說法我等亦當復得悟道作此念已瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊知四人念即便重爲廣說四諦于時四人於諸法中亦離塵垢得法眼淨時彼五人見道跡已頂禮佛足而白佛言世尊我等五人已見道跡已證道跡我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊問彼五人汝等比丘知色受想行識爲是常爲無常耶爲是苦爲非苦耶爲是空爲非空耶爲有我爲無我耶時五比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解成阿羅漢果即便答言世尊色受想行識實是無常苦空無我於是世間始有六阿羅漢佛阿羅漢是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶如是世間三寶具足爲諸天人第一福田

過去現在因果經卷第三

音釋

奬　子兩切縱臾之也
罥　規縣切網也
餉　式亮切饋也
羸瘠　羸倫爲切瘠秦昔切羸瘠瘦弱也
鎧　可亥切甲也
鏃　作木切箭鏃也
愶　迄業切以威力相恐也
裸　郎果切赤體也
躑　直炙切躑躅也
嚇　郝格切怒也
⿰土則塞　⿰土則察色切遏遮也塞悉則切充滿也
懟　徒對切怨也
丳炙　丳楚限切燔肉器也炙之石切炮肉也
剔　他歷切解也
唄　薄邁切梵音也

過去現在因果經卷第四

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大巨富閻浮提中最爲第一服天冠瓔珞著無價之寶屐其於中夜與諸妓女相娛樂已各還寢息忽從眠覺見諸妓女或有伏卧或有仰眠頭髮蓬亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫既見是已生猒離心而自念言我今在此宊恠之内於不淨中妄生淨想作是念時以天力故空中光明門自然開尋光而去趣鹿野苑路由恒河高聲唱言苦哉恠哉佛言耶舍汝便可來我此今有離苦之法耶舍聞已所著寶屐價直閻浮提即便脫之度於恒河往詣佛所見三十二相八十種好顏容挺特威德具足心大歡喜踊躍無量五體投地頂禮佛足唯願世尊救濟於我佛言善哉善男子諦聽諦聽善思念之如來即便隨順其根而爲說法耶舍色受想行識無常苦空無我汝知之不是時耶舍聞說此語即於諸法遠塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡意解心得自在成阿羅漢果即答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來猶見耶舍著嚴身具即說偈言

雖復處居家　服寶嚴身具　善攝諸情根
猒離於五欲　若能如此者　是爲眞出家
雖身在曠野　服食於麤澀　意猶貪五欲
是爲非出家　一切造善惡　皆從心想生
是故眞出家　皆以心爲本

爾時耶舍既聞如來說此偈已心自念言世尊所以說此偈者正當以我猶著七寶我今

宜應脫如此服即便禮足而白佛言唯願世尊聽我出家佛言善來比丘髮鬚自落袈裟著身即成沙門爾時耶舍父既至天曉求覓耶舍不知所在心大懊惱悲號涕泣緣路推尋到恒河側見其子屐心自思惟我子正當從此道去即尋其跡至於佛所爾時世尊知其爲子故來至此若使即得見耶舍者必生大苦或能命終便以神力隱耶舍身其父即便前到佛所頭面禮足退坐一面於是如來即隨其根而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不時耶舍父聞說此言即於諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來既已知其見於道跡恩愛漸薄而問之言汝何因緣而來至此其即答言我有一子名曰耶舍昨夜之中忽失所在今但推求見其寶屐在恒河側追尋之跡故來至此爾時世尊攝其神力其父即便得見耶舍心大歡喜語耶舍言善哉善哉汝爲此事眞實快也既能自度又能度他汝今在此故令我來得見道跡即於佛前受三自歸於是閻浮提中唯此長者爲優婆塞最初獲得供養三寶爾時又有耶舍朋類五十長者子聞佛出世又聞耶舍於佛法中出家修道各自念言世間今者有無上尊長者子耶舍聰慧辯了才藝兼人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而爲沙門我等今者復何顧戀不出家耶作是念已共詣佛所未至之間遥見如來相好殊特光明赫弈心大歡喜舉體清涼敬情轉至即前佛所合掌圍遶頭面禮足諸長者子宿植

德本聰達易悟如來即便隨其所應而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不說此語已諸長者子於諸法中遠塵離垢得法眼淨即答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我唯願世尊聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊又爲廣說四諦時五十比丘漏盡意解得阿羅漢果爾時始有五十六阿羅漢是時如來告諸比丘汝等所作已辦堪爲世間作上福田宜各遊方教化以慈悲心度諸衆生我今亦當獨往摩竭提國王舍城中度諸人民諸比丘言善哉世尊爾時比丘頭面禮足各持衣鉢辭別而去爾時世尊即便思惟我今應度何等衆生而能廣利一切人天唯有優樓頻螺迦葉兄弟三人在摩竭提國學於仙道國王臣民皆悉歸信又其聰明利根易悟然其我慢亦難摧伏我今當往而度脫之思惟是已即發波羅柰趣摩竭提國日將昏暮往優樓頻螺迦葉住處于時迦葉忽見如來相好莊嚴心大歡喜而作是言年少沙門從何所來佛即答言我從波羅柰國當詣摩竭提日旣晚暮欲寄一宿迦葉又言寄宿止者甚不相違但諸房舍悉弟子住唯有石室極爲潔淨我事火具皆在其中此寂靜處可得相容然有惡龍居在其內恐相害耳佛又答言雖有惡龍但以見借迦葉又言其性兇暴必當相害非是有惜佛又答言但以見借必無辱也迦葉又言若能住者便自隨意佛言善哉即於其夕而入石室結跏趺坐而入三昧爾時惡龍毒心轉盛舉體烟出世尊

即入火光三昧龍知是已火焰衝天焚燒石室迦葉弟子先見此火而還白師彼年少沙門聰明端嚴今爲龍火之所燒害迦葉驚起見彼龍火心懷悲傷即勑弟子以水澆之水不能滅火更熾盛石室融盡爾時世尊身心不動容顏怡然降彼惡龍使無復毒授三歸依置於鉢中至天明已迦葉師徒俱往佛所年少沙門龍火猛烈將無爲此之所傷耶沙門借室我昨所以不相與者正爲此耳佛言我內清淨終不爲彼外灾所害彼毒龍者今在鉢中即便舉鉢以示迦葉迦葉師徒見於沙門處火不燒降惡毒龍置於鉢中歎未曾有語弟子言年少沙門雖復神通然故不如我道眞也爾時世尊語迦葉言我今方欲停止此處迦葉答言善哉隨意是時如來於第二夜坐一樹下時四天王夜來佛所而共聽法各放光明照踰日月迦葉夜起遥見天光在如來側語弟子言年少沙門亦事於火至明日曉往詣佛所問言沙門汝事火耶佛言不也有四天王夜來聽法是其光耳於是迦葉語弟子言年少沙門有大神德然故不如我道眞也至第三夜釋提桓因來下聽法放大光明如日初昇迦葉弟子遥見天光在如來側而白師言年少沙門定事火也至於明日往詣佛所問沙門言汝定事火佛言不也釋提桓因來下聽法是其光耳于時迦葉語弟子言年少沙門神德雖盛然故不如我道眞也至第四夜大梵天王來下聽法放大光明如日正中迦葉夜起見有光明在如來側沙門必定事於火也明日問佛汝定事火佛

言不也大梵天王夜來聽法是其光耳於是迦葉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉五百弟子各事三火於晨朝時俱欲然火火不肯然皆向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必當是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子各事三火旦欲然之而火不然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便還見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也諸弟子衆供養火畢而欲滅之不能令滅即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲滅火而火不滅佛即答之汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉自事三火晨朝欲然火不肯然即自思惟此必復是沙門所爲即往佛所而白佛言我朝然火而不肯然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便歸見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也於時迦葉供養火畢而欲滅之不能令滅心自思惟此必當是沙門所爲即往佛所而白佛言我朝然火今欲滅之而不肯滅佛即答言汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉諸弟子衆晨朝破薪斧不肯舉即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必復是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉迦葉便

歸見諸弟子斧皆得舉而自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也迦葉弟子即得舉斧復不肯下還向迦葉具説此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲即與弟子往至佛所而白佛言我諸弟子旦欲破薪斧既得舉復不肯下佛即答言汝可還去當令斧下迦葉既歸見諸弟子斧皆得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉於晨朝時自欲破薪斧不得舉心自思惟此亦當是沙門所爲即詣佛所而白佛言我旦破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉迦葉既還斧即得舉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也迦葉斧既舉已又不肯下心自思惟此亦當是沙門所爲即詣佛所而白佛言我斧已舉復不肯下佛即答言汝可還去斧自當下迦葉即歸斧即得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉即白佛言年少沙門可止住此共修梵行房舍衣食我當相給于時世尊默然許之迦葉知佛許已還其所住即勑日日辦好飲食并施牀座至明食時自行請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至閻浮洲取閻浮果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中閻浮果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此南行數萬踰闍那彼有一洲其上有樹名曰閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢中是彼果也於一念頃取此果來極爲

香美汝可噉之於是迦葉心自思惟彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還神通變化殊自迅疾然故不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至弗婆提取菴摩羅果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中菴摩羅果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此東行數萬踰闍那到弗婆提取此果來名菴摩羅極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還覩其神化所未曾有然故不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至瞿陀尼取呵梨勒果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來

而先至此佛以鉢中呵梨勒果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此西行數萬踰闍那到瞿陀尼取此果來名呵梨勒極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還覩其神通所未曾有然故不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至鬱單越取自然粳米飯滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中粳米飯以示迦葉而語之言汝今識此鉢中飯不迦葉答言不識此飯佛言從此北行數萬踰闍那到鬱單越取此自然粳米飯來極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還雖復神通難可測量然故不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明

日食時復往請佛佛言善哉即共俱行既到其舍下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田

爾時世尊呪願既畢即便取食獨還樹下食竟心念須水釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃從天來下到於佛前頭面禮足即便以手指地成池其水清涼具八功德如來即便得而用之澡漱既畢爲釋提桓因說種種法釋提桓因既聞法已歡喜踊躍忽然不現還歸天宮是時迦葉於中食後林間經行心自念言年少沙門今日受食還歸樹下我當往彼而看視之即詣佛所忽見樹側有一大池泉水澄淨具八功德怪而問佛此中云何忽有此池佛即答言旦受汝供還歸此食食訖須水澡漱洗鉢釋提桓因知我此意從天上來以手指地而成此池爾時迦葉既見池水復聞佛言心自思惟年少沙門有大威德乃能如此感致天瑞然故不如我道眞也爾時世尊別於他日林間經行見糞穢中有諸弊帛即便拾取欲浣濯之心念須石釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃往香山中取四方石安置樹間即白佛言可就石上浣濯衣也佛復心念今應須水釋提桓因又往香山取大石槽盛清淨水置方石所釋提桓因所爲事畢忽然不現還歸天宮爾時世尊浣濯已竟還坐樹下是時迦葉來至佛所忽見樹間有四方石及大石槽即自思惟此

中云何有此二物心懷驚怪而往問佛年少沙門汝此樹間有四方石及以石槽從何而來於是世尊即答之言我向經行見地弊帛取欲浣之心念須此釋提桓因知我此意即往香山而取之來迦葉聞已歎未曾有而自念言年少沙門雖有如是大威神力能感諸天然故不如我道眞也爾時世尊又於他日入指地池而自洗浴洗浴訖已心念欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦枝葉蔚映臨於池上樹神即便按此樹枝令佛攀出還坐樹下于時迦葉來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭怪而問佛此樹何故曲枝垂蔭佛即答言我於向者入池洗浴出無所攀樹神致感爲我曲枝於是迦葉見樹曲枝又聞佛言歎未曾有而自心念年少沙門乃有如此大威德力能感樹神然故不如我道眞也爾時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若來在此國王臣民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意即便往詣北鬱單越七日七夜停彼不見過七日已集會訖畢國王辭去迦葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉快哉我今旣有集會餘饌欲以供之其若來者善得時宜於是世尊即知其意從鬱單越譬如壯士屈伸臂頃來到其前于時迦葉忽見如來心大驚喜即問佛言汝近七日遊行何處而不相見佛即答之摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝起心念不欲

見我是故我往北鬱單越以避汝耳汝今心念欲令我來所以今者故來請汝迦葉聞佛說此言已心驚毛竪而作此念年少沙門乃知我意甚爲奇特然故不如我道眞也爾時世尊又於他日心自思惟優樓頻螺迦葉根緣漸熟今者正是調伏其時思惟是已即趣尼連禪河既到河側是時魔王來請佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃善逝今者宜般涅槃何以故所應度者皆悉解脫今者正是般涅槃時如是三請世尊爾時答魔王言我今未是般涅槃時所以者何我四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所應度者皆未究竟諸外道衆悉未降伏爾時如來亦復三答魔王聞已心懷愁惱即還天宮世尊即便入尼連禪河以神通力故令水兩闢佛所行處步步塵出使兩面水皆悉涌起迦葉遥見謂佛沒溺即與弟子乘船而來既至河側見佛行處皆悉塵起歎其希有而自念言年少沙門雖有如此神通之力然故不如我道眞也是時迦葉即問佛言年少沙門欲上船不佛言甚善于時世尊即以神力貫船底入結跏趺坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎其希有心自念言年少沙門乃有如是自在神力然故不如我得眞阿羅漢也佛即語言迦葉汝非阿羅漢亦復非是阿羅漢向汝今何故起大我慢迦葉聞說如此語時心懷愧懼身毛皆竪而自念言年少沙門善知我心即白佛言如是沙門如是大仙善知我心唯願大仙攝受於我佛即答言汝既年耆百二十歲又復多有弟子眷屬又爲國王臣民

所敬若欲決定入我法者先與弟子熟共論詳迦葉答言善哉善哉如大仙勑然我內心非不決定爲當還與弟子論耳作此語已即還本處集諸弟子而語之言年少沙門住此以來見其種種神通變化極爲奇特智慧深遠性又安庠我今便欲歸依其法汝等云何弟子答言我等所知皆尊者恩年少沙門既爲尊者之所歸信豈當有虛我等亦見有諸奇異尊者若欲必受其法我等亦願隨從歸依于時迦葉聞諸弟子作是言已即便相與俱詣佛所而白佛言我及弟子今定歸依唯願大仙時攝我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即隨所應廣說四諦于時迦葉聞說法已遠塵離垢得法眼淨乃至漸漸成阿羅漢爾時迦葉五百弟子既見其師已爲沙門心生願樂亦欲出家即白佛言我等大師已爲大仙之所攝受今成沙門我等亦樂隨大師學唯願大仙聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門於是世尊即爲轉於四諦法輪時五百弟子遠塵離垢得法眼淨成須陀洹果漸漸修行乃至亦得阿羅漢果爾時迦葉及五百弟子以其事火種種之具悉皆捐棄尼連禪河師徒相與隨佛而去爾時迦葉二弟一名那提迦葉二名伽耶迦葉各有二百五十弟子在尼連禪河側居兄下流忽見其兄幷及弟子所事火具悉逐流來心大驚愕而自念言我兄今者有何不祥事火之具今隨水流將非惡人之所害耶是時二弟奔競相就而共議言我兄今者若復不爲惡人所害諸

物何緣從水而來苦哉怪哉我等宜速共至兄所即便相與逆流而上至兄住處空寂無人心大悲絶不知其兄及諸弟子之所在處四向推尋遇見舊人而問之言我仙聖兄及諸弟子不知所在汝見之不舊人答言汝仙聖兄與諸弟子棄事火具皆悉往於瞿曇之所出家學道是時二弟聞此語已心大懊惱怪未曾有又自念言云何棄於阿羅漢道而復更求他餘法耶即便馳往至其兄所到已見兄并及眷屬剃除鬚髮身被袈裟即便跪拜而問兄言兄本既是大阿羅漢聰明智慧無與等者名聞十方莫不宗仰何故於今自捨此道還從人學此非小事爾時迦葉答其弟言我見世尊成就大慈大悲有三事奇特一者神通變化二者慧心清徹決定成就一切種智三者善知人根隨順攝受以此事故於佛法中出家修道我今雖復國王臣民所見宗敬世論機辯無能折者然非求斷生死之法唯有如來所可演說能盡生死既值如是大聖之尊而不自勵師彼高勝則是無心亦為無眼二弟白言若如兄語決定是成一切種智我所知得皆是兄力兄今既已從佛出家我等亦願隨順兄學即各語其諸弟子言我今欲同大兄於佛法中出家修道汝意云何時諸弟子即答師言我等所以得有知見皆大師恩大師若欲於佛法中而出家者亦願隨從於是那提迦葉伽耶迦葉各與二百五十弟子至於佛所頭面禮足而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時那提迦葉伽

耶迦葉又白佛言我諸弟子今皆欲於佛法出家唯願世尊垂愍聽許佛即答言善哉善哉爾時世尊便呼善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即爲那提迦葉伽耶迦葉及諸弟子現大神變又應其心而爲說法語言比丘當知世間皆爲貪欲瞋恚愚癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三火既能絶棄除此外惑今三毒火尚猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠塵離垢得法眼淨世尊又爲廣說四諦皆悉得於阿羅漢果爾時世尊心自念言頻毗娑羅王往昔於我有約誓言道若成者願先見度今日時至宜應往彼滿其本願作此念已即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍遶往王舍城詣頻毗娑羅王所爾時頻毗娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者既見迦葉及其弟子悉爲沙門即還啓王說如此事王與諸臣既聞此語心大驚怪默然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢云何反爲瞿曇弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇爲弟子耳爾時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉即便遣其常所使人白頻毗娑羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先禮拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉爲佛弟子即勑嚴駕與諸大臣婆羅門及人民衆往詣佛所至杖林外王即下輿除却儀飾步至佛前爾時空中有天而語王言如來今者在此林中是諸天人最上福田大王宜應恭敬供養又

應宣示國中人民皆悉令其供養如來時王旣聞彼天語已心大歡喜倍增踊躍便進林中遥見如來相好莊嚴又見優樓頻螺迦葉兄弟三人幷其弟子前後圍遶如盛滿月處衆星中歩歩踊悦不能自勝旣至佛所頭面禮足而白佛言我是月種摩竭提王名頻毗娑羅世尊知不佛即答言善哉大王於是頻毗娑羅王却坐一面時婆羅門及以大臣諸人民衆皆悉就坐爾時世尊旣見來衆皆安坐已即以梵音慰問頻毗娑羅王言大王四大常安隱不統理民務無乃勞耶王即答言蒙世尊恩幸得安隱爾時頻毗娑羅王及餘大學婆羅門長者居士大臣人民旣見迦葉爲佛弟子自相謂言嗚呼如來有大神力智慧深遠不可思議乃能伏於如此之人以爲弟子爾時復有諸餘人衆心自念言優樓頻螺迦葉有大智慧普爲世人之所歸信云何當爲沙門瞿曇而作弟子心懷狐疑爾時世尊知彼心念即語迦葉汝今宜應現諸神變于時迦葉即昇虛空身上出水身下出火身上出火身下出水或現大身滿虛空中或復現小或分一身爲無量身或現入地還復踊出於虛空中行住坐卧擧衆見已歎未曾有悉皆稱言第一大仙爾時迦葉現此變已即從空下到於佛前頭面禮足而白佛言世尊實是天人之師我今實是尊之弟子如是三說佛即答言如是如是迦葉汝於我法見何等利棄捨火具而出家耶於是迦葉以偈答曰

我於昔日中　所事火功德　得生天人中

受於五欲樂　恒如是轉輪　沒於生死海
我見此過患　所以棄捨之　又復事火福
得生天人中　增長貪恚癡　是故我遠離
又復事火福　爲求將來生　既已有生故
必有老病死　已見如此事　是故棄火法
施會修苦行　及以事火福　雖得生梵天
此非究竟處　以是因緣故　所以棄事火
我見如來法　離生老病死　究竟解脫處
是故今出家　如來眞解脫　爲諸天人師
以是因緣故　歸依大聖尊　如來大慈悲
現種種方便　及諸神通力　而以引導我
云何而復應　奉事於火法

爾時頻毗娑羅王及諸大衆聞優樓頻螺迦葉說此偈言心大歡喜於如來所深生敬信決定得知如來必成一切種智審知迦葉是佛弟子爾時諸天於虛空中雨衆天華作妙妓樂異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉快說此偈爾時世尊知諸大衆心意決定無復狐疑又觀其根皆已成熟即爲說法大王當知此五陰身以識爲本因於識故而生意根以意根故而生於色而此色法生滅不住大王若能如是觀者則能於身善知無常如此觀身不取身相則能離我及於我所若能觀色離我我所即知色生便是苦生若知色滅便是苦滅若人能作如此觀者是名爲解若人不能作斯觀者是名爲縛法本無我及以我所以倒想故橫計有我及以我所無有實法若能斷此倒惑想者則是解脫爾時頻毗娑羅王心自思惟若謂衆生言有我者而名爲縛一切衆生皆悉無我既無有我誰受果

報爾時世尊知彼心念即語之言一切衆生所爲善惡及受果報皆非我造亦非我受而今見有造作善惡受果報者大王諦聽當爲王說大王但以情塵識合於境生染累想滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若於境無染息其累想則得解脫以情塵識三事因緣共起善惡及受果報更無別我譬如鑽火因手轉燧得有火生然彼火性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復如是時頻毗娑羅王又自思惟若以情塵識和合故而有善惡受果報者便爲常合不應離絕若不常合是則爲斷爾時世尊知王心念即便答言此情塵識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子而生芽葉種子既謝不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是爾時頻毗娑羅王聞此法已心開意解於諸法中遠塵離垢得法眼淨八萬那由他婆羅門大臣人民亦於諸法遠塵離垢得法眼淨九十六萬那由他諸天又於諸法遠塵離垢得法眼淨時頻毗娑羅王即從座起頂禮佛足合掌白佛快哉世尊能捨轉輪聖王之位出家學道成一切種智我昔愚癡欲留世尊臨治小國今觀慈顏又聞正法方懷慙愧追悔昔過唯願世尊以大慈悲受我懺悔我便於昔日白世尊言若得道時願先度我今日始蒙宿願成遂荷世尊恩得履道跡我從今日供養世尊及比丘僧當令四事不使有乏唯願世尊住於竹園令摩竭提國長夜獲安佛即答言善哉大王乃能捨於三不堅法

求於三堅報當令王願得滿足也時頻毗娑羅王知佛受請住竹園已頂禮佛足辭退而去王還城已即勑諸臣令於竹園起諸堂舍種種莊飾極令嚴麗懸繒旛蓋散華燒香悉皆辦已即便嚴駕往至佛所頭面禮足而白佛言竹園僧伽藍修理始畢唯願世尊與比丘僧哀愍我故往住彼也爾時世尊與諸比丘及無量諸天前後圍遶入王舍城當於如來蹈門閫時城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟皆悉平坦臭穢塵垢自然香淨聾者得聽瘂者能言盲者得視狂者得正拘躄疾病普皆除愈枯木發華腐草榮秀涸池增瀾香風清靡鳳雀孔翠鳧鴈鴛鴦異類衆鳥繽紛翔集出和雅音有如是等種種祥瑞既入城已與頻毗娑羅王俱往竹園爾時諸天滿虛空中時王即便手執寶瓶盛以香水於如來前而作是言我今以此竹園奉上如來及比丘僧唯願哀愍爲我納受作此言已即便捨水爾時世尊默然受之說偈呪願

若人能布施　斷除於慳貪　若人能忍辱
永離於瞋恚　若人能造善　則遠於愚癡
能具此三行　速至般涅槃　若有貧窮人
無財可布施　見他修施時　而生隨喜心
隨喜之福報　與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民見王奉施如來僧伽藍皆悉踊躍生隨喜心爾時頻毗娑羅王施僧伽藍已心大喜歡頭面禮足退還所住閻浮提中諸王見佛頻毗娑羅最爲其首諸僧伽藍竹園僧伽藍最爲其始爾時世尊

與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城中有二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不通達辯才論議莫能摧伏一姓拘栗名優婆室沙母名舍利故舉世喚爲舍利弗二姓目犍連名目犍羅夜那各有一百弟子普爲國人之所宗仰二人互共以爲親友極相愛重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相開悟無得悋惜爾時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀庠序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆耆善攝諸根威儀庠序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜踴躍遍身停步瞻視不能暫捨即便問言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安庠而答之言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本　因緣生無主　若能解此者
則得眞實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈言即於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踴躍身諸情根皆悉悅豫而自念言一切衆生悉著於我所以輪迴在於生死若除我想即於我所亦皆得離譬如日光能破於闇無我之想亦復如是悉能破於我見闇障我從昔來所可修學皆爲邪見唯今所得是眞正道作此念已禮阿捨婆耆足還歸所止時阿捨婆耆至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時

目揵羅夜那善根已熟見舍利弗諸根寂定威儀庠序顏容怡悅異於常日即便問言我今觀汝諸根顏貌與常有異必當已得甘露妙法我昔與汝共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有所得願爲我說時舍利弗即答之言我今實已得甘露法目揵羅夜那聞已歡喜無量歎言善哉時爲我說舍利弗言我今出行逢一比丘執持衣鉢入村乞食諸根寂靜威儀庠序我既見已深生恭敬既到其所而問之言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安庠而見答言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本　因緣生無主　若能解此者
則得眞實道

爾時目揵羅夜那聞舍利弗說此語已即於諸法遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗與目揵羅夜那各於佛法得甘露已共相謂言我等已於佛法各得利益今者宜應共往佛所求索出家作此語已各喚弟子而語之言我等今者已於佛法得甘露味唯有此法是出世道我今欲往求佛出家汝等云何諸弟子等答其師言我等今者有所知見皆大師力師若出家我悉隨從於是二人即將二百弟子往詣竹園既入門已遥見如來相好莊嚴諸比丘衆前後圍遶心大歡喜踊躍遍身爾時世尊見舍利弗及目揵羅夜那與諸弟子

相隨來已告諸比丘汝等當知今此二人將諸弟子來至我所欲求出家一名舍利弗二名目揵羅夜那當於我法中爲上弟子舍利弗者於智慧中最爲第一目揵羅夜那者於神通中復爲無上至佛所已頭面禮足而白佛言我於佛法已得道跡樂欲出家願時聽許爾時世尊即便喚言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時彼二百弟子既見其師成沙門已俱白佛言我等亦欲隨師出家唯願世尊垂愍聽許於是世尊即復喚言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊爲舍利弗及目揵羅夜那廣說四諦二人即得阿羅漢果又復爲彼二百弟子廣說四諦即於諸法遠塵離垢得法眼淨乃至亦成阿羅漢果爾時世尊即與一千二百五十比丘皆大阿羅漢於摩竭提國廣利衆生諸比丘中多有人名目揵羅夜那世尊故名此目揵羅夜那爲大目揵羅夜那爾時偷羅厥叉國有一婆羅門名曰迦葉有三十二相聰明智慧誦四毗陀經一切書論無不通達極大巨富善能布施其婦端正舉國無雙二人自然無有欲想乃至亦不同宿一室久於往昔種善根故不樂在家受五欲樂日夜思惟猒離世間精勤求訪出家之法如是推尋不能得已即捨家事入於山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛出家即便脫去金縷織成珍寶之衣而著價直百千兩金壞色納衣自剃鬚髮爾時諸天於虛空中既見迦葉自出家已而語之言善男子甘蔗種族白淨王子其名薩婆悉達出家學道成一

切種智舉世號爲釋迦牟尼佛今者與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住爾時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛皆竪即便往趣竹園僧伽藍爾時世尊知其當來而自思惟觀其善根宜往度之作是念已即行逆之到于兜婆而逢迦葉時彼迦葉既見相好威儀特尊即便合掌而作此言世尊實是一切種智實是慈悲濟衆生者實是一切所歸依處即便五體投地頂禮佛足而白佛言世尊今者是我大師我是弟子如是三説佛即答言如是迦葉我是汝師汝是我弟子佛又語言迦葉當知若人實非一切種智而欲受汝爲弟子者頭則破裂以爲七分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞此言已即便見諦乃至得於阿羅漢果爾時世尊即與迦葉俱還竹園以此迦葉有大威德智慧聰明是故名之爲大迦葉爾時世尊告諸比丘普光如來出興世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟及其眷屬千比丘是時賣華女者今耶輸陀羅是善慧仙人髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今此會中舍利弗大目揵羅夜那并二百弟子比丘是虛空諸天見善慧仙人以髮布地悉皆隨喜而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻毗娑羅王所將眷屬八萬那由他人及九十六萬那由他天是汝等當知過去種因經無量劫終不磨滅我於往昔精勤修習一切善業及發大願心不退轉故於

今者而得成就一切種智汝等宜應勤修道行無得懈怠時諸比丘聞佛所説歡喜頂戴作禮而退

過去現在因果經卷第四

音釋

屐竭戟切屩也　蹈徒到切踐也　閫苦本切門限也　躄必益切足不能也　趺馮夫切跱[illegible]也

佛說柰女耆域因緣經

後漢安世高譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說柰女耆域因緣經

後漢安世高譯

如是我聞一時佛在羅閱祇國與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩天龍八部大衆集會說法時世人民施者無量有一貧人唯有一爛壞手巾意欲布施懼此物惡猶豫未決爾時坐中有一比丘尼名曰柰女即從座起整服作禮長跪叉手白佛言世尊我自念先世生波羅柰國爲貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍遶說法坐聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園圃求乞果蓏當以施佛時得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願受之分布水柰一切周普緣此福祚壽盡生天得爲天后下生世間不由胞

胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今值世尊開示道眼爾時柰女以偈頌曰

三尊慈潤普　慧度無男女　水果施弘報
緣得離衆苦　在世生華中　上則為天后
自歸聖衆祐　福田最深厚

比丘尼柰女禮已還坐佛在世時羅耶棃國國王苑中自然生一柰樹枝葉繁茂實又加大既有光色香美非凡王寶愛此柰自非中宮尊貴美人不得啖此柰果國中有梵志居士財富無數一國無雙又聰明博達才智超羣王重愛之用為大臣請梵志飯食食畢以一柰實與之梵志見柰香美非凡乃問王曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王曰大多小栽吾恐妨其大樹輒除去之卿若欲得今當相與即以一柰栽與梵志梵志得歸種之朝夕溉灌日日長大枝條茂好三年生實光彩大小如王家柰梵志大喜自念我家資財無數不減於王惟無此柰以為不如今已得之為無減王既取食之而大苦澀了不可食梵志大愁惱乃退思惟當是土無肥潤故耳乃捉取百牛之湩以飲一牛復取一牛湩煎之為醍醐以灌柰根日日灌之到至明年實乃甘美如王家柰而樹邊忽復生一瘤節大如手拳日日增長梵志心念忽有此瘤節恐妨其實適欲斫去恐復傷樹連日思惟遲徊未決而節中忽生一枝正指上向洪直調好高出樹頭去地七丈其杪乃分作諸枝周圍傍出形如偃蓋華葉茂好勝於本樹梵志怪之不知枝上當何所有乃作棧閣登而視之見枝上偃蓋之中乃有池水既清且香又有衆

華彩色鮮明披視華中有一女兒在池華中梵志抱取歸長養之名曰柰女至年十五顏色端正天下無雙宣聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉柰女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與誰乃於園中架一高樓以柰女著上出謂諸王曰此非我所生自出於柰樹之上不知是天龍鬼神女耶鬼魅之物今七王俱來求之我設與一王六王當怒不敢愛惜也女今在園中樓上諸王便自平議有應得者便自取去非我所制也於是七王口共爭之紛紜未決至其夕夜萍沙王從伏竇中入登樓就之共宿明晨當去柰女白曰大王幸枉威尊接逮於我今復相捨而去若其有子則是王種當何所與王曰若是男兒當以還我若是女兒便以與汝王則脫手金鐶之印以付柰女以是爲信便出語羣臣言我已得柰女一宿亦無奇異故如凡人故不取耳萍沙軍中皆稱萬歲曰我王已得柰女六王聞之便各還去萍沙王去後遂便有娠時柰女勑守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貌端正兒生則手持鍼藥囊梵志曰此國王之子而執醫器必醫王也時柰女即以白衣裹兒勑婢持棄著巷中婢即受勑抱往棄之時王子無畏清旦乘車往欲見大王遣人除屏道路時王子遥見道中有白物即住車問傍人言此白物是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勑人抱取是兒乳毋養之以活梵志將此小兒還付柰女名曰耆域至年八歲聰明高才學問書疏越殊倫匹與隣比小兒遊戲

心常輕諸小兒以不如已諸兒共罵之曰無父之子婬女所生何敢輕我耆域愕然默而不答便歸問母曰我視子曹皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者正萍沙王是也耆域曰萍沙王乃在羅閱祇國去此五百里何緣生我即如母言何以證之母則出印鐶示之曰此則汝父鐶也耆域省之見萍沙王印文便奉持此鐶往到羅閱祇徑入宮門門無訶者即到王前爲王作禮長跪白王言我是王子柰女所生今年八歲始知是大王種類故持鐶印信遠來歸家王見印文覺憶昔之誓知是其子愴然矜之以爲太子涉歷二年會阿闍世王生耆域因白曰我初生時手把針藥囊是應當爲醫也王雖以我爲太子非我所樂王今自有嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學醫術王則聽之王曰汝不爲太子者不得空食王祿應學醫道王即命勑國中諸上手醫盡術教之而耆域但行嬉戲未甞受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所宜當學然大王之命不可違廢受勑已來積有日月而太子初不受半言之方若王問我我何以對耆域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠須師督促直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師窮無以答皆下爲耆域作禮長跪叉手曰今日益知太子神聖實非我等所及也向所問諸事皆是我師歷世疑義所不能通願太子具悉說之開解我曹生年之結耆域便爲解說其義諸醫歡喜皆更起頭面

作禮承受其法爾時耆域即自念言王勑諸醫都無可學者誰當教我學醫道時彼聞德叉尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道彼能教我爾時耆域童子即往彼國詣賓迦羅所白言大師我今請仁者以爲師範從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所白言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝可於德叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆域即如師勑於德叉尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥者所見草木一切物善能分別知所用處無非藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於德叉尸羅國求非藥草者面一由旬周竟不見非藥者所見草木盡能分別所入用

處師答耆域言汝今可去醫道已成我於閻浮提中最爲第一我若死後次復有汝於是耆域便行治病所治輙愈國內知名後欲入宮於宮門前逢一小兒擔樵耆域望視悉見此兒五臓腸胃縷悉分明耆域心念本草經說有藥王樹從外照內見人腹臓此兒樵中得無有藥王耶即往問兒賣樵幾錢兒曰十錢便雇錢取樵下樵置地便闇冥不見腹中耆域更心思惟不知束中何所爲是藥王便解兩束一一取之以著小兒腹上無所照見輙復更取如是盡兩束樵最後有一小枝裁長尺餘試取以照具見腹內耆域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒既已得錢樵及如故歡喜而去爾時耆域自念我今先當治誰此國既小又在邊方我今寧可還本國始

開醫道於即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能瘥時耆域聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治亦不瘥況復年少即勑守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已爲汝白長者長者婦言今不須醫耆域復言汝更白汝長者婦但聽我治若瘥者隨意與我物時守門人復白之醫作如是言但聽我治若瘥隨意與我物長者婦聞已自念言若如是無所損勑守門人喚入時耆域入詣長者婦所問言何所患苦答言患如是如是復問病從何起答言從如是如是起復問病來久近答言病來爾許時彼問已語言我能治汝彼即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾俱出時病人即器承之酥便收取唾別棄之時耆域見已心懷愁惱如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我病者見已問耆域言汝愁惱耶答言實爾問言何故愁惱答言我自念言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以是故愁耳長者婦答言爲家不易棄之何益可用然燈是故收取汝但治病何憂如是彼即治之後病得瘥時長者婦與四十萬兩金并奴婢車馬時耆域得此物已還王舍城詣無畏王子門語守門人言汝往白王言耆域在外守門人即入白王王勑守門人喚入耆域入已前頭面禮已在一面住以前因緣具白無畏王子言以今所得物盡用上王王子言且止不須便爲供養已汝

自用之此是耆域最初治病爾時拘睒彌國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出彼國無能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病即遣使白王拘睒彌長者子病耆域能治願王遣來時萍沙王喚耆域問言拘睒彌長者子病汝能治不答言能若能汝可往治之時耆域乘車詣拘睒彌耆域始至長者子已死妓樂送出耆域聞聲即問言此是何等妓樂鼓聲傍人答言是汝所為來長者子已死是彼妓樂音聲耆域善能分別一切音聲即言語使迴還此非死人語已即便迴還時耆域即下車取利刀破腹披腸結處示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也即為解腸還復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無瘡處不異時長者子即報耆域四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦爾各與四十萬兩金耆域念言夫為師者須報其恩今持一百六十萬兩金與德叉尸羅國大師賓迦羅念已持金詣師所頭面禮師足奉上此金唯願大師哀愍納受師曰便為供養已我不須此寶耆域慇懃至到賓迦羅乃受此金耆域奉辭禮足而去爾時國中有迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死耆域聞之往至其家問女父曰此女常有何病乃致夭亡父曰女小有頭痛疾日月增甚今朝發作尤甚於常以致絕命耆域便進以藥王照視頭中見有剌蟲大小相生乃數百枚鑽食其腦腦盡故死便以金刀劈破其頭悉出諸蟲封著甖中以三種膏塗瘡一種者補蟲所食

骨間之瘡一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈平復如故到日我當復來耆域適去女母便更啼哭曰我子爲再死也豈有剡破頭腦當復活者父何忍使人取子爾耶父止之曰耆域生而把針藥棄尊榮位行作醫師但爲一切人命此乃天之醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而汝今反啼哭以驚動之將令此兒不復得生母聞父言止不復哭共養護之寂靜七日七日晨明女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者了不復頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王耆域故來護汝破頭出蟲以得更生便開器出蟲示之女見大更驚怖深自僥倖耆域神乃如是我促得報其恩父曰耆域與我期言今日當來於是須臾

耆域便來女歡喜出門迎頭面禮足長跪义手曰願爲耆域作婢終身供養以報更生之恩耆域曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲汝必欲報恩者與我五百兩金我亦不用此金所以求者凡人學道法當謝師師雖無以教我我當爲弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金以上耆域耆域受以與師因白王暫歸省母到維耶棃國爾時國中復有迦羅越家男兒好學武事作一木馬高七尺餘日日學習騗上初學適得上馬久久益習忽過去失據躃地而死耆域聞之便往以藥王照視腹中見其肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種補手所攖持之處一種通利氣息一種主合刀瘡畢囑語父

曰慎莫令驚三日當愈父承教勑寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤狀如卧覺即便起坐須臾耆域亦來兒歡喜出門迎頭面作禮長跪白言願得爲耆域作奴終身供養以報再活之恩耆域曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使當用奴爲我母養我勤苦我未有供養之恩報母卿若欲謝我可與我五百兩金以報母恩於是取金以上柰女還歸羅閱祇國耆域治此四人馳名天下莫不聞知又南有大國去羅閱祇八千里萍沙王及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚睚眥殺人人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍者不知當何措手足醫師合藥輙疑恐有毒亦殺之前後所殺傍臣宮女及醫師之輩不可稱數病日增甚毒熱攻心煩滿短氣如火燒身聞有耆域即爲下書勑萍沙王徵召耆域耆域聞此王多殺醫師大以恐怖萍沙又憐其年小恐爲所殺適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜愁憂不知何計爾時萍沙王乃將耆域俱往佛所頭面禮足而白佛言世尊彼王性惡惟恐殺醫師爲可往不佛告耆域汝宿命時與我約誓俱當救護天下我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往救護之好作方便令病必愈王不殺汝耆域便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王照之見王五臟及百脉之中血氣擾擾悉是蚖蠆之毒周帀身體耆域白王王病可治治之保愈然宜入見太后諮議合藥若不見太后藥終不成

王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞耆域之名故遠迎之冀必有益且是小兒知無他姦忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后耆域白太后王病可治今當合藥宜密啓其方不可宣露宜屏左右太后即逐青衣黃門耆域因白太后向省王病見身中血氣悉是蚖蠆之毒似非人類王為定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不治病不得愈太后曰我昔於金柱殿中晝卧忽有物來壓我上者我時恍惚若夢若覺狀如魘夢遂與通情忽然而寤見有大蠆長三尺餘從我上去則覺有娠王實是蠆子也我羞耻此未曾出口童子今乃覺之何若神妙當用何藥耆域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道醍醐而王大惡聞醍醐之氣又惡聞醍醐之名前後出口道醍醐而死者數千百人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥耆域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐王病若微及是他毒為有餘藥可以愈之蠆毒既重又已帀身體自非醍醐終不能消今當煎鍊化令成水無氣無味王意不覺自當飲之藥下必愈無可憂也便出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病可即愈若不聽我病不可愈王問五願盡何等事耆域曰一者願得王甲藏中新衣未歷軀者與我二者願得令我獨自出入宮門門無訶者三者願得日日獨入見太后及王后莫得禁訶我四者願王飲藥當一仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰兒子

何敢求是五願促具解之若不能解今棒殺汝汝何敢求我新衣爲欲殺我便著我衣詐我身耶耆域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日久衣被皆塵垢故欲得王衣以之合藥王意解曰如此大佳汝何故欲得自出入宮門令無禁訶欲因此將兵來攻殺我耶耆域曰王前後使諸師醫皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣皆言王當復殺我而王病巳甚恐外人生心作亂若令我自入不見禁訶外人大小皆知王信我必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心王曰大佳汝何故日日獨入見我母及我婦欲作婬亂耶耆域曰王前後殺人甚多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥因我顧眄之間便投毒藥我所不覺則非小故思惟可信者恩情無二惟有母與婦故敢入見太后王后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日入伺候火齊耳王曰大佳汝何故使飮藥一仰令盡不得中息爲欲内毒恐我覺耶耆域曰藥有劑數氣味宜當相及若其中息則不相繼王曰大佳汝何故欲得我象乘之此象是我國寶一日行八千里我所以威伏諸國正怙此象汝欲乘之爲欲盜以歸家與汝父攻我國耶耆域曰乃南界山中有神妙藥去此四千里王飮藥宜當即得此草重復服之故欲乘此象詣往採之朝去暮還令藥味相及王意大解皆悉聽之於是耆域煎鍊醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后王后俱捧藥出白王可服願被白象置殿前王即聽之王見藥但如水初無氣味不知是

醍醐又太后身自臨合信其非毒便如本要一飲而盡耆域便乘象徑去還羅閱祇國爾時耆域適行三千里耆域年小力膂尚微不堪疾迅頭眩疲極便止息卧到日過中王噫氣出聞醍醐臭便更大怒曰小兒敢以醍醐中我我怪兒所以求我白象正欲叛去王有勇士之臣名曰烏神足步行能及此象即呼烏曰汝急往逐取兒來生將以還我欲目前搥殺之汝性常不廉貪於飲食故名爲烏此醫師輩多喜行毒若兒爲汝設食慎莫食也烏受勑便行及之於山中曰汝何故以醍醐中王而云是藥王故令我追呼汝還汝急隨我還陳謝自首庶可望活若故欲走今必殺汝終不得脱耆域自念我方便求此白象復不得脱今當復作方便何可隨去乃謂烏言

我朝來未食還必當死寧可假我須臾得於山間啖果飲水飽而就死乎烏見耆域小兒畏死懼怖言辭辛苦憐而聽之曰促食當去不得久留耆域乃取一梨𧖴食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一盂水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰水及梨皆是天藥既清香且美其飲食此者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果烏性既貪不能忍於飲食又聞耆域歎爲神藥亦見耆域已飲食之謂必無毒便取餘梨食盡飲餘水便下痢痢如注水躃地而卧起輙眩倒不能復動耆域曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無

所知起欲得我以解身負故使汝病病自無苦愼莫動搖三日當瘥若起逐我必死不疑便上象而去耆域則過墟聚語長伍曰此是國王使令忽得病汝等急往舁取歸家好養護之厚其床席給與糜粥愼莫令死死者王滅汝國語畢便去遂歸本國長伍承教迎取養護三日毒歇下絶烏便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信耆域言飮食其餘水果爲其所中下痢三日始今旦瘥自知當死比烏還三日之中王病已瘥王自追念悔遣烏行見烏來還且悲且喜曰賴汝不即將兒來當我恚時必當捶殺我得其恩命得生活而反殺之逆戾罪不細也即料前後所枉殺者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見耆域欲報其恩即遣使者奉迎耆域耆域雖知王病瘥猶懷餘怖不復欲往爾時耆域復詣佛所接足頂禮而白佛言世尊彼王遣使來喚爲可往不佛告耆域汝本宿命已有弘誓當成功德何得中止今應更往汝已治其外病我亦當治其內病耆域便隨使者去王見耆域甚大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮中婇女庫藏寶物悉當分半幸願仁者受之耆域曰我本爲太子雖是小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求爲醫當行治病當用土地婇女寶物爲皆所不用王前聽我五願外病已愈今若聽一願內病可復除愈王曰唯聽仁教請復聞一願之事耆域曰願王請佛從受明法因爲王說佛功德巍巍特尊王聞大喜曰今欲遣烏臣以白象迎

佛可得致不耆域曰不用白象佛皆一切遥知人心所念但宿齋戒清淨供具燒香遥請向佛作禮長跪白請佛必自來王如其言佛明日與千二百五十比丘俱來飯食已畢爲王説經王意開解便發無上正眞道心舉國大小皆受五戒恭敬作禮而去又柰女生旣奇異長又聰明從父學問博知經道星曆諸術殊勝於父加達聲樂音如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以爲大師柰女常從五百弟子讃授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生譏謗呼爲婬女五百弟子皆號婬黨又柰女生時國中復有須曼女及波曇女亦同時俱生須曼女者生於須曼華中國有迦羅越家常笮須曼以爲香膏笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸日日長大至如手拳石便卒破見石節之中有聚聚如螢火射出墮地三日而生須曼又三日成華華舒中有小女兒迦羅越取養之名曰須曼女長大姝好及才明智慧亞次柰女爾時又有梵志家浴池中自然生青蓮華華特加大日日長益如五斗瓶華舒中見有女兒梵志取養之名波曇女長大又好才明智慧如須曼女諸國王聞此二女顔容絶世交來求娉之二女曰我生不由胞胎乃出草華之中是與凡人不同何宜當隨世人乃復嫁耶聞柰女聰明容貌絶世無與譬者人生與我同體皆辭父母往事柰女求作弟子明經智慧皆勝此五百人爾時佛入維耶梨國柰女便率將弟子五百人出迎佛頭面作禮長跪白言願佛明日到我園中飯食佛嘿然

受之柰女還歸辦其供具佛進入城國王又出宮迎佛禮畢長跪請佛願明日到宮飲食佛言柰女向已前請王後之矣王曰我為國王至心請佛必望依許柰女但是婬女日日將從五百婬弟子行作不軌何為捨我而應其請爾時世尊即告王曰此女非婬女其宿命有大功德已供養三億佛昔又曾與須曼女俱為姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶饒富姊妹相率供養五百比丘尼日日施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供足盡其壽命三人常發誓言願我後世逢佛得自然化生不由胞胎遠離穢垢今如本願生值我時又昔雖供養比丘尼然其作豪富家兒言語憍逸時時或戲笑比丘尼曰諸道人於悒日久必當欲嫁迫有我等供養撿押不得放恣情意是故今者受此餘殃雖日讀經行道而虛被誹謗此五百弟子時亦并力相助供養同心歡喜今故會生果復相隨耆域爾時為貧家作子柰女供養意甚慕樂而無資財乃常為比丘尼掃除掃除潔淨已輙發誓念言令我能掃除天下人身病穢如是快耶柰女憐其貧窮又加其勤力常呼為子其比丘尼有疾病時常使耆域迎醫及合湯藥曰令汝後世與我共獲是福耆域迎醫所治悉愈乃誓曰願我後世為大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈皆宿日因緣今故為柰女作子皆如本願王聞佛語乃長跪悔過却期後日佛明日便與諸比丘到柰女園具為說本願功德三女聞經開解并五百弟子同時歡喜出家修行精勤不懈

皆得阿羅漢道佛告阿難汝當受持爲四衆說莫令斷絕一切衆生愼身口意勿生憍慢放逸柰女往昔時調戲比丘尼故今被婬謗汝當修行身口意業恒發善願聞者隨喜信樂受持莫生誹謗墮於地獄餘報畜生經百千劫後報爲人貧窮下賤不聞正法邪見家生恒值惡王身不具足汝當修行受持讀誦盡未來際常使不絕爾時阿難從座而起稽首禮足長跪合掌白佛言世尊此法之要當名何經佛語阿難此經名曰柰女耆域因緣經修行法用如上供養比丘比丘尼施藥迎醫隨喜發誓今獲果報如是受持佛說經已大衆人民天龍八部聞佛所說歡喜奉行

佛說柰女耆域因緣經

音釋

蓏 郎果切果蓏木生曰果蔓生曰蓏　擎 渠京切舉也　柞 存故切祿也　啖 徒濫切食也　漑 居代切灌注也　湩 覩勇切乳汁也　瘤 力求切疣贅也　杪 弭沼切木末也　棧 仕限切棚也　竇 大透切穴也　鐶 胡關切指鐶也　瘥 楚懈切病除也　剫 足美切刎剝也　䀛 幺莖切長頸瓶也　騗 匹見切翟上馬也　攫 厥縛切　睚眥 睚牛懈切眥士懈切睚眥瞋目貌　診 止忍切候脈也　蠆 丑邁切毒蟲也　睨 研計切邪視也　劑 才詣切藥劑也　胘 焚絹切瞑眩也　噫 乙界切飽食息也　齧 倪結切噬也　舁 羊諸切共舉也　笮 側格切壓也

佛說柰女耆婆經

後漢安世高譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說柰女耆婆經

後漢安世高譯

佛在世時維耶離國王苑中自然生一柰樹枝葉繁茂實又加大既有光色香美非凡王實愛此柰自非宮中尊貴美人不得噉此柰果其國中有梵志居士財富無數一國無雙又聰明博達才智超羣王重愛之用爲大臣王請梵志飯食畢以一柰賞與之梵志見柰香美非凡乃問王曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王曰大多小栽吾恐妨其大樹輙除去之卿若欲得今當相與即以一柰栽與梵志得歸種之朝夕灌漑日日長大枝條茂好三年生實光彩大小如王家柰梵志大喜自念我家資財無數不減於王唯無此柰以爲不如今已得之爲無減王即取食之而大苦

澀了不可食梵志更大愁惱乃退思惟當是土無肥潤故耳乃捉取百牛之乳以飲一牛復取一牛乳煎爲醍醐以灌柰根日日灌之到至明年實乃甘美如王家柰而樹邊忽復生一瘤節大如手拳日日增長梵志心念忽有此瘤節恐妨其實適欲斫去復恐傷樹連日思惟遲迴未決而節中忽生一枝正指上向洪直調好高出樹頭去地七丈其杪乃分作諸枝周圍傍出形如偃蓋華葉茂好勝於本樹梵志怪之不知枝上當何所有乃作棧閣登而視之見枝上偃蓋之中乃有池水既清且香又有衆華彩色鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸長養之名曰柰女至年十五顏色端正天下無雙宣聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉柰女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與誰乃於園中架一高樓以柰女著上出謂諸王曰此女非我所生自出於柰樹之上亦不知是天龍鬼神女耶鬼魅之物今七王俱來求之我設與一王六王當怒不敢愛惜也女今在園中樓上諸王便自共議有應得者便自取去非我所制也於是七王口共諍之紛紜未決至其夕夜萍沙王從伏竇中入登樓就之共宿明晨當去柰女白曰大王幸枉威尊接近於我今復相捨而去若其有子則是王種當何所付王曰若是男兒當以還我若是女兒便以與汝王即脫手金鐶之印以付柰女以是爲信便出語羣臣曰我已得柰女與共一宿亦無奇異故如凡人故不取耳萍沙軍中皆稱萬歲曰我王已得柰女六王聞之便各還

去柰女後生得男兒兒生之時手中抱持針藥囊出梵志曰此國王之子而執持醫器必是醫王名曰耆婆至年八歲聰明高才學問書疏越殊倫匹與比隣小兒遊戲心常輕諸小兒以不如己諸小兒共罵之曰無父之子婬女所生何敢輕我耆婆愕然默而不答便歸問母曰我視子曹皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者正萍沙王是也耆婆曰萍沙王乃在羅閱祇國去此五百里何緣生我若如母言何以爲證母即出印鐶示之曰此則汝父鐶也耆婆省之見有萍沙王印文便奉持此鐶往到羅閱祇國徑入宮門門無訶者即到王前爲王作禮長跪白王言我是王子柰女所生今年八歲始知是大王種類故持指鐶印信遠來歸家王見印文憶昔日之誓知是其子悵然憐之以爲太子涉歷二年後阿闍世王生耆婆因白王曰我初生時手持針藥囊是應當爲醫也王雖以我爲太子非我所樂王今自有嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學醫術王即聽之王曰汝不爲太子者不得空食王祿應學醫道王即命勑國中諸上手醫盡術教之而耆婆但行嬉戲未曾受學諸師責誚之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所宜當學然大王之命不可違廢受勑以來積有日月而太子初不受半言之方王若問我我當何對耆婆曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠須師督促直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師窮無以答皆下爲耆婆作禮

長跪叉手曰今日審知太子神聖實非我等所及也向所問諸事皆是我師歷世疑義所不能通願太子具悉說之開解我等生年之結耆婆便爲解說其義諸醫歡喜皆悉更起頭面作禮承受其法於是耆婆便行治病所治輒愈國內知名後欲入宮於宮門前逢一小兒擔樵耆婆望視悉見此兒五臟腸胃縷悉分明耆婆心念本草經說有藥王樹從外照內見人腹臟此兒樵中得無有藥王耶即往問兒賣樵幾錢兒曰十錢便雇兒十錢兒下樵置地則更闇冥不復見其腹中耆婆心更思惟不知束中何者爲是藥王便解兩束一一取之以著兒腹上無所照見輒復更取如是盡兩束樵最後有一小枝裁長尺餘試取以照即復具見腹內耆婆大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒即已得錢樵又如故歡喜而去爾時國中有迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死耆婆聞之往至其家問女父此女常有何病乃至致死父曰女小有頭痛疾日月增甚今朝發作尤甚於常以致絕命耆婆便進以藥王照視頭中見有刺蟲大小相生乃數百頭鑽食其腦腦盡故死便以金刀劈破其頭悉出諸蟲封著甖中以三種神膏塗瘡一種者補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜愼莫使驚七日當愈平復如故到其日我當復來耆婆適去女母便啼哭曰我子爲再死也豈有劈破頭腦當復活者父何忍命他人取子那爾父止之曰耆婆生而把持針藥棄國尊位行作醫師但爲一切人命故耳

此乃天之醫王豈當妄耶囑語汝言愼莫使驚而汝今反啼哭以驚動之將令此兒不復得生耶母聞父言止不復哭共養護之寂靜七日七日晨明女便吹氣而寤如從卧覺曰我今者了不復頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王耆婆故來護汝破頭出蟲以得更生便開覺出蟲示之女見便大驚怖深自僥倖曰耆婆神乃如是我以何報其恩父曰耆婆與我期言今日當來於是須臾耆婆便來女大歡喜出門奉迎頭面作禮長跪叉手曰願爲耆婆作婢終身供養以報更生之恩耆婆曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲汝必欲報恩者與我五百兩金我亦不用此金所以求者凡人學道法當謝師師雖無以教我我現曾爲弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金以上耆婆耆婆便受以與師因白王暫歸省母到維耶離國國中復有迦羅越家男兒好學武事作一木馬高七尺餘日日習學騙上初學適得上馬久久益習忽過去失踞躃地而死耆婆聞之便往以藥王照視腹中見其肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種補手所攫持之處一種通利氣息一種主合刀瘡畢囑語其父曰愼莫令驚三日當愈父承教勑寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤狀如卧覺即便起坐須臾耆婆亦來兒歡喜出門迎頭面作禮長跪白言願爲耆婆作奴終身供養以報再活之恩耆婆曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使何用奴爲我母

養我勤苦我未有供養之恩報母卿若欲謝我恩者可與我五百兩金以報我母恩於是取金以上柰女還歸羅閱祇國耆婆活此兩人馳名天下莫不聞知又南方有大國去羅閱祇八千里萍沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚睚眥殺人人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦殺之前後所殺宮女傍臣及醫師之輩不可稱數病日增甚毒熱攻心煩滿短氣如火燒身聞有耆婆名即爲下書勑萍沙王徵召耆婆耆婆聞此王多殺醫師大以恐怖萍沙又憐其年小恐爲所殺適欲不遣畏見誅代父子相守晝夜憂愁不知何計爾時萍沙王乃將耆婆俱往問佛佛告耆婆汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往救護之好作方便令病必愈王不殺汝耆婆便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王照之見王五臟及百脉之中血氣擾擾悉是蛇蠆之毒周帀身體耆婆白王王病可治治之保愈然宜得入見於太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞耆婆之名故遠迎之異必有益且是小兒知無他姧忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后耆婆白太后王病可治今當合藥宜密啓其方不得宣露宜願屏左右太后即遣青衣黃門去耆婆因問太后向省王病見王身中血氣悉是蛇蠆之毒似非

人類王爲定是誰子太后以實語我我今能治若不語我我則不治病不得愈太后曰我昔曾於金柱殿中晝卧忽有物來壓我身上我時怳惚若夢若覺狀如魘夢遂與情通忽然而寤見有大蠆長三尺餘從我上去則覺有胎王實是此蠆子也我羞恥此未曾出口童子今乃覺之何若神妙若病可治願以王命委囑童子今者治之當用何藥耆婆曰唯有醍醐耳太后曰咄童子愼莫道此醍醐而王大惡聞醍醐之氣又惡聞醍醐之名前後坐口道醍醐而死者數百千人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥耆婆曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之蠆毒旣重又已帀王身體自非醍醐終不能消今當煎鍊化令成水無氣無味王意不覺自當飲之藥下必愈無可憂也便出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病即可愈若不聽我病不得愈王問五願盡何等事耆婆曰一者願得王甲藏中新衣未歷軀者與我著之二者願令我得獨自出入宮門門無訶者三者願得日日獨入見太后及王皇后莫禁訶我四者願王飲藥當一時令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰鼠子何敢求是五願促具解之若不能解今打殺汝汝何故求我新衣爲欲殺我便著我衣詐作我身耶耆婆曰合藥宜當精潔齋戒而我來日經久衣服皆被塵垢固欲得王衣著之以合藥也意便解曰如此大佳汝何故復欲自

出入宮門令無禁訶欲因此將兵來攻殺我耶耆婆曰王前後使諸醫師皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣大小皆言王當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若令我自出入不見禁訶外人大小皆知王信我必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心也王曰大佳汝何故欲日日獨入見我母及見我婦欲作婬亂耶耆婆曰王前後殺人甚多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥因我顧眄之間便投於毒藥我所不覺即非小事因思惟天下可信者恩情無二唯有母與婦固欲入見太后皇后與共合藥當煎十五日乃成固欲日日得入伺候火齊耳王曰大佳汝何故使我飲藥一時令盡不得中息爲欲內毒恐我覺耶耆婆曰藥有劑數氣味宜當相及若其中息則氣不相繼王曰大佳汝何故欲得我白象乘之此象是我國寶一日行八千里我所以威伏諸國正怙此象汝欲乘之爲欲盜以歸家與汝父攻我國耶耆婆曰乃南界山中有神妙藥草去此四千里王服藥宜當即得此草重復服之固欲乘此白象詣往採之朝去暮還令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是耆婆煎鍊醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后皇后俱捧藥出白王可服願鞁白象預置殿前王即聽之王見藥但如清水初無氣味不知是醍醐又太后皇后身自臨合信其非毒便如本約一服而盡耆婆便乘象徑歸其本國適行三千里耆婆年小力勢尚微不堪疾迅頭眩疲極便止山間卧息到日

過中王噫氣出聞醍醐臭便大怒曰小鼠子以醍醐中我我怪鼠子所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士之臣名曰爲烏唯烏神足步行能及此象即呼烏曰汝急往逐取鼠來生將以還我自目前捶殺之汝性常不能廉貪於飲食故名爲烏此醫師輩多喜行毒若鼠爲汝設食愼莫食之烏受勑便行及之於山中烏曰汝何故以醍醐中王而言是藥王故令我追呼汝還汝急隨我還陳謝自首庶可望活汝若欲走今必殺汝終不得脫耆婆自念我雖作方便求此白象復不得脫今當復作方便何可隨去乃謂烏曰我朝來未食還必當死寧可假我須臾得於山間噉果飲水飽而就死乎烏見耆婆小兒畏死懼怖言辭辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留

耆婆乃取一棃齧食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一盃水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及棃皆是天藥既清香且美其飲食此者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他木果烏性既貪不能忍於飢渴又聞耆婆歎爲神藥亦見耆婆巳飲食之謂必無毒便取餘棃噉盡飲餘水即便下痢痢如注水躃地而卧起輒眩倒不能復動耆婆往語之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無所知起欲得我以解身負固使汝病病自無苦愼莫動搖三日當瘥若遂起逐我必死不疑便上象而去耆婆則過墟聚語伍長

曰此是大國王使令忽得病汝等急往舁取歸家好養護之厚其牀席給與糜粥慎莫令死若令死者王滅汝國語畢便去遂歸本國伍長承勑迎取養護三日毒歇下絶烏便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王敎信耆婆言飲食其餘果水爲毒所中下痢三日始今旦瘥自知當死比烏還三日之中王病已瘥王目追念悔遣烏行見烏來還且悲且喜曰賴卿不即將兒還當我恚時必當捶殺我得其恩命得生活而反殺之逆戾罪不細也即悔前後所枉殺者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見耆婆欲報其恩即遣使者奉迎耆婆耆婆雖知王病已瘥猶懷餘怖不欲復往耆婆復詣佛所接足頂禮白佛言世尊彼王遣使來喚可往不佛告耆婆汝本宿命已有弘誓當成功德何得中止今應更往汝已治其外病我亦復當治其内病耆婆便隨使者去王見耆婆而大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮内婇女庫藏寶物悉當分半幸願仁者受之耆婆曰我本爲太子雖是小國亦有人民珍寶具足不樂治國故求爲醫當行治病當用土地婇女寶物爲皆所不用王前聽我五願外病得愈若重復聽我一願内病可復除愈王曰唯聽仁教請復聞一願之事耆婆曰願王請佛從受明法便爲王說佛之功德巍巍特尊王聞大喜曰今欲遣烏臣白象迎佛可得致不耆婆曰不用白象也佛解一切遥知人心所念但宿齋戒清淨供具燒香遥請向佛作禮長跪白請佛必

自來王如其言佛明日與千二百五十比丘俱來飲食已畢爲王說經王意開解便發無上正眞道心舉國大小皆受五戒各各恭敬作禮而去又柰女生旣奇異長又聰明從父學問博知經道星曆諸術殊勝於父加達聲樂音如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以爲大師柰女常從五百弟子講受經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生謗議呼爲婬女五百弟子皆號婬黨又柰女生時國中復有須曼女及波曇女亦同時俱生須曼女者生於須曼華中國有迦羅越家常笮須曼以爲香膏笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸日日長大至如手拳石便爆破見石節之中耿耿如螢火光射出墮地三日而生須曼又三日成華華舒中有小女兒迦羅越取養之名曰須曼女長大姝好才明智慧亞次柰女時又有梵志家浴池中自然生青蓮華華特加大日日益長如五斗瓶華舒見中有女兒梵志取養之名曰波曇女長大又好才明智慧如須曼女諸國王聞此二女顏容絕世交來求娉之二女曰我生不由胞胎乃出草華之中是與凡人不同豈宜當隨世人乃復嫁耶聞柰女聰明世無與等又生與我同體皆辭父母往事柰女求作弟子明智博達皆勝五百人佛時遊維耶離國柰女便將弟子五百出城迎佛頭面作禮長跪白言願佛明日到我園中飯食佛黙然受之柰女還歸供具佛進入城國王又出宮迎佛禮畢長跪請佛願佛明日到宮佛言柰女向已前請王後之矣王曰我爲國王至

心請佛必望哀許柰女但是婬女日日將從五百婬弟子行作不軌佛何爲捨我而應其請佛言此女非婬其宿命有大功德已供養三億佛昔柰女又常與須曼波曇俱爲姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶饒富姊妹相率共供養五百比丘尼日日施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供之盡其壽命三人常誓言願我後世逢佛得自然化生不由胞胎遠離垢穢今如本願生值我時又昔雖供養比丘尼然其豪富家兒言語憍逸時時或戲比丘尼曰諸道人於邑日久必當欲嫁也迫有我等供養撿押不得放恣情意耳故今者受此餘殃雖日讀經行道而虛被誹謗生此五百弟子時亦并力相助供養同心歡喜今故會此果復相隨耆婆時爲貧家作子見柰女供養意甚慕樂而無資財乃常爲比丘尼掃除潔淨已輙發念言令我能掃除天下人身病穢如是快耶柰女矜其貧窮又加勤力常呼爲子其比丘尼有疾病常使耆婆迎醫及合湯藥曰今汝後世與我共獲是福耆婆迎醫所治悉愈乃誓曰願我後世爲大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈宿日因緣今故爲柰女作子皆如其本願王聞佛言乃長跪悔過却期後日佛明日便與諸比丘到柰女園具爲說本願功德三女聞經開解并五百弟子同時歡喜皆得阿羅漢道佛告阿難汝當受持爲四衆說莫令斷絕一切衆生慎身口意勿生憍慢放逸柰女往昔時調戲比丘尼故今被婬謗汝當修行身口意業恒發善願聞者隨喜信樂

受持莫生誹謗墮於地獄餘報畜生經百千
劫後報爲人貧窮下賤不聞正法邪見家生
恒值惡王身不具足汝當修行受持讀誦盡
未來際常使不絕

佛說柰女耆婆經

音釋

刺（七賜切與刺同）爆（巴校切爆裂也）

佛說生經

西晋三藏竺法護譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說生經卷第一

西晉三藏竺法護譯

佛說那賴經第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有族姓子棄家捐妻子捨諸眷屬行作沙門其婦端正姝好見夫捨家作沙門便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時夫婦之禮戲笑放逸心常想此不去須臾念婦在前面類形貌坐起擧動愁憂憒惱不復慕樂淨修梵行便歸其家諸比丘聞便往啓佛世尊應時遣人呼比丘來輒即受教比丘至已爲佛作禮却坐一面佛即爲比丘蠲色欲念除癡愛失爲說塵勞之穢樂少憂多多壞少成無有節限惟有佛及諸弟子明智之人分別是耳愛

欲罪生不可稱限超越色欲休息衆想講閑居諦時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘得未曾有各共議言且當觀此於是族姓子棄家牢獄鋃鐺杻械想著妻子而自繫縛不樂梵行於時世尊開示如來章句諸通慧句有目章句化人賢聖時諸比丘白世尊曰我等觀察是族姓子棄捐家居信爲沙門還念妻子形類舉動家事世尊爲說愛欲之瑕法律之德生死之難無爲之安使至聖證無著之界自非如來至眞等正覺孰能爾乎佛告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲迷惑情色不能自制志縛在欲無能制者獨佛勸化除其所惑愛欲之著耳乃往過去久遠世時有一國王名方迹中宮婇女不可稱數顏貌端正色像難及與他人諍與婬蕩女離于慈哀或與婢使或與童子而或鬬諍各各鬬諍不肯共和適鬬諍已便出宮去王方迹聞之恚諸臣吏求諸婇女不知所趣愁憂不樂涕泣悲哀念諸婦女戲笑娛樂夫婦之義本現前時諸作妓樂思念舉動坐起之法反益用愁不能自解於時有一仙人與五神通神足飛行威神無極名曰那賴(此云無樂)見方迹王爲愛欲惑不能自解爲興慈哀欲爲蠲除愛欲之患飛在空中而現神足忽然來下住王殿上時王即見尋起迎逆讓之在牀則便就座問於王曰大王何故意在愛欲勞思多念思想情色不能自諫頓首實然宮中婇女共爭尊卑上下之敘不能相和各馳捨去是以憂慼不能自解於是仙人爲說愛欲之難離欲之德世人求欲不知猒足假使一人得

一切欲無猒無足以偈頌曰

一切世間欲　非一人不猒　所有有危害
云何自喪已　一切諸衆流　悉皆歸于海
不以爲滿足　所愛不猒爾　假使得爲梵
致尊豪難及　所欲復超彼　不以爲猒足
假使閻浮提　樹木諸草葉　燒之不以猒
欲不足如是　設八輩男子　端正顔貌姝
一切加以欲　威力端正好　設爲言增惡
毀欲於丈夫　不以輕爲輕　求猒爲用猒
大王當知此　設習愛欲事　恩愛轉增長
譬如飲醎水　於時彼仙人　爲王方迹講
爲說辛苦偈　令意得開解

於時仙人爲方迹王以是法教而開化時王即開解無所慕樂出家爲道修四梵行斷除愛欲具足衆行壽終之後生于梵天佛告諸比丘欲知爾時方迹王者則此比丘是那賴仙人者則我身是爾時相遭今亦相遇佛說如是莫不歡喜

佛說分衞比丘經第二

聞如是一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱有一比丘普行分衞一一次第入婬蕩家舍於時婬女見比丘入至其家舍歡喜踊躍即從座起尋而奉迎稽首足下請屈就座又問比丘仁從何來比丘答曰吾主分衞故來乞匃於是女人即爲施設餚饌衆味盛之滿鉢而奉上之比丘即受自退而去彼時比丘得是美食甘美豐足心中歡喜不能自勝數數往詣婬蕩女舍時女心念計此比丘守法難及頻爲興設甘脃肥美之食而授與之往返不息學問未明所

作不辦未伏諸根見婬蕩女顏色妙好婬意爲動志在放逸著婬蕩女口出輭柔恩情之辭懷親附心與語周旋彼家日日不懈分衛比丘覩其好色聽聞音聲婬意爲亂迷惑憒錯不能自覺而佛經曰目見好色婬意爲動又世尊曰雖覩女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大地水火風因緣合成本無所有時彼比丘不曉空觀但作色視婬意則亂爲婬女人而說頌曰

淑女年幼童清淨　顏貌端正姝妙好
一一觀容無等倫　吾意志願共和同

時婬蕩女見此比丘所説如是吾本不知兇惡貪婬反以清淨奉戒意待謂之仁賢喜犯罪釁隨其來言當折答之即時以偈而報頌曰

當持飲食來　香華好衣服　若干種供養
爾乃與仁俱

於是比丘以偈答女頌曰

吾無有財業　觀我行舉動　以乞匃而立
所得者相與

於是婬女以偈而頌曰

假使卿身無財業　何爲立志求難致
如卿所作無羞慚　馳走促出離我家

時逐出比丘遣至祇樹門諸比丘即來詣佛啓白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水鼈婬女曾作獼猴故亦相好志不得果還自侵欺不入正教增益惱患於今如是志願婬女願不從心逆見折辱慚愧而去佛言乃往過去無數世時大江水中鼈所居遊其江

水邊樹木熾盛彼叢樹間有一獼猴止頓彼樹於時彼鼈從江水出遥見樹木有此獼猴而與談語稍稍前行欲親近之數數往返相見有日日日如是覩之不懈則起婬意心爲迷惑汙染穢濁不能自覺則時以偈而歎頌曰

顔貌赤黄眼而青　遊叢樹間戲枝格
吾今欲問毛滑澤　欲何志求何所存

獼猴以偈答曰

吾今具知鼈本末　爲國王子有聰明
今卿何故而問我　我聞此言懷狐疑

於是鼈復以偈答曰

吾心常存志在卿　心懷恩愛思想爾
以是之故而相問　當以何法而得會

獼猴以偈報頌曰

鼈當知之我處樹　不應與吾共合會
假使欲得與我俱　在叢樹間相供養

於是鼈復以偈答曰

吾所服食以肉活　柔輭甘美勝果蓏
不當貪求不可獲　當爲汝致衆柰果

爾時獼猴以偈報曰

假使卿身不處樹　何爲求我不可致
如今觀我無羞慚　且自馳走不忍見

佛告諸比丘爾時獼猴今婬蕩女人是鼈者分衛比丘是彼時放逸而慕求之不得如願今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說和難經第三

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時和難釋子多求眷屬不覩其人不察行跡有欲出家便

除鬚髮而爲沙門授成就戒不問本末何所從來父母姓字善惡好醜識與不識趣欲得人而下鬚髮授具足戒諸比丘呵不當爲此趣有來人輒爲沙門欲得眷屬不顧後患當問本末何所從來舉動安諦爲見侵欺後悔無及和難比丘都不受諫值得見人輒下鬚髮爾時之世有凶惡人博掩之子遥聞和難釋家之子有無央數衣被鉢器好求眷屬趣得來學不問本末所從來處便下鬚髮其身飢凍無以自活欲往誑詐心豫設計詣和難所恭敬肅肅稽首爲禮威儀法則坐起安詳無有卒暴和難釋子告其人曰沙門安隱無憂無患親近愛欲則非吉祥懈怠無行人不知者爲欲所壞而習愛欲致無央數憒惱之害貪著愛欲不能得度其人答曰我身不能棄捐愛欲而爲沙門和難又問子何以故不爲沙門沙門者多獲衆利子便降意出爲沙門所學德行吾悉供給其人答曰唯諾從命除諸憂患假使安隱便爲沙門則除鬚髮授成就戒雖作沙門受教易使故自示現恭順無失精進勤修未曾懈怠忍辱順教時和難見可信可保不觀内態不復狐疑信之如一以諸衣被及鉢震越諸供養具皆用託之出外遊行意中安隱不謂作態悉斂衣鉢諸供養具馳走藏竄獨在一處與博掩子俱共飲食時和難聞彼新弟子所在即時速還觀其室中多所竊取周帀普問今爲所湊權時不現但遥聞之彼博掩子落度凶暴佯作沙門欲欺詐卿竊取財物衆人答曰卿性倉卒不問本末便下鬚髮今所取物在於獨處博掩

子俱而共食飲以知在彼恐不禁制默聲内惱諸比丘聞具足白佛於是大聖告諸比丘此博掩子落度之人不但今世以異形貌閑居之像有所竊欺前世亦然和難比丘不刈續信之乃往過去久遠世時時王舍城有一賢人入婬蕩家與婬女俱飲食歌戲而相娯樂所有財業不久殫盡其財物彼婬女人悉奪取之不復聽入其家婬女逐之數數發遣都不肯去時婬女人驅出其家去更求財爾乃來還求財不得用求財故到鬱單國雖到彼國無所識知時鬱單國有大尊者多財饒寶勢富無量伴現仁賢往詣尊者吾為賈客衆人之導從其國來多致財寶道遇惡賊悉見劫奪皆失財業貧窮委厄無以自活繞得濟命盡力奔走今歸尊者給侍左右於時尊者見之如此威儀法則行步進止有威神德此則佳人吾為設計令興復故其人黠慧聰明辯才舉動應機志不懈怠意性易悟極可尊者而以自樂護慎其心未曾放逸所作成辦無事不成身行清淨口言柔輭無有麤獷巧談美辭衆人見者莫不歡喜尊者眷屬家中大小悉共敬愛皆共讚譽尊者見然踊躍慰勞咸以為慶見其行跡無有漏失即時付信於時尊者觀其人德内外表裏不覩瑕短普勸助之其人所作有所成立第一恭敬未曾輕慢最見篤信如弟如兄等無差別戒定安諦無有欺誑稍稍付信以大財業即時竊取出之在外車載財寶諸好物還至王舍城與妖婬蕩女飲食相樂彼於異時其人不現普徧行索不知所湊觀察藏中大亡財寶不

可稱計見無財寶遍行求索不知所湊乃從人聞此人還至王舍城與婬女俱飲食此博掩子非是長者非仁賢人尊者心念以走遠近不可復得甚自瞋恨歎吒說偈

非是賢君子　外貌似好華　不可色信人
及柔輭美辭　觀察舉動行　外現如佳善
明者當遠慮　共止當察試　乃知志性惡
博掩子揚聲　吾時不棄捨　譬如雜毒食
云何無返復　亦復薄恩情　智者不與俱
雖救令當捨　我時適見之　信故見欺侵
非賢現賢貌　竊財而亡走

佛告諸比丘爾時尊者令和難比丘身是落度欺者今博掩子作沙門欺和難者是前世相侵今世亦然佛說如是莫不歡喜

佛說邪業自活經第四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大衆比丘千二百五十人俱時和難釋子爲人說經論生活業但講飲食衣被之具爲人說經講福德事報應之果未曾講論道義之慧大獲衣被飲食諸饌攝取此已立離賢聖看若干事說俗經典世間飲食與起種種非宜之說不演度世無極之慧諸比丘見所行分衛在於人家但說俗事衣食之供即時訶諫轉相告令衆學聞之即共追隨呵諫所爲云何賢者世尊大聖已以聖通身最正覺講世妙法難及難了玄普道教無念無想其心離名安隱無患明者所達從無央數億百千劫本從諸佛聽聞奉持皆安隱度諸比丘聞以家之信離家爲道而返更說世俗經典多想多求與發諸事世俗飲食無益之義離聖賢

迹乃復講論世俗之事時比丘往啓世尊佛告比丘是非沙門此非具足出家之業因法生活但求衣食未曾教導時佛世尊以無數事訶之所作非道法教告諸比丘和難釋子愚騃丈夫非但今世以衣食利世俗經典廣說法也欲自顯名令衆供養前世亦爾乃往過去無數世時於異閑居多有神仙處在其中有一仙人愚冥無明心閉意塞爲國王太子及諸臣吏惟但講說飲食諸饌衣服之具不論經道處知時節見乘車馬逆爲說經或爲迷者而往說經或處罣礙而爲說經或獲衣食世俗諸饌爲歎說經由是之故致美飲食諸供養具時異學梵志見之如此爲國王子及諸大臣講說經典遥見乘騎時諸仙人往啓和尚及餘仙人聞之如斯皆共訶諫非之所爲於時和尚五通仙人問之菩薩即時呵讉不當如是其有犯此非義之事若有誹謗計此二人皆非善哉不爲奇雅爲說此經離聖賢住不應典籍其聽受者亦不應宜則兩墮落於是和難以偈頌曰

兩俱不解誼　計之兩墮落　說法不得理
聽經不解義　於世俗難值　神仙講道誼
以俗衣食供　無知歎說此　服食粳米飯
上美肉全供　以依聖賢誼　欲論解典籍
遊志在閑居　飯食採果糧　是名所歎樂
神仙歎此法　道德寂所歌　法利爲梵志
威儀自調伏　無得樂非法　知節而少求
捨家行分衛　寧以此業活　無得違經典

佛告諸比丘欲知爾時常以衣食諸饌說法不論道者今和難釋子是也淨諸梵行其和

上者今比丘衆是五通仙人我身是前世相遇今亦相值佛說如是莫不歡喜

佛說是我所經第五

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有一尊長者財富無量金銀珍寶不可稱數勤苦治生飢渴寒熱觸冒諸難憂慼諸患不以道理積此財業雖爲財富不自衣食不能布施不能供養奉事二親不能給足妻子僕使無益中外家室親里安能布施爲福德乎衣即麤衣食即惡食意中悋惜父母窮乏妻子裸凍家室內外不與交通各自兩隨常恐煩嬈有所求索所作慳貪悋惜如此少福無智第一矜矜無所齎持本治生時或能至誠或不至誠積累財寶不可稱計不能衣食於時壽終既無子姓所有財寶皆沒入官世尊告比丘且聽愚冥下士得微妙寶不能衣食不供父母妻子奴客萬分之後無所復益而有減損比丘聞此具足啓佛唯然世尊有一長者名號曰某財寶無量不能衣食不供父母妻子僕使不能布施一旦壽終財物沒入官佛告諸比丘今此尊長者非但今世慳貪愛惜財寶前世亦然乃往過去無數世時有大香山生無央數華茇諸藥及胡椒樹華茇樹上時有一鳥名曰我所止頓其中假使春月藥果熟時人皆採取服食療疾時我所鳥喚呼悲鳴此果我所汝等勿取吾心不欲令人採之雖叫喚呼衆人續取不聽其聲彼鳥薄福愁憂叫呼聲不休絕緣是命過佛言如是如是比丘於是之間愚騃之子爲下士治行求財或

正或邪積累財寶一旦命盡財不隨身猶如彼鳥名我所者見華菱樹及諸藥樹且欲成熟叫喚悲鳴皆是我所人遂採取不能禁制於時世尊則說頌曰

有鳥名我所　處在於香山　諸藥樹成熟
叫喚是我所　聞彼叫喚聲　餘鳥皆集會
衆人取藥去　我所鳥懊惱　如是假使人
積聚無量寶　既不念食飲　不施如斯鳥
縣官及盜賊　怨家水火等　奪之或燒沒
如我所藥果　不能好飲食　牀臥具亦爾
香華諸供養　所有皆如是　既致得人身
來歸於種類　命盡皆捨去　無一隨其身
是故當殖德　顧念于後世　人所作功德
後世且待人　無得臨壽終　心中懷湯火
吾前爲放逸　故當造德本

佛告諸比丘欲知爾時我所鳥者則今此尊長者是是故比丘當修學此不當慳惜除垢濁心常修淸淨是諸佛教佛說如是莫不歡喜

佛說野雞經第六

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時佛告諸比丘乃往過去無數世時有大叢樹大叢樹間有野猫遊居在産經日不食飢餓欲極見樹王上有一野雞端正姝好即行慈心愍哀一切蚑行喘息人物之類於時野猫心懷毒害欲危雞命徐徐來前在於樹下以柔輭辭而說頌曰

意寂相異姝　食魚若好服　從樹來下地
當爲汝作妻

於時野雞以偈報曰
仁者有四脚　我身有兩足　計鳥與野猫
不宜爲夫妻
野猫以偈報曰
吾多所遊行　國邑及郡縣　不欲得餘人
惟意樂在人　君身現端正　顏貌立第一
吾亦微妙好　行清淨童女　當共相娛樂
如雞遊在外　兩人共等心　不亦快樂哉
時野雞以偈報曰
吾不識卿耶　是誰何求耶　衆事未辦足
明者所不歎
野猫復以偈報曰
既得如此妻　反以杖擊頭　在中貧爲劇
富者如雨寶　親近於眷屬　大寶財無量
以親近家室　息心得堅固
野雞以偈答曰
息意自從卿　青眼如惡瘡　如是見鎖繫
如閉在牢獄
野猫以偈報曰
不與我同心　言口如刺棘　會當用何致
愁憂當思想　吾身不臭穢　流出戒德香
云何欲捨我　遠遊在別處
野雞以偈答曰
汝欲遠牽挽　凶弊如蛇虺　摟彼皮柔輭
爾乃得敘申
野猫以偈答曰
速來下詣此　吾欲有所誼　并當語親里
及啓於父母
野雞復以偈答曰
吾有童女婦　顏正心性好　順禁戒如法

護意不欲違

野猫以偈答曰

於是以棘杖　在家順正教　家中有尊長
以法戒爲益　楊栁樹在外　皆以時茂盛
衆共稽首仁　如梵志事火　吾家以勢力
奉事諸梵志　吉祥多生子　當令饒財寶

野雞以偈報曰

天當與汝願　以梵杖擊卿　於世何有法
云何欲食雞

野猫以偈答曰

我當不食肉　曝露修清淨　禮事諸天衆
吾爲得此智

野雞以偈答曰

未曾見聞此　野猫修淨行　卿欲有所滅
爲賊欲噉雞　木與果各別　美辭陽喜笑
吾終不信卿　安得雞不噉　惡性而卒暴
觀面赤如血　其眼青如藍　卿當食鼠蟲
終不得雞食　何不行捕鼠　面赤眼正青
吽喚言猫時　吾衣毛則竪　輒避自欲藏
世世欲離卿　何意今相振

於是猫復以偈答曰

面色豈好乎　端正皆童耶　當問威儀則
及餘諸功德　諸行當具足　智慧有方便
曉了家居業　未曾有我比　我當好洗沐
今著好衣服　起舞歌聲音　乃爾愛敬我
又當洗仁足　爲其梳頭髻　及當調譺戲
然後愛敬我

於是野雞以偈答曰

吾非不自愛　令怨家梳頭　其與爾相親
終不得壽長

佛告諸比丘欲知爾時野猫今栴遮比丘是也時野雞者我身是也昔者相遇今亦如是

佛說如是莫不歡喜

佛說前世諍女經第七

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱爾時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人呵之天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻勿得懷害向於如來莫謗世尊佛爲一切三界之尊有三達智無所罣礙天上天下莫不歸命云何誹謗得罪無量卿欲毀佛猶如舉手欲擲日月如以一塵欲超須彌如持一毛度於虛空調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃爾佛告諸比丘調達不但今世世世如是乃往久遠無數劫時有一梵志財富無數有一好女端正殊妙色像第一諸梵志法其豪姓者假使處女與明經者於時梵志請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百人中有一人最上智慧學於三經博達五典章句次第不失經義問者發遣無所疑難最處上座又年朽耄面色醜陋不似人類兩眼復青父母愁憂女亦懷惱云何當爲此人作婦何異惡鬼當柰之何於時遠方有一梵志年既幼少顏貌殊好聰明智慧綜練三經通達五典上知天文下覩地理災變吉凶皆豫能覩能知六博妖異蠱道懷妊男女產乳難易愍傷十方蜎飛蠕動蚑行喘息人物之類懷四等心慈悲喜護聞彼豪姓大富梵志請諸同學五百之衆供養三月欲處於女尋時往詣一一難問諸梵志等咸皆窮之無辭以對五百之

衆智皆不及年少梵志則處上座時女父母及女見之皆大歡喜吾求女壻其日甚久今乃獲願年尊梵志曰吾年既老久許我女以爲妻婦且以假我所得賜遺悉用與卿可置此婦傷我年高勿相毀辱年少答曰不可越法以從人情我應納之何爲與卿三月畢竟即處女用與年少梵志其年老者心懷毒惡卿相毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨或當危害或加毀辱終不相置年少梵志常行慈心彼猶懷害佛告諸比丘爾時年尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷是前世之結于今不解佛説如是莫不歡喜

佛説墮珠著海中經第八

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘衆五百人俱一切大聖神通已達時諸比丘於講堂上坐共議言我等世尊從無數劫精進不懈不拘生死五道之患欲得佛道救濟一切用精進故超越九劫自致無上正眞之道爲最正覺吾等蒙度以爲橋梁時佛遥聞比丘所議起到講堂問之何論比丘白曰我等共議世尊功德巍巍無量從累劫來精進無猒不避諸難勤苦求道欲濟一切不中墮落自致得佛我等蒙度佛告比丘實如所言誠無有異吾從無數劫以來精進求道初無懈息愍傷衆生欲度脱之用精進故自致得佛超越九劫出彌勒前我念過去無數劫時見國中人多有貧窮愍傷憐之以何方便而令豐饒念當入海獲如意珠乃有所救撾鼓摇鈴誰欲入海採求珍寶衆人大會僉當上船更作教令欲捨父母不惜妻子投身没命

當共入海所以者何海有三難一者大魚長萬八千里二者鬼神羅刹欲翻其船三者振山故作此令使得無怨適更令巳衆人皆悔時五百人心獨堅固便望風舉帆乘船入海詣海龍王從求頭上如意之珠龍王見之用一切故勤勞入海欲濟窮士即以珠與時諸賈客各各採寶悉皆具足乘船來還海中諸龍及諸鬼神悉共議言此如意珠海中上寶非世俗人所當獲者云何損海益閻浮利誠可惜之當作方計還奪其珠不可失之至於人間時龍鬼神晝夜圍繞若干之帀欲奪其珠導師德尊威神巍巍諸鬼神龍雖欲飜船奪如意珠力所不任於時導師及五百人安隱度海菩薩踊躍住於海邊低頭下手呪願海神珠繫頸時海龍鬼神因緣得便使珠墮海導師感激吾行入海乘船涉難勤苦無量乃得此寶當救衆乏於今海神反令墮海勑邊侍人促持器來吾斢海水若至底泥不得珠者終不休懈即器斢水以精進力不避苦難不惜壽命水自然趣悉入器中諸海龍神見之如是心即懷懼此人威勢精進之力誠非世有若令斢水不久竭海即持珠來辭謝還之吾等聊試不圖精進力勢如是天上天下無能勝君導師者獲寶齎還國中觀寶求願使雨七寶以供天下莫不安隱爾時導師則我身是五百賈客諸弟子者是我所將導師精進行入於大海還得寶珠救諸貧窮于今得佛竭生死海智慧無量救濟羣生莫不得度佛說如是莫不歡喜

佛說梅闍摩暴志謗佛經第九

聞如是一時佛遊舍衞國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時國王波斯匿請佛及比丘衆於中宮飯佛出祇樹與大比丘及諸菩薩天龍神鬼眷屬圍遶釋梵四王華香伎樂於上供養香汁灑地於時世尊與大衆俱入舍衞城欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魁繫腹似如懷妊因牽佛衣君爲我夫從得有身不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於日月獨步三界無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形尚可汙染佛以過彼無有等侶此比丘尼旣佛弟子云何懷惡欲謗如來於是世尊見衆會心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫魁繩魁即墮地衆會覩之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子旣不能暢歎譽如來無極功德反還懷妬結謗大聖乎即勑侍者掘地爲深坑欲倒埋之時佛解喻勿得爾也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好眞珠枚數甚多旣團明好時有一女詣欲買之向欲詣偶有一男子還益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨有從請求復不肯與心盛遂怒我前買珠便來遮奪又從請求復不肯與汝毀辱我在在所生當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告諸比丘國王及諸比丘買珠男子則我身是其女身者則暴志是因彼懷恨所在生處常欲相謗佛說如是衆會疑解莫不歡喜

佛說鼈獼猴經第十

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱時諸比丘會共議言有此暴志比丘尼者棄家遠業而行學道歸命三寶佛則爲父法則爲母諸比丘衆以爲兄弟本以道法而爲沙門導修道誼去三毒垢供侍佛法及比丘僧愍哀一切行四等心乃可得度而反懷惡謗佛謗尊輕毀衆僧甚可疑怪爲未曾有時佛徹聽往問比丘屬何所論比丘具啓向所議意於時世尊告諸比丘此比丘尼不但今世念如來惡在在所生亦復如是吾自憶念乃往過去無數劫時有一獼猴王處在林樹食果飲水時念一切蚑行喘息人物之類皆欲令度使至無爲時與一鼈以爲知友親親相敬初不相誤鼈數往來到獼猴所飲食言談説正義理其婦見之數出不在謂之於外婬蕩不節即問夫壻卿數出爲何所至湊將無於外放逸無道其夫答曰吾以獼猴結爲親友聰明智慧又曉義理出輒往造共論經法但說快事無他放逸其婦不信謂爲不然又瞋獼猴誘訹我夫數令出入當圖殺之吾夫乃休因便佯病困劣著牀其壻瞻勞醫藥療治竟不肯差謂其夫言勿復勞意損其醫藥吾病甚重當得卿所親親獼猴之肝吾乃活耳其夫答曰是吾親友寄身託命終不相疑云何相圖用以活卿耶其婦答曰今爲夫婦同共一體不念相濟反爲獼猴誠非誼理其婦逼夫又敬重之往請獼猴吾數往來到君所頓仁不枉屈詣我家門今欲相請到舍小食獼猴答曰吾處

陸地卿在水中安得相從其鼈答曰吾當負卿亦可枉儀獼猴便從負到中道謂獼猴言仁欲知不所以相請吾婦病困欲得仁肝服食除病獼猴報曰卿何以故不早相語吾肝掛樹不齎持來促還取肝乃相從耳便還樹上跳踉歡喜時鼈問曰卿當齎肝來到我家反更上樹跳踉踊躍爲何所施獼猴答曰天下至愚無過於卿何所有肝而掛在樹共爲親友寄身託命而還相圖欲危我命從今已往各自別行佛告比丘爾時鼈婦則暴志是鼈者則調達是獼猴王者則我身是佛說如是莫不歡喜

佛說五仙人經第十一

聞如是一時佛遊王舍城與大比丘衆千二百五十人與諸菩薩俱佛告諸會者乃往久遠無數劫時有五仙人處於山藪四人爲主一人給侍供養奉事未曾失意採果汲水進以時節一日遠行採果水漿懈廢眠寐不以時還日以過中四人失食懷恨飢恚謂其侍者卿給使令何得如是如卿所行可爲𣧑呪不宜族姓侍者聞之憂慼難言退在樹下近水邊坐偏翹一脚思惟自責執勞積久今違四仙時食之供既失道教不順四等遂慼而死其足常著七寶之屐翹足而坐寶屐墮水而没一隻命過之後即生外道爲𣧑呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志過見戲童人數猥多遍觀察之見𣧑呪子特有貴相應爲王者顏貌殊異於人中上梵志命曰爾有王相不宜懊惱遊於衆内童子答曰吾𣧑呪子何有王相梵志又曰如吾經典儀容

形體與識書符合爾則應之深思吾語誠諦無欺斯國之王當用其月其日其時薨殞必禪爾位童子答曰惟勿廣之協令靜密設如仁信當重念恩不敢自憍梵志言畢尋逃遁走出之他國後日未幾王薨絕嗣娉求賢士以爲國胄羣臣議曰國之無主如人之無首宜速發遣使者勤求有德以時立之使者四布遥見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓羣臣惟嚴王制威儀法駕幸來奉迎羣臣百僚莫不踊躍如使者所白嚴駕奉迎香湯洗沐五時朝服寶冠劒帶如先王之法前後導衛不違國典即位處殿南面稱制境土安寧民庶踊悦於時梵志仰瞻天文下察地理知已嗣立即詣宮門求覲門監啓曰外有梵志欲求覲尊王詔見之梵志進入占謝呪願又白王曰如我所瞻今果前誓寧審諦乎王曰誠哉道人神妙蒙恩獲祚王曰道人豈欲半國分藏珍寶乎婦女美人車馬侍使恣所欲得梵志答曰一無所欲惟求二願一曰飲食進正衣服卧起與王一等相須勿有前後二曰參議國事所決同意莫自專也王曰善哉思副二願此豈不易乎王修治國常以正法不枉萬民梵志受恩因自憍恣輕慢重臣羣臣忿怨俱進諫曰王尊位高宜與國臣耆舊參誼偏信乞士遂令傲慢陵侮羣職鄰國聞之將爲所嗤以致殺難王曰吾少與之久有本誓安可廢耶臣諫不止若王食饌但勿須之則必改也王遂可之伺梵志出不復須還則先之食梵志恚曰本要云何今先獨食王曰雖吾先食卿出未歸豫別案饌卿自來晚梵

志罵曰咄𡚒呪子不顧義理而違本誓羣臣聞之臨臣毀君咸奏欲殺王詔羣臣以何罪罪之各各進曰或云甑蒸之或云煑之或云支解或云臼擣或云五杌截耳割舌挑目殺之王無所聽吾奉道法慈心愍哀衆生之類不害蠕動況危人命但給資粮驅令出國羣臣奉詔即給衣粮逐使出境獨涉遠路觸冒寒暑疲極憔悴無所似類而到他國詣異梵志家舊與親親又而問曰卿從何來何所綜習業何經典能悉念乎答曰吾從遠來飢寒見逼忘所誦習梵志心念此人所誦今已廢忘無所能化當令田作輒給奴子及犂牛耕見梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西奴子無聊欲自投水往到河側則得一隻七寶之屐心自念言欲與大家大家無恩欲與父母必責噉食梵志困我役使無賴吾當奉承以屐上之可獲寛恣則齎屐還用上梵志梵志欣豫心自念言此七寶屐其價難貲吾違王意以屐奉之儻咎可解尋還王國以屐上王深自陳悔前之罪釁願得原赦王曰善哉王即納受内之慢裏別座坐之會諸羣臣則詔之曰卿等寧見前所逐梵志不耶答曰不見設使見者當如之何答曰當斷其手足截其耳鼻斷頭斬腰五毒治之王曰設使見者能識之乎臣曰不審王出寶屐以示羣臣命梵志出與臣相見致此異寶當共原之羣臣啓曰此梵志罪如山如海不可赦也獻屐一隻何所施補若獲一緉罪可除也王即可之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱吾本呼嗟而轉加劇還故主人主人問曰卿至何所

而所從來梵志匿之不敢對說云偶行還則付犁牛奴子使令耕種如前於時梵志問奴子曰汝前寶屐本何從得奴子俱行示得屐處至于水側遍恣求之不知隻處奴子捨去梵志心念此之寶屐必從上流來下行求之不得即逆流上行見大蓮華順流迴波魚口銜之其華甚大有千餘葉梵志心念雖不得屐以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下前為作禮問訊起居聖體萬福仙人曰然卿所從來答曰吾失王意雖獻一屐不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿為學人當知進退彼國王者是吾弟子存待愛敬同食坐起參誼云何一旦罵之凶呪乎卿之罪重當相誅害今不相聞指示樹下則王先身為侍者時供給仙時坐翹一脚感結而終寶屐墮水一隻著脚便自取去梵志取屐稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜羣臣意解復其寵位佛告諸比丘爾時王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘那含文尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也佛說爾時莫不歡喜

佛說舅甥經第十二

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給官御府織金縷錦綾羅綺縠珍妙異衣見帑藏中綺寶好物貪意為動即共議言吾織作勤苦不懈知諸藏物好醜多少寧可共取用解貧乏乎夜人定後鑿作地窟盜取官物不可貲數明監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣

宣之令外人知舅甥盜者謂王多事不能覺察至于後日遂當帽伏必復重來且嚴警守以用待之得者收捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久久則重來盜外甥教舅舅年尊體羸力少若為守者所得不能自脫更從地窟却行而入如令見得我力強盛當濟免舅舅纔入窟為守者所執執者喚呼諸守人捉甥不制畏明日識輒截舅頭出窟持歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰輿出其屍置四交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四衢警守積日於時遠方有大賈來人馬車馳塡噎塞路奔突猥逼其人射鬧載兩車薪置其屍上守者明朝具以啓王王詔微伺伺不周密若有燒者收縛送來於是外甥將教僮豎執炬舞戲人衆總鬧以火投薪薪然熾盛

守者不覺具以啓王王又詔曰若已蛇維更增守者嚴伺其骨來取骨者則是元首甥又覺之兼猥釀酒特令醲厚詣守備者微而沽之守者連宿飢渴見酒宗共沽飲飲酒過多皆共醉寐甥因酒瓶受骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非安必有利色來趣女者素教誡女得逆抱捉喚令衆人則可收執他日異夜甥尋竊來因水放株令順流下唱叫犇隱守者驚趣謂有異人但見株杌如是連宿數數不變守者杌揩睡眠不驚甥即乘株到彼女室女則執衣甥告女曰用為牽衣可捉我臂甥素凶黠豫持死人臂以用授女女便放衣轉捉死臂而大

稱叫遲守者蔓甥得脱走明具啓王王又詔曰此人方便獨一無雙久捕不得當柰之何女即懷妊十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見與有嗚噈者便縛送來抱兒終日無嗚噈者甥爲餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅鋪兒甥既見兒即以餅與因而嗚之乳母還白王曰兒行終日無來近者飢過餅爐時賣餅者授餅乃嗚王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而嗚之不憶是賊何因囚之王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥酤美酒呼請乳母及微伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑騃貪嗜狂水既不得賊復忘失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經説義王大歡喜輒賜禄位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣女若吾之女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索其國王女王曰善哉從所志願王即有名自以爲子遣使者往往令求彼王女王即可之王心念言續是盜魁前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使齊整王即勑外疾嚴車騎甥爲賊臣即懷恐懼心自念言若到彼國王必被覺見執不疑使啓其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言即往迎婦王令女飲食待客善相娛樂二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出爾爲是非前後方便

捕何叵得稽首答曰實爾是也王曰卿之聰哲天下無雙隨卿所願以女配之得爲夫婦佛告諸比丘欲知爾時外甥則吾身是女父王者舍利弗是也舅者調達是也國王父輸頭檀是也母摩耶是婦拘夷是子羅云是佛說是時莫不歡喜

佛說生經卷第一

音釋

姝 春朱切美也　憒 古對切心亂也　鋃鐺 鋃魯堂切鐺都郎切鋃鐺鎖也　杻械 杻敕九切梏也械下戒切桎也　脃 此芮切物易斷也　舋 許刃切隙也　輭 乳兗切柔也　果蓏 蓏郎果切果蓏在木曰果在地曰蓏　竄 取亂切匿也　殫 都寒切竭也　黠 胡八切慧也　騃 語駭切癡也　譴 詰戰切責也　裸 魯果切赤體也　蚑 去智切蟲行貌　喘 尺兗切　虺 許韋切蝮也　捼 音邪兩手相切摩也　噉 徒覽切食也　譺 魚記切啁也　耄 莫報切惛忘也　蠱 公土切惑也　妊 汝鴆切孕也　蜎 許玄切小飛也　蠕 而兗切蟲動貌　撾 側加切擊也　振 除庚切觸也　𢍰 俱顛切抒滿也　齧 倪結切齧也　訹 雪律切誘也　藪 蘇后切　𣦼 音凶　薨 呼肱切死也　殯 必刃切殯殮也　胄 直又切裔也　嗤 充之切笑也　寇 丘侯切與冦同　甑 子孕切甗也　杌 五忽切　帑 他囊切金幣所藏也　噎 一結切窒也　犇 逋昆切與奔同　摺 質涉切　噈 子六切嗚噈口相就也　餔 音步口飲也　叵 普火切不可也

佛說生經卷第二

西晉三藏竺法護譯

佛說閑居經第十三

聞如是一時佛遊拘留國轉遊與大比丘衆五百人俱稍至城裏聚落有自然好音佛頓其中時彼聚落有梵志長者與無央數衆悉共普聞有大寂志姓曰瞿曇釋族姓子棄國轉遊城裏聚落與大比丘五百人俱彼佛大聖名稱普聞流徧十方莫不宣揚疑者肅驚戰戰兢兢莫不欣戴號曰如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊則以加哀天上人間諸魔梵天沙門梵志開化天人證以六通獨步三界所說經法初語亦善中語亦善竟語亦善分别其義微妙見諦淨修梵行得覲如斯如來至眞等正覺善哉蒙慶若能稽首敬受道教功祚無量於時梵志長者往詣佛所稽首足下却坐一面敬問占謝叉手白佛者揖讓者遥見默者却住一面者於時世尊告梵志長者假使有人來問汝者何所沙門不當供養奉事答曰不及惟佛說之佛言其有沙門梵志眼著妙色耳貪五音鼻慕好香口存美味身猗細滑志于諸法不捨於欲貪嫉恩愛志求無猒焚燒之痛如是之比沙門梵志不當供養奉事尊敬白佛言有來問者當以是答乃含善義則應法化所以者何我等著色聲香味細滑之法恩愛之著貪求無猒斯輩之類迷于五陰或作六衰官爵俸祿財物富貴不以懈惓與俗無别以是之故不當奉供順此等類佛告梵志長者假使有人來問汝者當

供事奉敬尊重何所沙門梵志當云何乎白世尊曰其不著念五陰六衰婬怒癡習濟色聲香味細滑之念斯等積德溫雅和順正當供事如此之輩沙門梵志佛告城裏聚落梵志長者汝等何故說此言乎寧有比類安和沙門梵志已離婬怒癡又教人離及色聲香味細滑恩愛之著心惱之熱諸情無猒答佛言吾等數見沙門梵志端正殊好捨色聲香味細滑所欲處在閑居若樹下坐塚間曠野棄諸瑕惡志無所求宴居獨處彼則求除色痛想行識諸法之念斷求念空常察此等沙門梵志離婬怒癡亦教人離捨色聲香味細滑之念聽聞如是以斯為樂恩愛之著求以除盡可意色欲諸所慕求燿然已離則以時節供事所樂五陰六情亦復如是我觀此等沙門梵志處在閑居若樹下坐塚間曠野獨而宴處則已求除眼色耳聲鼻香口味身細意法積衆德本恭順和雅如是比像我等觀之沙門梵志離婬怒癡及教人離我等今日自歸佛及法僧奉受五戒為清淨士佛說如是莫不歡喜

佛說舍利弗般泥洹經第十四

聞如是一時佛遊王舍城迦蘭陀竹園中爾時賢者舍利弗在那羅聚落得疾困劣寢在于牀與諸賢者沙彌俱於時舍利弗尋般泥洹侍者諄那供養奉事如法已訖取鉢衣服就王舍城到竹林間已日昳時從宴處起取鉢衣服至阿難所稽首足下退坐一面諄那沙彌白阿難曰唯然仁者欲得知不賢者舍利弗已取滅度我今齎持和尚舍利及鉢衣

服賢者阿難報譚那曰便與我俱往詣佛所敬事修禮儻從世尊得聞要法譚那答曰唯然從命於時阿難與譚那俱往詣佛所稽首足下退坐一面叉手白佛我身羸極無復力勢柔弱疲劣不能修法所以者何譚那(此云碎末)沙彌來詣我所稽首足下為我說言仁者欲知賢者舍利弗已取滅度并齎衣鉢及舍利佛告賢者阿難汝意譚那念舍利弗比丘齎於戒品而滅度定品慧品解脫品知見品而滅度乎又吾了是法致最正覺乃分別說及四意止四意斷四神足五根五力七覺意八聖道行佛所現信汝於今見舍利弗比丘又般泥洹而反愁慼涕泣悲哀不能自勝賢者白世尊曰舍利弗比丘不齎持戒定慧解脫知見品而滅度去也世尊以是分別斯法成最正覺分別說耳及四意止四意斷四神足五根五力七覺意八聖道行亦不齎此而滅度也阿難白佛唯然世尊舍利弗比丘奉戒眞諦有妙辯才講法無猒其四部衆聽之不倦說之不懈多所勸助開化未解令心欣豫莫不奉命知節止足常志精進志常定止有大聖智無極之慧卒問對之言辭應機發遣博達能了尋音答報一切能通智慧為寶衆德具足舍利弗比丘巍巍如是以故我見舍利弗比丘取滅度去愁憂悲哀心懷慼慼不能自勝佛告阿難生者在世安可久存有諸思想緣起之法必當歸盡壞敗求沒法當崩敗法應當壞欲使不爾終不可得佛告阿難佛本自說一切恩愛皆當別離人生有終物成有敗合則有散應當滅盡壞敗欲使不爾

安得如意應當終沒歸于無常離別之法欲使不散安得可獲乎佛語阿難舍利弗所遊之處佛心則安不以爲慮應當別離壞敗無常欲使不至安可獲乎法起有滅物成有敗人生有終興盛必衰應當無常別離之法欲使不至未可獲也譬如大寶之山嵩高之頂一旦崩摧如是阿難舍利弗比丘在衆僧中今取滅度如寶山崩無常壞敗別離之法欲使不至安得如意佛告阿難猶大寶樹根芽莖節枝葉華實具足茂好大郁卒墮則現缺滅視之無威如是阿難舍利弗比丘存在衆僧今取滅度衆僧威減應當滅盡無常衰耗欲使不至豈可得乎是故阿難從今日往自修身行已求歸依以法爲證歸命經典勿求餘歸云何比丘作是行乎於是比丘自觀身行內外非我當自觀察調御其心觀諸世間皆由無黠內觀痛癢觀外痛癢內外非我入于善哉調御其心察世無明內觀其心亦觀外心不得內外入于善哉自調其心觀世無黠觀上日月亦觀外法不倚內外入于善哉調御其心觀世無黠佛告阿難是爲修其身行自求歸依處於法地歸命于法不處他地不歸餘人佛告阿難其比丘比丘尼清信士清信女從我受教自修其身自求歸依處於法地歸於法地歸命于法不處他地不歸餘人出家比丘爲佛弟子順此教者則順佛教佛說如是阿難及沙彌諸比丘衆聞經歡喜受教而退

佛說子命過經第十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園爾時

舍衛城中有一異人息男命過父母愛重無不欲念視之無猒以子之憂狂亂失志奔走門戶中庭街路求子願來見我當於何所得覩汝形於時是人隨其門路出舍衛城至祇樹給孤獨園往詣佛所默然立前佛問其人汝何以故本制其心今者諸根變沒不常憔悴羸極其人白佛言用爲問我諸根變異所以者何獨有一子舉家愛重莫不敬愛視之無猒今以命過以子之憂而發狂癡其心迷亂開軒窻及門戶求索子願來見我何所求子佛言其人恩愛之著别離則憂啼泣悲哀憂惱之患合會有離適有所愛必致惱患爾時其人聞佛所語心中忽然了世無常三世如幻即受佛戒稽首而退

佛說比丘各言忘經第十六

聞如是一時佛遊於越祇音聲叢樹與尊比丘俱一切聖賢諸通已達皆悉耆年其名曰賢者舍利弗賢者大目連賢者迦葉賢者阿那律賢者離越賢者邠耨文陀弗賢者須菩提賢者迦旃延賢者優波離賢者離垢賢者名聞賢者牛呞賢者羅云賢者阿難如是之比大比丘衆五百人爾時賢者大目揵連及大弟子天欲向明從座起往詣賢者舍利弗所時舍利弗遥見諸大弟子相隨而來適覩此已至離越所而謂之曰離越且觀大聖衆來諸目連等賢者離越尋時往詣舍利弗所因舍利弗得聞講法與大弟子一時同心時手執涼扇詣舍利弗所所以者何今日且當舍利弗見大弟子尋以勞賀賢者阿難善來阿難能自枉屈爲佛侍者親近世尊宣聖明

教當問阿難心所懷疑音聲叢樹爲甚樂乎威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭恱人云何比丘在於音聲叢樹之間而現雅德阿難答曰常以時節修具足行分別其義成就微妙淨修梵行多所發起多所成就至於博聞曉了言教心意開解處于快見爲諸四輩講說經典粗舉要言濟諸曠野深谷之患如是舍利弗比丘應在音聲叢樹之間時舍利弗復問離越卿意云何賢者阿難所說辯慧由師子吼今問離越仁者覩此音聲叢樹爲快樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭恱人云何比丘在於音聲叢樹之間而現雅德離越答曰唯舍利弗假使比丘閑居宴坐樂于獨處除去家想而無愛欲在於衆人而不放逸不樂輕戲憒怕寂然其心不亂志在空行如是比丘應在音聲叢樹之間則現雅德又舍利弗復問賢者阿那律卿意云何在音聲叢樹爲快樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭恱人云何比丘在於音聲叢樹而現雅德阿那律答曰唯舍利弗假使比丘天眼徹視道眼清淨覩於天人三千大千佛之國土普見無礙譬如假喻有眼之人上高樓閣從上視下悉見所有人民行來出入進退居止屋舍如是舍利弗比丘天眼覩見三界無一罣礙在於音聲叢樹之間則現奇雅舍利弗問大迦葉曰卿意云何在音聲叢樹爲快樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭恱人云何比丘在於音聲叢樹而現雅德迦葉答曰惟舍利弗假使比丘自處閑居勸人閑居自修賢聖勸人賢聖自服弊衣勸人弊

衣自知止足勸人止足自身少求勸人少求自身寂然勸人寂然自身精進勸人精進自身制心勸人制心自身定意勸人定意自身專修勸人專修自身戒具三昧智慧解脫度知見慧勸人亦然自身教化勸發衆人聽受法義開化說經於法無猒勸人亦然如是舍利弗比丘在於音聲叢樹之間則現奇雅又舍利弗問大目揵連卿意云何在音聲叢樹爲快樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人云何比丘在於音聲叢樹而現雅德目連答曰唯舍利弗假使比丘得大神足威聖無量普尊自由於其神足所念自在於變化示現無央數形能變一身至不可計則還合一於此牆壁山藪谿谷通過無礙出無間入無孔入地復出譬如入水履水不溺若行陸地處於虛空結加趺坐若如飛鳥身出光燄如大火聚身中出水猶如流泉其身不輭令此日月威神光光照於天下從地舉手捫摸日月化大其身至于梵天如是舍利弗比丘在於音聲叢樹之間則現奇雅爾時目連問舍利弗曰卿意云何在音聲叢樹爲快樂不平威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人云何比丘在音聲叢樹而現雅德舍利弗答曰假使比丘制心自在不隨身教自於其室三昧正受發意之頃明旦日中日冥定意一心人定夜半後夜自由所行常得自在無所罣礙譬如長者若尊者子淨水洗沐著新好衣所有具足無所少乏隨其所欲欲得何衣衆寶瓔珞香華妓樂明晨日中向夜所欲止處衣裳服飾卧起牀榻悉得自在如是目

連制心不隨亂意明旦日中闇冥人定夜半後夜隨其所欲禪定三昧隨其所觀皆得自在比丘音聲叢樹則現奇雅爾時賢者舍利弗謂目揵連賢者已說吾等之類盡各言志隨其辯才各宣其意寧可俱往詣佛大聖啓說此事如佛所說吾當奉行目連答曰惟命是從於是舍利弗前白世尊我等之類各演所知令故啓白得其理不於是世尊語舍利弗賢者阿難善哉善哉阿難所說所以者何比丘博聞則持不忘若有說法初善中善竟善分別其義微妙具足淨修梵行能分別此如是像法博聞普達覩之自在其心清淨降伏諸根皆能曉了則爲四輩粗略舉要演說經典各令得所善哉善哉離越若之所說所以者何假使比丘在於閑居其行寂然其心清淨分別空無善哉善哉阿那律爾之所說所以者何今卿天眼觀見三千大千佛國如於高樓上察見在下善哉善哉迦旃延爾之所說所以者何汝見四諦無復狐疑善哉善哉須菩提能解說空法以空爲本善哉善哉牛呞爾之所說所以者何畏生死苦樂於泥洹善哉邠耨分別經義演說佛典善哉善哉優波離分別罪福奉修法律善哉善哉離垢去三毒罪得三脫門善哉善哉名聞清淨善德并化衆人善哉善哉羅云守護禁戒無所違犯善哉善哉大迦葉樂在閑居勸他閑居以十二事常自修身亦勸他人善哉善哉目揵連得大神足無量大尊自在分一爲萬萬還合一能捫摸日月身至梵天善哉善哉舍利弗明旦日中日入人定夜半後夜禪定三

昧常得自在如長者子沐浴著衣以寶瓔珞晝夜三昧恣意所服佛告諸比丘汝等各說所知皆快順法無所違錯復聽吾言云何比丘在音聲叢樹爲快樂乎威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭恱人在音聲樹而現雅德於是比丘明旦從其衣盔入于聚落若在異國處在樹下於是明旦著衣持盔入彼國邑若於聚落護諸根門分衞始竟飯食畢訖藏去衣盔洗其手足獨坐宴處結加趺坐正身直形安心在前則觀於世一切無常心自念言假使吾身漏盡意解乃從座起輙如所言諸漏不盡不從座起比丘如是在音聲叢樹則現奇雅於時世尊而說偈言

博聞持法微妙最　分別經典解法義
爲無央數而講說　有志閑居樂獨處
內自觀身外勸化　執衘樂禪身自行
遵修世尊博聞教　有在宴處若樹下
其目清淨無所著　蠲除身病四百四
覩見衆生若干種　宴處樹間德如斯
譬如師子遊山居　獨處閑居猗寂靜
止足解脫隨類教　處在宴處德如斯
若在天上及梵宮　若揵沓惒及人間
普能至彼無所礙　處在宴樹德如斯
淨妙智慧普解人　心得自在諸根定
一切知足棄諸惡　處在宴樹德如斯
如是上人說微妙　各各講法隨所知
所演善哉順上義　往詣世尊叙所說
其天中天無廢礙　音聲如梵寂志尊
其諸神通普平等　尊師應時開慧門
彼時世尊曰除雲　因此與教聽吾言

如諸比丘所應行　宴處樹間志奇雅
貪諸微妙多少求　最勝分別其心行
著衣持盔威儀則　其行如鳥遊虛空
其有能修如此妙　聖不與嫉無懷害
得至寂然去塵垢　處在宴樹德如斯

佛說如是諸大弟子天龍鬼神阿須倫聞經莫不歡喜

佛說迦旃延說無常經第十七

聞如是一時佛遊阿和提國爾時賢者迦旃延告諸比丘諸賢者聽一切合會皆當離別雖復安隱會致疾病年少當老雖復長壽會當歸死如朝露華日出即墮世間無常亦復如是年少强健不可常存譬如日出照於天下不久則沒如是賢者合會有別人生有死興盛必衰一切萬物皆歸無常壞敗歸盡如樹果熟尋有墮憂萬物無常亦復如是合會有離興者必衰譬如陶家作諸瓦器生者熟者無不壞敗如是賢者合會有離興者必衰生者有死恩愛離別所求所慕不得如意爾時則有惡應變怪現矣其病現前諸根危熟身得疹疾命轉向盡骨肉消滅以失安隱得大困疾懊惱叵言體適困極水漿不下醫藥不治神呪不行假使解除無所復益醫見如是尋退捨去最後命盡至於鞕靰與于凶危若使爲變命欲盡時則有六痛遭於苦毒鞕靰之惱衆患普集已所不欲自然來至轉向杅氣或塞不通但有出氣無有入氣出息亦極入息亦極諸脉欲斷失於好顔卧起須人人常飲飼雖得醫藥糜粥含之必復苦極不能消化欲捉虛空白汗流出聲如雷鳴惡露

自出身卧其上歸於滅處命盡神去初出野田或火燒之身體臭腐無所識知飛鳥所食骨節支解頭項異處連筋斷節消爲灰土一切無常當是之時身爲所在頭足手脚爲何所處初始死時出在塚間父母兄弟妻子皆共逐之親厚知識亦復如是啼哭愁憂悲哀呼嗟椎胷殟憒𦵏埋巳訖各自還歸亦不能救身獨自當之棄捐在地猶如瓦石不聞聲香味細滑亦不見色及與五欲無所識知以是之故知身無常孝順供養父母恭敬沙門諸道士布施持戒齋肅守禁修行起住迎逆稽首作禮叉手自歸今諸賢者諦省察此當念無常苦空非身於是說偈曰

巳見如此大恐怖　計求人身甚難得
當行精進救頭火　除諸勤苦立大安
往古佛時值不閑　莫計吾我及放逸
得無遇此無量苦　生死之患地獄酷
志在愛欲無爲惡　伏諸根本故說此
無得念惡及諸想　得至寂然如壞賊
無得念言是我所　於是無我亦無吾
無得不尊自謂勢　攝身諸事伏其心
常當羞慚知身時　捐棄軀命無所著
無得長夜在惡趣　慎莫爲此遭是患
勿復往至閻羅界　常當孝順供二親
積累功德爲後護　因是疾得賢聖路
勿求衆安而犯惡　無承邪教爲卒暴
觀察此巳常與施　棄捐愛欲諸瑕穢
然後當求於父母　妻子親屬及知友
常承佛教不違命　將無不值就後世
假使疾病求父母　妻子親屬及知友

欲令救護不能得　功德智慧後世明

賢者迦旃延為諸比丘說法如此比丘歡喜即時受教

佛說和利長者問事經第十八

聞如是一時佛遊那難國波和柰樹間與大比丘衆五百人爾時和利長者往詣佛所稽首足下退坐一面佛告長者吾欲問汝假使魔來及魔官屬及無央數諸外異道問以時答當諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞於是長者與諸大衆受教而聽佛告長者何謂大魁長者白曰唯然世尊大魁有四何謂為四一曰地種二曰水種三曰火種四曰風種是曰四大魁佛言何謂地種答曰謂有五事立堅強不柔羸獷能往返者佛言善哉善哉長者能解彼諸地種求不現不長者答曰唯然世尊我身能知地種滅沒不可知佛言善哉復問何謂水種答曰唯然世尊水有五事津液通流細滑微碎無有形貌猶如羅網徧至諸脉佛言善哉善哉長者汝乃能知水種滅沒不知處時答曰唯然世尊知歸無常求不現也佛告長者何謂火種長者答曰溫煖之類能令人熱有所消化而能焚燒光燄之類佛言善哉長者汝乃能知火種滅沒不復現耶答曰能知無常歸盡不現佛告長者何謂風種長者答曰風有五事寒冷之類輕飄駛疾有所飄吹出入得通有諸響聲佛言善哉善哉爾乃能知風種忽然滅沒不復現耶答曰唯然世尊能知風種自然歸盡佛言善哉善哉長者世尊又問豈不覩見其種寂聲答曰唯然知其種聲平等如稱其四大魁為

何所處答曰倚欲飲食恩愛又問其四大魁為何所倚答曰展轉相依又問爲何所趣答曰趣色諸入又問諸入爲何所歸答曰歸罪塵勞又問何因有罪塵勞答曰唯然世尊其識及身各自別異而各離散又問命盡身壞爲何所趣答曰豈有所趣身無心意身識各別又問長者續以故識歸於所趣更得異識耶答曰唯然世尊不齋故識歸於所趣不離故識亦無異識云何長者見於法乎譬如世尊眼識非常耳識有異不共合同如是世尊没生死如是所見無猒而以存命佛言善哉善哉長者於今長者一切所問報答如應審實不虛寧見不實答曰不實所以者何如大聖說於是世間所與不實欲法悉虛我念世尊此世俗事皆以虛立未曾有法佛言善哉善哉長者假使有說世事皆虛悉未曾有則諸佛說所以者何世間悉虛無有一實於是世間皆未曾有佛說如是和利長者受教歡喜而退

佛說心總持經第十九

聞如是一時佛遊毘檀毘國濱近大海之邊佛所行樹於師子座與無央數諸天眷屬圍遶而爲說法彼時世尊告安詳摩夷亘天及淨居身天子諸天子當知有總持名佛心之法過去如來至眞等正覺所說爲四部會最於後世救攝擁護令得自歸普獲特勝所生到處護一切義爲諸菩薩學大乘者令蒙法恩使得普至一切所爲則有超異以故說耳今者諸賢亦當受之持諷誦讀我滅度後最後世時四輩衆會學大乘者聞其名者當分

別說爲他人講心懷忍辱心得自在聞其音難設致其名超異德性如來所說而復攝護已願最上所見自在其有欲聞當爲說之衆會對曰唯然世尊當受聖教如佛所言終不敢違使如來教普然具足衆會又問何謂世尊佛心總持法乎世尊告曰今次第說無垢離垢造一切義皆已逮得所作諸德無有邊際三世平等一切十方具足諸慧示現一切諸所有藏諸法自在具足成就所作通達普了周帀除一切眼皆於三界普至十方寂然憺怕獲諸脫門分別法界究竟倚著皆念一切諸所作爲超度餘心已得解脫除結縛法普於虛空本性清淨無垢勸化三處過去當來現在平等三世斷除無餘離於所有第一度證所行如言所作成就一切大慈而興大

哀於一切人而無所度佛告天子是爲佛心總持法也爲四輩說求菩薩乘其有諷誦懷在身心諦曉了識持此經者懷諸思想譬若如來立在于頂思則得見其有能見若有聞者能說經法若有持者未曾有忘究竟於學當復得住於道所住說經寂然以故講經所持當持未曾忽疑以是之故能忍總持一切所聞所得如海逮不起法忍於一切法而得自在無所罣礙至解脫門如意具足於現在法於我法教當受重任棄諸重擔此族姓子則爲見佛若覩此等當從聽受當觀其法莫察其形不當毀呰而輕易也摩夷亘天子白佛言唯然受教不敢違也普當宣傳如來之命然於後世以是經法爲四輩說及菩薩乘當爲分別若有誦得若有忘者當爲開示族

姓子汝當令得見及使聽聞護如來所說言教我等亦當奉受如來所說此族姓子當成大義佛告摩夷亘天子卿當奉行如今所言是則佛教佛說如是摩夷亘天子淨居諸天一切衆會天龍鬼神世人阿須倫聞經歡喜

怨家像知識　而强結親友　諸王所行多
則主於土地　其國多大臣　而常與鬬諍
當爲造弊眼　於是說如是

跎飢利尼　跎飽利尼
師比丘　跪羅陀　蒲偈陀　沙揄投陀漚
阿夷比兜波　眛癉翅那栴　跪離那波羅
翅提　尼陀槃尼　尼披散尼　摩呵曼那
㲋陀棃那

其有於是於我空秏所有財寶令逮得之若過去則以是神呪當以手授重其手足擁護於膝重於膭常皆見重爲脅見重使下見重令頸見重使心見重令四部衆皆使見重悉令平等所從來處風散其華

漚那提奴　漚那提陀　漚彌提屠　漚提屠　取提鞬陀叱闍叱者
朱陀闍陀　波沙提　波沙檀尼耶醢迦彌
仇彌遮羅翅　朱羅鈴摩尼　阿提陀
浮彌羑淡那伊俞羅頭　耶翅祇祢彌　比闡祢彌　薩披那樓彌檀㲋南模　摩迦尼
阿掃比耶　令所祝吉　梵天勸助

佛說護諸比丘呪經第二十

聞如是一時世尊遊於摩竭羅閱祇城東在於柰樹間梵志丘聚從是北上鉀提山中天帝石室爾時無數比丘各各馳走忽忽不安如捕魚師布網捕魚魚都馳散世尊遙見無

數比丘各各馳散擾擾不安佛問比丘何爲馳散擾動如斯若魚畏網比丘對曰我曹患所在不安遇諸賊盜鬼神羅刹諸象及龍餓鬼師子及諸妖魅鬼魅非人熊羆諸邪溝邊溷鬼蠱道巫呪佛告比丘當爲汝說常當救濟一切擁護諦聽善思念之比丘答曰唯然受教佛言何等爲一切救濟擁護如是

阿軻彌　迦羅移　嘻隸嘻隸　般鉀

阿羅鉀　摩丘　拔賴兜　呵頭沙

翅拘棃同提隸　者比丘拔　漚羅須彌者

羅　難樓莊者羅

阿耆破者　阿羅因阿羅邪　邪勿遮抵鉀

移阿鉀

若不解脫我當勸解爲其擁護救濟令安吉祥無患若賊鬼神羅刹蠱道符呪護四百里周帀無敢嬈者其不恭順犯是呪者頭破七分所以者何佛告比丘今吾普觀天上世間若如是呪呪願擁護終無恐懼衣毛不豎除其宿命不請南無世尊所呪者吉梵天勸助是呪

佛說吉祥呪經第二十一

聞如是一時佛在舍衛城是名曰轉法輪莫能踰者是地廣普若有嬈者佛皆說之今當講誦大人聖賢具足歸彼時佛告賢者阿難吾爲汝說神呪之王汝當持之諸佛所說至誠行趣道行十二因緣行月行日行賢者行日月俱行諦聽善思念之阿難言受教而聽如是

休樓　牟樓　阿迦羅　鉀羅　莫迦垣羅

颰提　波羅鈴波芻阿尼呵　邪提　阿尼

邪提阿提　邪提頞禘末諦盧羅盧羅颰提
摩那羅羅波夷吒
無量總持諸印之王諸佛所說爲至誠行爲修道行平等跡行日行月行如日月行佛語阿難此總持句爲佛之句爲尊上句爲學句賢聖之句得利義句所懷來句無兵仗句若族姓子族姓女若入此句入無數解百千之門能分別說佛告阿難雪山南脅有大女神名設陀隣迦醯（此名攝聲）有五百子及諸眷屬彼聞此經即自起住舉聲稱怨嗚呼痛哉嗚呼何以劇乎吾身本時取若千百衆生人精以爲飲食害命服之於今不堪不能復犯沙門瞿曇爲四部衆而設擁護所以者何若善男子善女人受是神呪童男童女入於郡國縣邑聚落持是吉祥呪若諷誦說無能嬈者所以者何今沙門瞿曇所說神呪遣逐非人滅除衆患常住於此而現於魔宮諸弊魔言天王欲知沙門瞿曇已空汝界今諸天王當共被鎧將諸群從暫勒兵衆譬如菩薩初坐樹下魔被以鎧甲及諸兵衆往詣佛所於是世尊告阿難曰是大女神設陀隣迦醯止於雪山之南與五百子俱遥聞如來說是神呪總持印呪恐怖懷懅衣毛爲竪及於諸魔一切官屬及餘衆魔於時彼魔被其鎧翰與眷屬俱往詣世尊惡心欲詣沙門瞿曇彼時有菩薩名曰降棄魔降魔及官屬還詣佛所稽首聖足叉手歸佛白世尊言我已攝制於此弊魔及諸官屬發遣諸兵并設陀隣迦醯大女神而制伏之不敢爲非亦不敢嬈比丘比丘尼清信士清信女不敢中害無所妨廢善哉

世尊願說總持法印爲四輩衆令皆得擁護使得安隱惟佛加哀普及人民令得安隱於是世尊爲是神呪應時欣笑阿難問佛世尊何故笑笑當有意佛告賢者阿難汝寧見降棄魔菩薩道行殊特降魔官屬設陀隣迦醯大女神技術皆以壞敗心懷憂慼於彼忽然沒而不現到斯說是總持之印爾時世尊思此總持印王攝伏一切諸惡鬼神及諸妖魅除一切嬈伏鳩伏鳩休浮休樓阿秖提是總持印王呪其有鬼神女神鵄桓龍金翅鳥及諸弊獸一切衆蹉至意有意在道斷他懷來爲食爲句跡甘甞爲月動搖善震動意爲心何況細微無不微也其大德總持無擇無冥而無所斷其心誦其十事讀於今笑當所作者亦無所選佛告阿難是無擇句總持句無所選句安隱句擁護句於諸衆人無所嬈句無所害句禁制句諷誦者句爲四部衆則設擁護人與非人不能犯也若臥出時所在寤寐無敢嬈者況佛所說其聞此呪莫不安隱

佛說如是歡喜而去

佛說總持經第二十二

聞如是一時世尊遊於摩竭在法閑居佛之道樹初成道時與萬菩薩俱一切成就普賢菩薩行於無願其行無餘及空無菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩行藏菩薩妙曜菩薩金剛藏菩薩力士藏菩薩無垢藏菩薩調定藏菩薩與一萬菩薩俱與一佛世界三千大千塵數菩薩俱各各從異佛國而來會此所從方來化師子座稽首佛足在於佛前坐師子座於時此等菩薩大士不計吾我清淨無瑕各

心念言於此何因不可思議諸佛世尊所有境界無能稱量諸佛世尊本之所願而有殊特何因諸佛如來感動何謂所爲不可思議無罣礙行云何世尊無念無想致此殊持於時世尊尋知此等諸菩薩之心所念諸坐菩薩諸佛無處亦無不住欲問如來諸佛威神一切光明佛威神德精進無踰而得皆立皆入諸佛諸總持法廣大聖覺是等所入殊特如此無所罣礙身之所入亦皆如此諸佛眷屬棄捐諸瑕諸佛之法而不可獲而常安隱於時蓮華藏菩薩入諸法所趣之心無所罣礙所念法門無諸弊礙諸菩薩行爲普賢願合集等行正住於願入諸佛法見十方佛加於大哀度於無極降伏衆生休息惡趣一切菩薩諸三昧定覩于本際諸佛之慧所行無盡莫不歸伏趣諸道慧皆照總持分別諸度蓮華之藏其諸菩薩承佛聖旨各自說言諸佛盡聽諸佛世尊所行無量極大變化隨其本相曉了諸法一切皆智諸佛超異都無陰蓋諸佛世尊普遠法界入于法界諸佛世界有無處所無所罣礙何爲十在兜術天現盡壽命忽沒無能禁制亦無有處入母腹中十月而生又棄捐家而樂出外心常欣悅坐佛樹下積累一切諸佛之法一時之頃普諸佛土示現如來感動瑞應常轉法輪悉殖德本分別解說當得佛時具成菩薩而以法成諸佛世尊求無住處在在智慧而建立之是爲佛子無有處所亦無所住復次佛子諸世尊有十教目何等十教化一切諸度無極皆除一切諸無智法常修大哀有十種力普轉法

輪教化羣黎禁制衆生成平等覺開通萌類令無所住於此無行相法自歸巳得寂然亦教他人至覺滅度是爲十復次佛子復有十事疾見如來何等十適見諸佛則覩衆生便棄一切諸所歸趣取要言之速疾具足福德眷屬速受諸德之本即德清淨無所短乏便除狐疑適見諸佛爲衆生等示于大乘令無所畏尋得成就爲不退轉適得逮見諸佛世尊疾求分別衆生之源而開度之便逮度世淨衆生根適得逮見諸佛世尊便無弊礙是爲十佛說如是諸菩薩聞經歡喜

佛說生經卷第二

音釋

爠音霍雲消鋭　䏺徒結切目側也　觚攻乎切　呞音詩　盋北末切與鉢同　揵沓惒梵語也此云香陰揵巨焉切惒音和　疹丑刃切病也　鞕䩕鞕魚孟切與硬同䩕胡浪切　杼丈呂切與抒同引而泄之也　飲飼飲於禁切以飲飲之也飼祥吏切以食食人也　殟烏沒切心悶也　駛爽士切疾也　㲋奴侯切　憺怕憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無爲貌　跎知華切　萷所交切　揄音俞　癉音丹　臏婢忍切膝蓋骨也　鞬居言切　禘大計切　鎞邊迷切　溷胡困切廁也　颰蒲末切　鎧可亥切甲也　懅其據切懼也

佛說生經卷第三

西晉三藏竺法護譯

佛說所欣釋經第二十三

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱所欣釋子多所遊至出入無節所詣門族不可稱計或晨或冥或早入冥出於時阿難優陀薄拘盧等合會一處謂所欣釋子曰賢者何爲而多行來不知時節何不時出時入所詣之處不自節量所欣釋子尋罵衆賢出麤獷辭卿等無智擾擾搖動不能自安喧呼惡口卿等懈怠不爲衆僧有所與立吾今出入常爲衆僧嚴辦所當卿等能任如是勞乎爲諸衆僧有所辦耶勿得謂吾多有事理諸賢多務甚於吾身所欣釋子卿等且復有所合辦知何如吾辦衆僧事時諸比丘同共發意彼時三人言語柔軟威德殊妙依本福行多所獲致過踰於彼所欣釋子鈍愚男子以卒暴決愚騃自用強有所求不得如志有一異天詣長者家得滿大㲲若干供養賢者阿難詣他長者以柔軟辭宿德堅強爲說經法令其家人歡喜踊躍從得分衛大獲供養隨意所施不強不求時諸比丘往啓佛具說本末佛告諸比丘於此四人不但今世爭功分衛唯有一人所獲薄少餘人得多阿難比丘衆人勸助一人所安往古久遠不可計時於他異土時有四人以爲親厚相斂聚會共止一處時有獵師射獵得鹿欲來入城各共議言吾等設計從其獵師當索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳辭出其獷言而自高傲咄卿男子當惠我肉欲

得食之第二人曰惟兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚損肉惟見乞施吾欲食之俱同飢渴時獵師察四人言辭各隨所言以偈報曰

卿辭甚麤獷　云何相與肉　其言如刺人

且以角相施

復以偈報第二人曰

此人爲善哉　謂我以爲兄　其辭如肢體

便持一脚與

復次以偈報第三人

可愛敬施我　而心懷慈哀　辭言如腹心

便以心肝與

復次以偈報第四人曰

以我爲親厚　其身得同契　此言快善哉

以肉皆相施

於時獵師隨其所志言辭麤細各與肉分於時天頌曰

一切男子辭　柔輭歸其身　是故莫麤言

衰利不離身

爾時佛告諸比丘第一麤辭則所欣釋子第二人者颰陀和棃第三黒優陀第四阿難也天說偈者則吾身爾時相遇今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說國王五人經第二十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時諸尊比丘各發心言賢者舍利弗賢者阿那律賢者阿難輸輪及諸弟子五百之衆本俱一時棄家爲道無所貪慕不志世榮悉爲沙門時舍利弗嗟歎智慧最爲第一斷衆狐疑和解鬬諍分

別道義無所不通如冥中有炬火多所照曜時阿那律嗟歎巧便爲衆人匠多所成就現若干術令人喜悦工巧第一於時阿難嗟歎端正色像第一顔貌殊妙見莫不欣衆人愛重一切尊敬歎爲佛有三十二相於時輸輪既勤修習未曾有懈嗟歎精進世間無倫又能入海多所成辦如來世尊現生釋種棄國捐王得成佛道端正無比色像第一如星中月光明超日體長丈六三十二相八十種好其聲八部出萬億音所講說法天龍鬼神人物之類各得開解皆得其所佛諸兄弟伯叔之子雖各自譽皆歸命佛以爲弟子佛之功德不可稱限從無數百千億劫積累功德自致得佛爲一切人示其道路俱往詣佛問其本末誰爲第一我等聚會各各自歎已之所長佛告比丘此諸人等不但今世各自稱譽常歎已身第一無雙前世亦然生生所歸皆伏吾所吾尊無極所以者何乃往過去無數久遠世時有一國王名曰大船國土廣大羣僚大臣普亦具足其土豐熟人民熾盛王有五子第一智慧第二工巧第三端正第四精進第五福德各自嗟歎已之所長其智慧者嗟歎智慧天下第一以偈頌曰

智慧最第一　能決衆狐疑　分別難解義
和解久怨結　能以權方便　令人得其所
衆庶覩歡喜　悉共等稱譽

第二者嗟歎工巧以偈頌曰

工巧有技術　多所能成就　機關作木人
政能似人形　舉動而屈伸　觀者莫不欣
皆共歸遺之　所技可依因

第三人嗟歎端正以偈頌曰

端正最第一　色像難比倫　衆人觀顏貌
遠近莫不聞　皆來尊敬之　愼事普慇懃
家人奉若天　如日出浮雲

第四人嗟歎精進以偈頌曰

精進爲第一　精進入大海　能越諸患難
多致珍寶財　勇猛多所能　由是無所礙
家業皆成辦　親里敬欣戴

第五人嗟歎福德以偈頌曰

福德爲第一　所在得自然　富樂無有極
生生爲福田　福爲天帝釋　梵天轉輪王
亦得成佛道　具足道法王

各各自說已之所長各謂第一無能決者各自立意不相爲伏轉相謂言吾等各當自試功德現丈夫之相遠遊諸國詣他土地爾乃別知傑異之德誰爲第一時智慧者入他國土推問其國人民善惡穀米貴賤豪富下劣聞其國中有兩長者豪富難及舊共親親中共相失衆人構叛鬪使成怨積有年歲無能和解者其智慧者設權方便齎好饋遺百種飲食詣長者門求索奉現長者即見進其所齎饋遺之具以其長者名辭謝問訊前者相失以意不及衆人構叛遂成怨結積年違曠不得言會思一侍面叙其辛苦故遣飲食饋遺之物惟見納受無見譏責亦無父怨母讎故遣吾來以相喻意其長者聞欣然大悅吾欲和解其日久矣但無親親以相喻意乃復辱信枉屈相喻誠非所望同念厚意便順來旨不敢違命其智慧者解長者意爣然無疑辭出而退詣第二長者亦復如是解喻其意

如前所言便共剋期共會其處聚合衆人和解仇怨應時醼飲作諸妓樂共相娛樂各各相問本末和解意乃知此人以善權和解兩怨令親如故各自念言吾久相失一國中人不相和解乃使此人遠來相聞和解其恩難量非辭所盡各出百千兩金而奉遺之即持此寶與諸兄弟以偈頌曰

言辭所具足　辯能造經典　正士能博聞
安隱至究竟　觀我以智慧　致此若干寶
衣食自具足　并及布施人

時第二工巧者轉行至他國應時國王喜諸妓術即以材木作機關木人形貌端正生人無異衣服顏色黠慧無比能工歌舞舉動如人辭言我子生若干年國中恭敬多所饋遺國王聞之命使作妓王及夫人升閣而觀作妓歌舞若干方便跪拜進止勝於生人王及夫人歡喜無量便角眨眼色視夫人王遥見之心懷忿怒促勑侍者斬其頭來何以眨眼視吾夫人謂有惡意色視不疑其父啼泣淚出數行長跪請命吾有一子甚重愛之坐起進退以解憂思愚意不及有是失耳假使殺者我共當死惟以加哀原其罪釁時王恚甚不肯聽之復白王言若不活者願自手殺勿使餘人王便可之則校一肩楔機關解落碎散在地王乃驚愕吾身云何瞋於材木此人工巧天下無雙作此機關三百六十節勝於生人即以賞賜億萬兩金即持食出與諸兄弟令飲食之以偈頌曰

觀此工巧者　多所而成就　機關爲木人
過踰於生者　歌舞現妓樂　令尊者歡喜

得賞若干寶　誰爲最第一
第三端正者轉詣他國他國人民聞有端正者從遠方來色像第一世間希有人民皆往奉迎飲食百味金銀珍寶用上遺之其人作妓衆庶益悅瞻戴光顏如星中月憍貴之女多有財寶衆藏盈滿獻致珍異無數億寶得此寶已與諸兄弟以偈頌曰
善哉色如華　端正顏貌足　女人所尊敬
又得常安隱　衆人所觀察　猶如星中月
令致若干寶　自食并施人
第四精進者轉詣他國到一江邊見一栴檀樹隨流來下脫衣入水泅截接取國王家急求栴檀即載送上數斤得百萬奇異之寶不可稱計與諸兄弟以偈頌曰
精進最第一　勇猛能入海　致於衆珍寶
以給家親屬　賴我浮江水　接得妙栴檀
致金若干數　自食及施人
第五福德者轉詣大國時天暑熱臥于樹下日時昳中餘樹蔭移此人所臥樹蔭不動威神巍巍端正姝好猶如日月彼國王薨無有太子可嗣立者衆人議言當求賢士以爲國主募人四出選擇國內可應立者使者案行見一樹下有此一人於世希有臥於樹下樹蔭不移心自念言此非凡人應爲國主尋往徧啓國之大臣具說本末於時羣臣即嚴威儀導從騎乘印綬冠幘車駕衣服則往奉迎洗沐塗香衣冠被服佩帶畢訖皆拜謁稱臣昇車入宮南面立詔國即太平風雨時節即令勅外詔有四人一者智慧二者工巧三者端正四者精進召至中閤一時俱集令作侍

衞時福德王以偈頌曰

有福功德者　得爲天帝釋　帝王轉輪王
亦得爲梵王　智慧及工巧　端正并精進
皆詣福德門　侍立爲臣僕

時福德王遂以高位署諸兄弟各令得所佛告諸比丘爾時智慧者則舍利弗是工巧者則阿那律是端正者則阿難是精進者則輸輪是福德者吾身是此等爾時各自稱歎已之所長以爲第一於今亦然此等爾時皆不如吾而各自嗟歎吾成佛道三界之尊今皆歸吾以爲弟子依佛得度佛說如是莫不歡喜

佛說蠱狐烏經第二十五

聞如是一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時佛告諸比丘調達凶危橫見嗟歎者不得其理拘迦利比丘嗟歎調達調達亦復歎拘迦利比丘其彼二人橫相嗟歎無義無理諸比丘聞往白世尊唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律教以信出家而爲沙門橫歎調達以非爲是不得義理又彼調達嗟歎拘迦利比丘以非爲是以是爲非佛告諸比丘今此輩愚騃之等不但今世橫相嗟歎以非爲是以是爲非前世亦然乃往過去久遠世時黃門命過親里即取棄樗樹間彼時蠱狐烏烏來食其肉時共相嗟歎樹間烏爲狐說偈曰

君體如師子　其頭如仙人　脂猶鹿中王
善哉如好華

於時蠱狐即於樹間以偈讚曰

誰尊在樹上　其慧第一最　其明照十方

如積紫磨金

於時烏以偈報頌曰

君則大師子　欲見君故來　君脂如鹿王

善哉得利義

蠱狐復以偈報頌曰

誠信實相知　俱相歎至誠　合積紫磨金

所問服食此

爾時去彼不遠有大仙人處於閑居淨修爲

道聞狐及烏轉共相譽心自念言彼等之類

橫相咨嗟彼言皆虛無一誠實以偈問曰

吾久見所與　至此俱兩舌　自藏於樹間

俱食於人肉

於時烏瞋恚以偈報仙人

師子及孔雀　共食於禽肉　於彼髡滅頭

次第而求活

仙人以偈答曰

樗樹臭下極　一切鳥所惡　衆鹿所依因

棄死黄門身　汝輩下賤物　俱來聚會此

食於黄門身　自稱爲上人

佛告諸比丘欲知爾時蠱狐者調達是烏者

拘迦利是仙人者則菩薩是爾時共俱相歎

以非爲是以是爲非於今亦然

佛說比丘疾病經第二十六

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大

比丘千二百五十人俱時一比丘疾病困篤

獨自一身無有等類無有視者亦無醫藥衣

被飯食不能起居惡露自出身臥其上四向

顧視無來救濟者便自歎息今日吾身無救

無護時阿難見往白佛唯然大聖吾身今日

得未曾有如來世尊大慈大哀有病比丘當

念救濟吾乃往世無數劫時救此比丘疾病之患今世亦然乃往過去久遠世時於空閑處多神仙五通學者在彼獨處各各相勸轉相佐助各各取果以相給足以作籌筭設使疾病轉相瞻療時有摩納學志有所緩急常馳走赴趣有一學志若有急緩疾病之厄初不視瞻時彼學志有急緩時無有救者則自獨立無伴無侶彼於異時身得疾病無療瞻者亦無持果授與食者是時五通仙人是彼和尚見之如是心自念言此人孤獨無有救護心愍念之即往到其所即問之曰摩納學志卿强健時頗有消息問訊不寧有親厚朋友乎即時報曰無也和尚亦無親厚知識之友我之父母家屬親里去此大遠又問曰此梵志共頓一處不與親友結爲知識耶答曰無也和尚答曰不結親友無有知識以何爲人卿見餘人展轉相敬展轉相事卿獨不也今日孤獨無有救護於時仙人扶接摩納使之令坐將詣自所頓處勸之安心將詣親友而以療治則頌偈曰

棄捐于妻子　出家無所慕　卿和尚爲父
等類則兄弟　頓與梵志俱　而不相供視
得疾病困篤　孤獨無所依　察子見此已
梵行爲親友　普行子恭敬　展轉相瞻視

時佛世尊往詣比丘而問之曰今得疾病有瞻視醫藥牀卧具乎白曰孤獨無瞻視者無醫無藥去家甚遠離於父母無有兄弟親里伴侶無供侍者世尊又問卿强健時頗瞻視問訊有疾者不答曰不也世尊告曰卿强健時不瞻視人不問訊疾病誰當瞻視卿乎善

惡有對罪福有報恩生往返義絕希踈佛為一切三界之救救度五道當捨卿耶前世救卿今亦當然佛扶起之欲以水洗時天帝聞佛所言屈伸臂頃忽然來下欲洗浴之佛言拘翼卿在天上香潔之中安能救洗穢濁臭處天帝釋答曰向者世尊說此比丘本不瞻人不視疾病孤獨無救佛為十方一切之救功德具足無所乏少尚瞻視之況我罪福未斷而不興福耶時佛手洗天帝水灌還復卧之飲其醫藥即時除愈為說經法即時得道世尊以偈讚之曰

人當瞻疾病　問訊諸危厄　善惡有報應
如種果獲實　世尊則為父　經法以為母
同學者兄弟　因是而得度

佛說如是莫不歡喜

佛說審裸形子經第二十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有國王因梵志女而生一子名曰至誠外道異學審裸形子而為作字其裸形子智慧聰明有超異之慧有所講說多所降伏於諸經典無所不博普為衆人共其國王博達衆義往詣世尊其尼揵有四姊弟因梵志生敬樂異學一名饕餮二名輿貪三名金誠四名誠雪時裸形子遣詣佛所欲試世尊皆受法則悉知經誼具來我說爾時姊弟各相謂言吾等共詣沙門瞿曇所試其舉動行步進止取其長短便共往詣棄捐居家悉為沙門受具足戒時佛世尊以往世踰而開化之導示本源諸根所從功德之本棄捐貢高除其憍慢皆得羅漢時

裸形子問諸姊弟所試云何諸女則以無央數誼嗟歎世尊稱譽經典法律之妙不可勝限時裸形子不受女言汝等以家事往欲試亂道反爲世尊所見攝取迷惑誑詐譬如有人行入水中洗去垢濁令身淨潔反溺水死汝等如是欲往試佛壞其道意視所舉動取其長短反爲瞿曇所見迷惑沒溺自失不得濟已譬如有人行入果樹欲採好果反爲禽獸虎狼所食亡身不還汝等如是往試沙門瞿曇取其法則舉動長短以來語吾而反沒溺爲彼瞿曇所見迷惑譬如蛇虺弊蟲凶惡之人尚可親近可信可樂可致吉祥安隱之法世尊瞿曇求是功德安隱之誼終不可得諸女答曰世尊道德去人四虺瑕穢之毒令人安隱寂然虛空尚可有瑕如來世尊未曾有短男女見之莫不安隱時爲我等說微妙誼咨歎道稱我等歡喜稽首歸命時比丘僧具足啓佛唯然世尊且觀外學裸形之子有異語誹謗佛道反譏諸女汝等何故歸命世尊觀其舉動當取長短而來語我反爲迷惑沉溺其身不能自濟佛告諸比丘裸形子遣四女人欲來試佛取其長短世尊無瑕何從取闕佛尋開化皆令得度至無著證乃往古久遠世時有一國王名曰迦隣與他國王結爲怨仇欲往壞之即遣四女端正殊妙姿顏無雙而往試之取其長短爲內匿賊詣阿脂王許時阿脂王有尊太后端正殊好無不尊敬威神巍巍殊德無量無有瑕穢柔和無獷名稱遠聞安詳柔和迦隣王女嗟歎阿脂王功德世之希有名稱遠聞八方上下莫不宣

揚我等父王諱爲迦隣故相遣來以相給侍
奉在左右我父王辭曰其王德殊微妙難及
無有瑕垢安詳不暴忍辱無穢與人語言才
辯殊異聞名輒伏我不受言其國屬阿脂王
爲大國主又國號曰虛空王所止處有一大
臣名曰細那聰明智慧聖達難及卒慧尋答
爲王輔臣時迦隣王不隨女言棄詣大國細
那土界與大衆俱周帀圍繞王問傍臣當柰
之何吾自開門而捨去入此他門傍臣對曰
無得恐懼天王自安譬如師子處於林間不
畏樹木今住於此亦復如是城郭則安得護
無患以偈頌曰

以自開其門　反入此國界　阿蘭之大士
如師子林樹　安護而得護　自然無所畏
其欣踊國王　可以長安隱

人健論議其言流溢阿脂王聞其迦隣王以
財利故及其名稱發意所趣則歎頌曰此事
大佳微妙難量名德流布無有衆惡能堪任
法將無於此有所誑詐又問曰其此仙人天
帝之神皆遊迦隣國界威神廣大彼聞我德
即當得勝其迦隣王便當破壞而自降伏時
阿脂王心自念曰彼諸仙人終不妄語諸仙
人曰吾當得勝功德無量所說如此諸臣報
曰唯然大王仙人至誠終不虛言以偈頌曰

諸迦隣得勝　緣是而降伏　阿脂王失計
仙人說如是　善哉言質直　所與無所失
以故說此言　自然有聲音　天王當知之
言至誠于斯　所行無放逸　而當得勝去
又言阿脂王　而當復得勝　此云何至誠
更爲我解說

大臣答曰不曾聞乎失聖仙人剛强難化手執利劒像貌可畏丈夫男子以人民故承其德本而降伏之不言自歸其阿脂王爲大丈夫方便校計亦復如是又其眷屬和順承敎無有異心志不離別所作無上威德巍巍假使阿脂王不得勝者今願天王目自覩之以王勇猛計策方便權憯難及終不破壞設不相信且自目見以偈頌曰

方策尊雄計　知時强精進　勇猛有憯略
察此則知勝　阿脂名德忍　開化諸瞋恚
阿脂王堪任　迦隣焉得勝

時王不用言興師起兵往詣阿脂國其欣踊兵大臣輔佐聰明智慧勇猛精進以無上心和不離別又阿脂王身自勇健其力聖强應時得勝迦隣王迦隣王伏自歸謁拜生捕收攝尋便放火於是天帝釋以偈頌曰

賢聖歎忍辱　開化諸瞋恚　降伏迦隣王
阿脂王獨勝

佛告諸比丘欲知時迦隣王者審裸形子是阿脂王者則我身是欣踊大臣則舍利弗是帝釋者阿難是爾時相隨以爲伴黨義理相化上下相承今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說腹使經第二十八

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時其國米穀踊貴人民飢餓佛諸比丘各欲散流去遊諸國以爲歳節賢者阿難博聞多智於法無猒辯才無礙佛所說經爲無數人護受經典精進難及心自念言假使世尊詣於餘國而造歳節處於他域無央數人失其德本坐具無所

乏少假使如來止此舍衛而爲歲節多所安隱爲成德本於時世尊愍傷羣黎欲救護之入舍衛城波斯匿王傍臣人民往詣國王阿難自往說此本末王波斯匿聞阿難言請佛三月及比丘衆若干種饌飲食具足病瘦給藥一切所安隨其所樂如是三月無所乏少佛比丘衆舍衛歲節時諸比丘心自念言賢者阿難功德難及得未曾有行權知時曉了誼理勸化國王波斯匿王供養世尊及比丘衆歲節三月皆令安隱令比丘衆九十日中無有憂慮一切施安所供無乏令比丘衆各自安隱不復遊馳至於他國時佛徹聽聞諸比丘共議此事尋即往到比丘衆所汝等向者何所講論諸比丘衆具足本末啓白如來佛告比丘賢者阿難非但今世行權知時前世亦然行權方便乃去往古久遠世時波羅柰國時有王名梵達王有大德名稱遠聞時國飢饉米穀踊貴人民飢餓乞者衆多無以可供王喜施與四面來乞集如浮雲十方皆至隨力所任而供給之布施如是無有休息穀米遂貴天轉旱酷不復降雨所種不收人民飢困乞者日滋詣王宮門倉庫虛竭時諸臣吏各共議言今此國王敢來乞者尋即施與不能逆人天旱不雨乞者遂甚米穀踊貴倉庫虛盡將欲壞國時諸大臣欲救護國往詣王所具足爲王啓說此議王所施與今可省息於法可依須後豐有爾乃復施王告之曰吾所施與不能懈止寡人有令志願布施焉違本心又來求者何忍逆之其不來者乃無所施時諸羣臣各共誼言吾等於宜當共

作計令諸窮士不得令來乞爾乃斷耳於時王施未曾懈廢心自顧言令諸倉穀莫使消減時諸法明吏告勑四遠不得令往從王乞匃敢有乞者皆受誅罰棄命都市四遠乞者來詣其國聞此急教不敢行乞不得見王愁憂懊惱問諸大臣審有是命又問父母實有急教不得乞乎答曰有之不得行乞乞者又問假令遠方有諸使吏東西南北皆足廩價穀糧飲食今此臣吏獨欲飲食故出教勑諸四遠貧窮乞士不得詣門從王乞匃假使乞者罪皆應死惟遠方使得見食廬㡿轉相語衆人皆知諸臣所建非王所爲有一梵志飢窮經日欲行乞匃以救其命徧行求索給足妻子假使穀賤乞匃易得所獲無量設穀踊貴乞匃難獲馳走乞匃無所不至裁得活命心懷憂悴不可復言其婦於時謂梵志言汝遭勤苦乞匃遇患無所不至而不能得何不詣王從其乞匃本聞國王敢有乞者不逆人意梵志答婦汝不聞耶國王有令不得令人詣王乞匃惟遠方使乃得進見給其廩價餘人乞者必當見斬梵志答婦我身今日欲得求安反見危害既依仰他復見毀辱其婦答曰如諸臣吏告勑四遠惟遠使得前不聽餘人卿欲安隱何不作使可爾言耳食乃可得於時梵志即受婦言執杖奉使著奉使冠詣王宮門門吏曰子所從來答曰從遠使來門吏白王啓其本末即時現之子所從來今十六國穀米踊貴各自守界何從自致從何國來吏具問是已梵志答曰聞服王德故被使來吏又問曰於是國界見彼國耶村落墟聚

足可達知假使爲巳惟願天王獨爲巳者所求易得欲見大王故來求現門吏問之其對如是王曰現之梵志即入王問之曰爲誰使來梵志對曰求不恐懼若見聽許乃敢啓王說所使來王告之曰便具自說原除恐難王又問言誰爲使來梵志啓曰大王欲知之我腹使來於時梵志即說頌曰

衆人求財利　或遇諸怨賊　我爲腹使來
國主惟願恕　誰爲最尊勢　誰其第一先
我實爲腹使　大王勿罪責　諸佛及緣覺
聲聞聖弟子　捨置寂然處　入城聚落乞
窮厄無所依　生身遭苦患　今我爲腹使
惟人尊見恕

於時王愍傷之則以偈報梵志曰

梵志當施卿　赤牸牛千頭　及與犢子俱
焉得不惠使　吾爲諸使者　給與所飢乏
爲使者作使　加施無恐懼

佛告諸比丘欲知爾時梵志者阿難是也梵達王者波斯匿王是爾時阿難開化令悅戴仰無量於是阿難今世在國復化波斯匿王穀米饑饉供養世尊及比丘衆三月之中無所乏少是故比丘當學善言柔和之辭當作巧辭方便之語是諸佛教佛說如是莫不歡喜

佛說弟子過命經第二十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時異比丘有弟子志性溫雅功德殊異意行仁賢至誠安隱身常侍從宿衛和尚恭順良謹精進難及順從法教不違師命於時短命宿世所種其壽

薄少幼小亡歿即生天上在忉利宮適生天上則觀天上不久堅固但觀大火吾本所志不得如意不至究竟與善師友不能相守今捨善師反隨惡友於是違遠至尊和尚及阿夷梨衆諸等類修梵行者四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女有佛世尊普一切智其慧徧見號曰如來至眞正等覺今悉違遠大聖世尊和尚師友及諸同學無央數劫百千之數難值難見興于世間不可得遇講說經典深妙優奧難限未曾所念口不發言而爲安隱皆開化之分別智慧說諸緣起各各解了所從有因無央數劫所未聞見悉爲解決吾本遭遇和尚可值此經典法律棄家爲道得作沙門不至超異如是等類所當興立不得究竟今反當爲放逸行乎今吾寧可先詣世尊諮受經義則自曉責感傷已身即以其夜威神光光明徹遠照往詣世尊稽首足下却住一面佛見其心眞正樂道純淑在法爲說四諦苦集盡道即見四諦於是世尊如其本根而爲分別得至果證歡喜踊躍受其嚴戒稽首佛足右繞三帀已忽然不現於時和尚心念弟子功德性行愁憂感結泣涕雨淚不能自解等類諫喻不能究思於時比丘往啓世尊世尊告曰呼比丘來問之比丘何爲憂惱不能自解比丘白曰弟子終歿佛言何故愁憂不能自解比丘白曰唯然世尊我彼弟子甚大良謹仁賢溫雅名德難量未有究竟而中夭歿以故憂悒不能自寬佛告比丘勿復愁憂所以者何卿之弟子已至究竟得生天上今日夜半來至佛所威神巍巍光明

遠照稽首足下却住一面吾為天子講説經法具足廣普分别聖諦於是天子即於座上成至聖法佛為比丘説此本末即時歡喜除其愁憂不復涕泣於時世尊教彼比丘除憂惱迷根諸比丘各心念言得未曾有大聖世尊以無上法藥療此比丘憂惱之患於彼弟子疾病命過愁憂懊惱無能解者見佛世尊衆患皆除真為如來至真等正覺於億千劫歌頌佛德不可窮盡佛時遥聞諸比丘衆共議此事佛即往詣告諸比丘向者共會為何所論比丘白佛唯然世尊向者共會歎佛功德聖尊無極度諸未度脱諸未脱滅諸未滅療治一切婬怒癡患為無上醫常以法藥療諸心病向者蠲除比丘憂患以是踊躍不能自勝佛告諸比丘如汝所云今此比丘見弟子終愁憂感結不能自解獨佛世尊前世宿命亦復如是乃去往古久遠世時有異閑居一象生子墮地未久其母終亡去彼不遠仙人所處有上威神功德具足志懷大哀遥見象子其母命終裁能舉足東西遊佯不能自活即時扶將詣所止頓飲之以水將果飼之彼時象子仁和賢善功德殊妙樂于義理冀得安隱無有憂患除諸衆惱於時仙人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙人其好果蓏然後自食往反慇懃奉侍不懈彼時仙人愍哀象子觀其德行愛之如子視之無猒敬之無極時天帝釋則時發念今此仙人志在象子猗念無猒今我寧可别令愁感時帝釋示現試之化使象子忽然死地而血流離仙人見之象子死亡愁憂叵言涕泣

橫流不能自解餘仙人聞來諫曉之不能除憂不復食飲時天帝釋自以其身住在虛空即爲仙人而說偈曰

仁者已棄家　至此無眷屬　諸仙人之法
憂死非善哉　假使悲涕泣　能令死者生
皆當聚憫泣　假啼哭不活　已習共頓止
而與象子俱　則有慇恩情　不得不愁憂
死人哭於死　其有啼哭者　明智不懷憂
仙人慧何啼

時天帝釋令其仙人懷憂惱已即令象子使活如故於時仙人見象子尋大踊躍不能自勝不復愁憂天帝釋即尋爲仙人而說頌曰

以拔卿憂惱　心所懷愁慼　於今仁無患
而除子憂慼　令人離愁惱　及一切親屬
如卿今日歡　見象子起故

時天帝釋復以偈頌曰

吾慇傷卿故　欲除諸憂慼　故與此因緣
增益於塵勞　明者曉了斯　恩愛生苦患
則察其內外　無得與變化

佛告諸比丘欲知爾時仙人者則於今此和尚身是時象子者死弟子是天帝釋者則我身是也爾時相遇今亦如此佛說如是莫不歡喜

佛說生經卷第三

音釋

獷古猛切惡也　甖於耕切瓦器　眨側洽切　楔先結切櫼也　愕逆各切錯愕也　泅似由切浮行水上也　幘側革切髻巾也　樗抽居切木名　饕餮饕他刀切餮他結切　㥠私呂切才智之稱也

佛說生經卷第四

西晉三藏竺法護譯

佛說水牛經第三十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時佛告諸比丘乃昔去世有異曠野閑居彼時有水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊彼見水牛之王與眷屬俱心生忿怒興于嫉妬便即揚塵瓦石以坌擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報過去未久更有一部水牛之王尋從後而來獼猴見之亦復罵詈揚塵瓦石打擲後一部衆見前牛王默然不報効之忍辱其心和悅安詳雅步受其毀辱不以爲恨是等眷屬過去未久有一水牛犢尋從後來隨逐羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易見水牛犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學効忍辱和柔去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中見諸水牛雖被毀辱忍而不瞋問水牛王卿等何故覩此獼猴猥見罵詈揚塵瓦石而反忍辱默聲不應此義何趣有何等意又復以偈而問之曰

卿等何以故　忍放逸獼猴　過度於凶惡
等觀諸苦樂　後來亦仁和　坐起而安詳
皆能受忍辱　彼等尋過去　諸角默撾杖
建立衆墮落　又示恐懼義　默無加報者

水牛報曰以說偈言

以輕毀辱我　必當加施人　彼當加報之
爾乃得疾患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣輩仙人等順道而來時彼獮猴亦復罵詈毀辱輕易揚塵瓦石以坌擲之諸梵志等即時捕捉以脚蹋殺則便命過於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽　殃熟乃遭患　罪惡已滿足
諸殃不爛壞

佛告諸比丘欲知爾時水牛王者即我身是爲菩薩時墮罪爲水牛爲牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛其餘水牛諸眷屬者諸比丘是也水牛之犢及諸梵志仙人者則清信士居家學者是其獮猴衆則外異道罵詈獮猴獮猴則得害尼揵師本末如是具足究竟各獲所行善惡不朽如影隨形響之應聲

佛說兔王經第三十一

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱佛告諸比丘昔有兔王遊在山中與羣輩俱飢食果蓏渴飲泉水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿爲衆惡畢脫此身得爲人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在山林食噉果蓏而飲山水獨處修道未曾遊逸建四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其所誦經意中欣踊不以爲猒與諸眷屬共齎果蓏供養道人如是積日經月歷年時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之著衣取鉢及鹿皮囊并諸衣服愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨來對之淚出問何所趣在此日日相見以爲娛樂飢渴忘食如依父母願

一留意住止莫發仙人報曰吾有四大當愼將護今冬寒至果蓏已盡山水冰凍又無巖窟可以居止適欲捨去依處人間分衞求食頻止精舍過冬寒已當復相就勿以悒悒兔王答曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意愍傷見濟假使捨去憂慼之戀或不自全設使今日無有供具便以我身供上道人道人見之慼惟哀念恕之至心當柰之何仙人事火前有生炭兔王心念道人可我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛適墮火中道人欲救尋已命過命過之後生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之爲道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絕穀不食尋時遷神處兜率天佛告比丘欲知爾時兔王者則我身是諸眷屬者今者諸比丘是其仙人者錠光佛是吾爲菩薩勤苦如是精進不懈以經道故不惜軀命積功累德無央數劫乃得佛道汝等精勤無得放逸無得懈怠斷除六情如救頭然心無所著當如飛鳥遊於虛空佛說如是莫不歡喜

佛說無懼經第三十二

昔者有人作性仁賢修奉經戒精進守德每生自剋行無過惡一身遵行爲天下則行來四輩息意休穢行正不迷布施持戒忍辱精進一心智慧無所希望以法自衞行來同學無有異計若有法會輒往聽經不以猒惓念佛功德如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊流布弘恩歎法之義惟志無爲法本柔潤法香普熏十方悉聞去惡就善居家爲穢出家無爲

志常思法以法爲務勤勤誦法猶服甘露法爲道藥多所療治法爲橋梁通諸往返法爲舟船度諸未度法爲日月晝夜照明去諸窈冥陰蓋消除覩於無形又信聖衆衆中學者猶如衆流遊於大海聖衆之中或得道跡或得往來或獲不還或成無著緣覺果證或行菩薩至不退轉一生補處無上正眞亦由是生此則無極至深道海菩薩所奉周旋往來度脫一切靡不興戴道慧高妙無所罣礙其人每行出入四輩弘宣三寶身自歸命并化一切常尊三事一曰興立功德修治佛寺二曰誦經念道宣布典教三曰一心定意而無放逸奉四等心慈悲喜護行空無相不願之法解了善權隨時化人使發道意其人年長命欲終時四輩衆學及諸親里五種諸家咸往問訊將無恐怖安心勿懼其人即以偈答衆人

吾棄捐衆惡　奉行諸功德　今身以是故
無一恐畏心　猶如有橋梁　柱强上下堅
如人乘牢船　欲渡至彼岸

衆人聞之悉共欣悅代之踊躍其人命盡壽終之後生兜術天稽首彌勒得不退轉與諸菩薩講經論法開化不逮

佛說五百幼童經第三十三

聞如是一時佛遊波羅柰國與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩俱爾時五百幼童行步遊戲同心等意相結爲伴日日共行一體無異一日不見猶如百日甚相敬重彼時一日俱行遊戲近於江水與沙塔廟各自說言吾塔甚好卿効吾作其五百童雖有善心宿

命福薄時於山中天大卒雨積水流行江水大漲流溢出外漂沒五百諸戲幼童水中溺死墮于隨流衆人見之莫不歎惜各心念言可憐可憐父母舉聲悲哀大哭不能自勝求索死屍不知所在益用悲酷時衆人往反諸比丘具白佛意佛告衆人早豫知之宿命不請呼諸父母告之莫愁此兒五百世宿命應然今雖壽終生兜術天皆同發心爲菩薩行佛放威神顯其光明令其父母見子所在佛時遥呼五百童來尋時皆來住於虛空中散華供佛下稽首禮自歸命佛蒙世尊恩雖身喪亡得生天上見彌勒佛惟加慈澤化諸不逮佛言善哉卿等快計知道至眞興立塔寺因是生天既得生天見於彌勒諮受法誨佛爲說經咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁憂人各有命不可稽留努力精進以法自修人在三界猶如繫囚得道度世乃得自由歸命三寶脫于三流發菩薩心乃得長久遊四使水度脫四瀆父母聞之悉從其教皆發道意時諸天子稽首足下繞佛三帀作禮而退忽然不現還兜率天佛說如是莫不歡喜

佛說毒草經第三十四

昔者一國有大叢樹樹木參天無折傷者中有樹神明達義理出入行節與衆不同四方來趣經歷樹木時樹神悅豫恣人所欲菓果薪草不以爲恨蔭涼泉水服者大安時有一鳥他方口含弊惡毒草飛過此樹因投其上適墮上枝毒侵其樹尋枯其半時叢樹神心自念言此毒最凶適墮樹上須臾之間令半樹枯日未至中未盡冥頃如是悉枯未滿十

曰恐皆毀死此叢樹木當柰之何去斯毒害時虛空中有天神曰如是不久有明人來歷遊道路過斯叢樹卿取樹間所藏金雈掘此毒樹盡其根株令無有餘爾乃永安設不爾者曰未冥頃毒樹盡枯悉及叢樹樹神聞之因化人形住於路側待之以到即語其人吾有金藏當以相賜願掘毒樹窮索其根其人聞得重金藏寶即言唯諾便前掘之盡其根源樹神喜悅尋與金藏其人取去家居致富樹神歡然得離毒難衆樹長安華果茂盛不慮毒患諸罪皆散佛言叢樹者謂三界樹神者謂發意菩薩也鳥從他方取毒來者謂魔事衆想從無明致虛空神者如來至眞等正覺也教諸學者不從魔法當順善友菩薩大士修同志者乃拔三垢衆勞之厄掘樹盡根謂消婬怒愚癡之冥設不爾者溺在三界罪蓋自覆無有威勢拯濟衆生生死之惱得賜藏者謂道法藏菩薩大士展轉相助成猶萬川流合于大海樹神欣然悉無憂患還處樹者以能逮得無所從生大哀法忍因住三界廣度一切得寶喜樂家居富者以得總持六度無極三十七品修四等心四恩十力相好四無所畏諸根寂定爲無限寶道富無量還歸家者解歸本淨眞道之際也示現佛身廣宣道化開度十方靡不蒙恩

佛說鼈喻經第三十五

昔者有一鼈王遊行大海周旋往來以爲娛樂時出海邊水際而卧其身廣長邊各六十里而在其上積時歷日寐息陸地而不轉移時有賈客從遠方來遥視見之謂是可依水

邊好處高陸之地五百賈客車馬六畜有數千頭皆止頓止炊作飯食破薪然火食諸牛馬騾驢駝駝行來卧起於時鼈王遭身火燒欻然擾動因即移身馳入于海遊走東西火害不息賈人見之謂地爲移海水流溢悲哀呼嗟今定死矣當柰之何鼈身苦痛不能復忍因没其身入大水中溺殺衆人牛馬六畜皆共并命菩薩時告諸弟子曰假喻引譬以解其意遠來賈客謂三界人五百羣衆謂五陰六衰諸入之難鼈身廣長各六十里者謂二六牽連十二因縁輪轉無際周流五趣無一懈息然火炊作爲食具者謂三毒熾盛情欲發興鼈馳走入大海水者謂犯十惡没溺三惡地獄餓鬼畜生之中苦不可言是故如來降其聖德無極大慧往返生死救濟危厄罪所覆蓋盲冥不解顯示法燿令心開闡咸發無上正眞道意

佛說菩薩曾爲鼈王經第三十六

昔者菩薩曾爲鼈王生長大海教化諸類子民羣衆皆修仁德王自奉正行四等心慈悲喜護愍於衆生如母抱育愛于赤子遊行海中勸化不違皆欲使安衣食充備不令飢寒其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷以化危厄使衆罪索於時鼈王出海於外在邊卧息積有日月其背堅燥猶如陸地高燥之土賈人遠來見之高好因上其止破薪然火炊作飲食繫其牛馬裝物積載車乘衆諸皆著其上鼈王見之被火焚燒焚炙其背車馬人從咸止其上困不可言欲趣入水畏害衆賈爲墮不仁違失道意適欲强忍痛不可言

便設權計入海淺水自漬其身除伏火毒不危衆賈兩使無爲果如意念輒設方計衆賈恐怖謂海水漲潮水卒至吾等定死悲哀呼嗟歸命諸天釋梵四王日月神明願以威德惟見救濟鼈王見然心益愍之因報賈人慎莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之自以欣慶知有活望俱時發聲言南無佛鼈與大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遥拜鼈王而歎其德尊爲橋梁多所過度行爲大舟載超三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如來言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人五百弟子舍利弗等是追識宿命爲弟子說咸令修德

佛說毒喻經第三十七

昔者有一家家喜行毒一行毒已家中得富宿命罪福自令其然一國惡之不敢往來與共從事畏見危害一國遠之行求子婦無肯與者各各相令此行毒家世之最惡不順義理欲害人命設與婚姻行毒無處反來危人是故遠之猶離劇賊賊與人鬬手拳相加尚有强弱行毒之家默然以與人人卒被此害命不可救咸共令知皆遠離之無與從事其人困極徧求子婦無肯與者因行他國千餘里外求其子婦其人家富旣復豪貴婦家貧陋且復不貴見彼家富貪與其女不行毒故益入財物尋迎婦來在家行禮威儀悉備不失婦禮出入應禮節時其家中耗損不諧當行毒害乃得富耳姑嫜勑婦令其行毒害殺某人吾家本業自應其然婦聞愁憂白姑嫜

曰我家行慈初無加害不任行毒死死不犯姑嫜罵詈不肯受教因語毒神令取此婦不行毒藥以加害人而不肯從當柰之何毒神答曰吾當化之令不違教毒神便往化爲毒蛇來趣其婦其婦恐怖不知所至或現頭上食現其前飲現器中卧現牀上行步逐後其婦恐怖不知所到羸瘦骨立不能飲食毒神勑之令行毒藥乃相置害窮困無計可之從教于時本土比舍有人到此國邑見其女身羸瘦不安以用愕然何故如是女具語意還到我家宣白父母令疾迎我不爾定死人還具說父母聞之愁慼憒憒父嚴車馬疾行迎女到其鄉土具喻姑嫜女母悲泣夙夜思女故遣迎之當聽相見不久來還姑嫜聽去父載女還便語姑嫜卿家行毒吾奪汝女不復相與設共諍者自有官法應得爾不此是滅門之憂不肯聽者棄行毒事乃相還婦夫婦共議此婦端正世之希有不可棄之寧棄毒業又官家聞便相危害便止毒業與其約誓不敢復犯遣棄毒神家中遂安其毒神者謂四魔行毒求富謂諸魔天惡鬼神輩日日迎婦國中人民不肯與者又謂其人不從魔教迎婦者行到他方求以爲入便取得歸魔者謂染法教使行毒不從言者覺知魔不隨五陰使人還歸語父母者謂從般若善權之教父報將歸謂從本無令其女壻止毒及與母者謂去三毒衆妄想求應四等因六度無極善權方便一切得度三界至於正眞無極之慧

佛說誨子經第三十八

昔者有人父早命過少小孤遺獨與母居未被教勑出入不節不拘禮教違失先聖典籍之誨不肯學問諮受經法惟以愚伴迷惑之衆以爲徒類嗜酒博戲高抗華飾有表無裏放恣情欲嘘天雅步不以孝順修德經心富用立身身犯衆惡口言麤獷心念毒害不念所生親之遺教惟以非法亂行爲業母甚患之因欲教勑示其至密威儀法節令改心行慎身護口奉先聖典修其祖父所生之則敬受世尊無極之道因以慈意演出妙誨而告子曰

子常行柔和　結伴從善友　恒宣喜勸助
長修正法化

子又問母曰

若常行柔和　以何爲爾乎　設結善友者
何用爲增益　假恒宣勸助　何爲修此義
長修正法化　何所有加施

母告子曰

若常行柔和　衆人所愛敬　設結善友者
堅住無能動　恒宣勸助者　致獲大財富
長修正法化　壽終生天上

子白母曰善哉親教其誨無上其法無限巍巍難量不可稱載吾之愚冥其日久矣背恩向僞不識至眞迷於容色惑於種姓自謂才智不明謂明不達謂達不別尊親之明誨賤善貴惡不惟孝養慈親之德捨厚就薄愚伴爲侶遂使致是癡惑日甚賴蒙親化顯以慈仁垂流愍澤乳養之本轉令興隆通于十方啓受頂奉不敢遺忘子稽首謝修行親命終始無違于如法進常行柔和一國宗焉擇善

爲友無能侵焉恒行勸助合偶離别和合鬭諍大得供遺財寶無量稽首歸佛奉受五戒修行十善諸天衛護國主聞之召爲大臣王告之曰朕聞德行一國悅之故以相命國無良臣惟爲良輔使士清寧四國歸德爾乃顯榮其人曰諾不敢違聖惟恐薄德不副功効爲慚愧耳違負聖教黎庶怨望所以自難不敢順命王曰觀仁言行舉動進止果能辯之故相召耳其人默然立爲大臣王復告曰某許國王本時與吾親親無二猶如一體有傳口者兩頭相鬬令身相失年月時久各爾廢礙無能解者欲卿身躬自往和使如故當重相賜財寶重位其人曰諾因取家財供作美饌又齎寶物往詣彼國跪拜陳謝素自闇塞被蒙天潤爲王所使遣此飲食金銀珍寶以貢大王前者謬誤舉動不當相失聖意從來闊别積累年載慚愧羞恥踧踖無顔故遣貢遺願恕殃舋原其罪過其王聞之心中欣然亦返責己吾久有意欲得和解無能發者使彼興意先來相謝是吾不逮之所致也便手執筆作書報之惟别歷載不得言面每思舊好何日搭懷中間隔絶不及所致不見忽捐復遣賢臣美供璝琦以相謝矣尅抱來意終始不忘願一同會及散久逈今寄琦珍是身所有貴致微心言而乃叙彼王得之歡然無量尅期會日快共相娯察本所失蓋不足言傳者過差乃致此患以爲比國友親意厚急緩相救自遣大臣名不可計實增益其位阿難白佛言毋之至教莫能大焉佛言至哉復問佛言將來之世皆承此教乎佛言有從不

從所以者何將來之世人民悖亂貴惡賤善放逸情意臣欲害君子殺二親弟子危師不念弘德乳養之恩欲令其沒獨見奉事嫉妬其師猶如怨家罪莫大焉所以者何弟子後世在前陽供在後欲攻心不與同師出天下宣傳道化度脫一切反憎惡之罪中之罪不可為喻後世德人時時有耳天下樹多香樹希有香草尠生少少山地出金寶耳好人行德亦復如是惡人行時伴黨相隨識真者少彌勒佛時德人乃多貴善賤惡無有偏黨道德盈盈不可稱量修德無上不為罪殃孝親敬君奉承師長歸命三寶三乘興隆三毒消索所度無量皆使得道阿難聞之悲喜交集將來末世乃有此患不如山野愚民癡人勝此輩者能知去就進退之宜稽首而退

佛說負為牛者經第三十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱及眾菩薩時佛明旦著衣手執應器入城分衛時遠方民將一大牛肥盛有力賣與此城中人城中人買出之欲以殺之在城門中與佛相遇其主見牛既大多勢畏犇突故請十餘人將牛共行牛遇覩佛心中悲喜絕靷馳逸數十人救不能制之走趣如來如來則知憶本宿命阿難見之前欲摶耳逐之一面恐觸如來一切眾人亦懷恐懼畏來傷佛佛告阿難聽之來勿得呵之牛徑前往趣佛屈前兩脚而鳴佛足淚出交橫口自演言唯然世尊加以大哀救濟危厄令脫此難今是其時大聖難遭億世時有所以出者為眾生故惟垂弘慈一見濟拔

佛言善哉甚可愍哀意之迷人乃值斯患阿難從天龍鬼神人民莫不愕然甚怪所以畜生之類自歸天尊阿難長跪前問聖尊此牛見佛何故自歸本末云何佛言乃往過去久遠世時有轉輪王主四天下千子七寶治以正法不枉萬民天下太平人民安寧五穀豐盈又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民莫不啓親身未曾病求得安寧四域宣德徹于十方時轉輪王遊觀四方還欲歸宮時見古世人親親人而爲債主所見拘繫縛在著樹而不得去時轉輪王七寶侍從停住不進怪之所以遥見故舊爲人所拘負五十兩金令不得去聖王報之解之令去當倍卿百兩金其人白曰吾復轉負其百兩金當以償之不能捨置聖王即勑諸臣下到宮與其百兩金臣下言諾即解債主得還歸家其人數數詣王宮門求金不得債主求之避不知處遂在生死周旋往來無數之劫不償所負至于今世墮此牛中所債所賣數千兩金故來歸佛宿緣所牽佛語阿難時轉輪王則我身是其債主者此牛是佛爲聖王保之爲償竟不與之故來歸佛求索債故佛告牛主佛爲卿行分衞倍償牛主不肯還欲得牛佛復重告吾稱牛身斤兩輕重與若干斤金故不肯矣時釋梵天俱來下叉手白佛佛勿分衞所欲得金萬千億兩吾等致之布兩牛皮釋梵四王積累金寶滿兩牛皮爾乃各罷將牛到祇桓中入其中門觀察佛身及聖衆形諸菩薩德巍巍無量光光堂堂猶星中月威神照遠不可稱計因時思惟念佛法衆七

日命盡忽生天上尋憶自識宿命世尊功德來還人間散華供佛報其恩德稽首佛足佛爲說經即發無上正眞道意輒得立在不退轉地從無生忍乃還天上

佛說光華梵志經第四十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十菩薩無央數人于時衆人無央數千皆來集會在於佛所悉下鬚髮行作沙門各自與五百羣從修治道德精進不懈成得神通生死根斷普獲道證周旋十方濟度衆生阿難白佛此等衆學宿有何行本修何德乃致此譽神通之慧然爲第一佛告阿難乃往過去久遠世時經歷劫數九十有一維衛佛時有一國王名曰旃頭城號旃頭摩提爾時有一梵志名光華博學衆經廣宣法典無義不達有五百衆侍從啓受數數往詣維衛如來聽受經典誘化羣黎開發愚冥勸示正眞行作沙門修德爲業時彼國中五百營從將五百人大臣羣僚亦作沙門有大長者化諸羣衆皆復捨家行作沙門奉行精進不犯禁戒命終之後得生天上天上壽盡來生人間如是上下終而復始九十一劫於此佛世皆作沙門悉會佛所爲佛作禮退坐一面諸天龍神乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人靡不來到會於佛所稽首足下還住一面佛時便笑阿難問佛何因緣笑至眞世尊終不虛欣惟說其意佛告阿難見此衆人天龍鬼神來會者不答曰已見佛告阿難維衛佛時有一大國名旃頭摩提王名旃頭皆奉大法歸命三寶時有梵

志名光華總攝三達博綜衆經無義不達見維衛佛化於十方天上天下靡不啓親詣五百衆往詣佛所而作沙門咸受經戒時其國王棄國捐王與五百衆亦作沙門有大長者亦化羣從五百之衆行作沙門普受道化進獲神通奉四等心慈悲喜護九十一劫不歸惡趣生天上人間今得人身悉來會此亦普出家行作沙門啓受經戒皆得道證欲知爾時所行梵志豈異人乎勿作斯觀則吾身是國王人民及大長者之衆皆是維衛如來至眞同時學者彼種此獲功不唐捐皆自得之佛說是時無央數人皆發無上正眞道意應時立不退轉地一生補處亦不可計得成羅漢亦復如是佛說是時莫不歡喜

佛說變悔喻經第四十一

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱爾時有一居士猒世苦患萬物非常身之所有財物如幻寄居天地猶如過客無一可貪惟道眞正未可常存因便出家行作沙門精進不懈志本不違則便入山山中修行夙夜不廢不惜身命布施持戒忍辱精進一心智慧守志不動不得道證心欲變悔還作白衣學道積年勤務不休然心冥冥不知所趣本在人間數蒙謗議口舌流盈今在山中復無所獲進退無宜不知所湊不如脫衣還就吾業猶豫未定時山樹神覩之惜其功夫方欲成就反欲還家志在瑕穢代之恨恨不可爲喻因則化作比丘尼身異化亂意欲發道心堅固其志其比丘尼身著珠寶面色光榮非世所有復現女人顏貌端正色像

第一姿曜煒煒衆類無逮俱相謂言卿比丘尼何故身著寶瓔珞脣口妙好猶如赤眞珠比丘尼曰寶如幻化脣如彩畫端正踰膏有何可貪如卿今身色雖端正猶如春華身若果落不久著樹四大合散無有正主惟心爲本在三界中獨來獨去無一隨者禍福追身如影隨形三界皆空無一可賴爲罪所覆五陰六蓋心閉意塞不解三昧比丘聞之心即覺了知審如言識别四大本因緣合會身自害剖判本空猶如寄居觀十方人無有親踈則心了意解諸漏得盡生死已斷悉無起分出入自由不著垢塵爾乃達知山樹有故化如除浮雲神勸之樹神跪拜自陳辛苦周旋三界五陰所覆十二牽連忽始相因惟見愍哀救濟比雲即爲說經使心開解奉受五戒修行十善塞惡三塗道心稍前遂至無極入佛正眞於時世尊告諸比丘解其本末執心當堅無得後悔佛說如是莫不歡喜

佛說馬喻經第四十二

昔有長者畜一好馬初得之時志操犇突不可御調適欲被騎前兩脚跳騎上遊逸四出横走不從徑路入於溝渠突樹墻壁其主長者甚懷瞋恨還歸在家鞭撾酷毒不與水草獨令窮困飢餓心惱而自剋責心中無計不知何施空中聲出則告之曰順從其主時無患難時馬心解明日長者故乘騎馬被著鞍勒馬即受之不復跳踉騎上鞍住亦不爲態牽東西南北行從而不違與穀飲之隨時消息令飽滿肥盛氣力後騎將行轉遂調柔日日成就後生二子至數歲長者乘之復不順

從跳踉橫走斷絶羈靽捶杖加之不以改行還歸餓之乃思已殃食以卑草飲以濁泉自作已受何所復怨夜行見母長跪問言今者大家獨見憎毒不得水草撾鞭甚酷母獨高處不念親慼行來欣欣一身喜樂高望遠視猶若鴻鵠不憂子孫獨遇此酷其母答曰是卿身過何所怨責長者授勒被鞍即受騎汝隨順東西從之便見愛耳斯事極易而卿反之故獲此殃子聞母教明日即從長者試之安然順之騎之授身令行即行令住尋住長者大喜馬即調良飲食隨時與母無異假以爲喻長者謂佛馬喻學人不受佛教放心恣意不從道化故爲說法令知去就跳踉走行不可制者加以捶杖爲演五戒十善生天人中罪者示以地獄餓鬼畜生勤苦之難三界之患往來輪轉無一可安設不犯惡五戒十善乃開化之四等六度神通之行在於十方諸佛共會三毒消除去諸陰蓋其子從母長跪問曰前聞其師所行法則師說深淺之行皆有意故五戒十善因爲天人說空無相願六度無極四等四恩不在生死不住滅度乃入正眞勇果之徒處神通乘周旋三界度脫一切

佛說比丘尼現變經第四十三

昔者舍衛之城城名拘薩國中有諸蕩逸婬亂之衆專爲凶惡不隨徑路一國患之以爲酷苦伴黨相追共爲惡逆官家求取馳走叵得於時國中諸比丘尼俱共遊行樹下精思專惟正道不捨心懷衆比丘尼智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各各有德行威

神巍巍時天小熱俱行欲洗指流水側凶衆遥見即生惡心婬意隆崇欲以犯之候比丘尼適脱衣被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼見發逆意意中愴然愍之為愚因脱兩眼著其掌中以示諸逆卿所愛我惟愛面色以盲無目何所可好復示腸胃身體五藏手脚各異棄在一面謂凶衆言好為所在逆凶見此忽然恐怖知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪者尋還衣被稽首悔過所作無狀反逆無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛所稽首于地自責其罪盲冥無知迷來日久作惡不罷不覺世世當受禍危今蒙大聖垂恩救濟乃感比丘尼威德化眼去罪罪輕稍近無為佛言善哉惡趣已離轉當成就如樹華枝果實已茂行亦從斯諸人欣然求作沙門佛即聽之正心為本尋時出家守護諸根衆殃求除五蓋不存三毒消滅為佛子孫以斷生死自然神通爾乃識別佛之大恩

佛說孤獨經第四十四

昔有一人幼少孤苦獨一身居種作廣田益有犁牛得收五穀乳酪醍醐衆果菜茹不可限量供給遠近諸食之者往來每與窮困名德流布普通十方時衆喻解語其意當得伴黨獨不可諧衆人咸來皆共居止在其人邊居家遂多更立城邑取婦生子子大衆多父轉年大教告諸子當可施行護身口意布恩施德子各違錯不從其教言父今已老何不寂然安有所教誰當受之父得子惱心自念言吾本一身所豐施遠近下及不逮今得諸

子亂我身心不從其教不如無子佛言人本立神一而清明能有所𧦬奉於正行强有所覩不解本無自見有身因生五陰六衰之惑反爲所迷不至正眞後解三界一切皆空五陰悉除三毒自滅乃至無上之正眞道佛說如是莫不歡喜

佛說生經卷第四

音釋

坌（蒲悶切塵坌也）陿（胡夾切隘也）踧踖（踧子六切踖資昔切踧踖恭而不自安貌）瓌琦（瓌姑回切瓌偉也琦渠宜切珍琦也）尠（息淺切少也）軔（以忍切車軔也）跳踉（跳田聊切踉呂張切）䩭靽（䩭居宜切與羈同靽音半）

佛說生經卷第五

西晉三藏竺法護譯

佛說梵志經第四十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱爾時世尊晨旦著衣持鉢入舍衛城分衛次第求食即時轉行到梵志舍時彼梵志遥見世尊威神巍巍諸根寂定其心湛靜降伏諸根無復衆入如日之昇出于山崗如月盛滿衆星獨明如帝釋宮處於忉利如梵天主在諸梵中如高山上而大積雪現於四遠如樹華茂其心澹泊如水之清三十二相莊嚴其身八十種好徧布其體威神光光不可稱限覩之如日即從座起與眷屬俱前行奉迎稽首佛足請坐別牀佛便就座時梵志梵志婦心懷踊躍若干種食香潔之饌手自斟酌供養無極飯食畢訖舉鉢洗手更取卑榻聽佛說經於時世尊即爲梵志及妻子僕從下使講說經道開解其心分別其義諸佛之法隨其本源而演分別布施持戒忍辱精進一心智慧應病與藥尋而心解苦集盡道於時梵志妻子僕從下使即於座上逮四聖諦取要言之則天眼歸佛法衆奉受五戒於是梵志即從坐起稽首佛足白世尊曰大聖弘恩得現利義今日所獲度於衆患皆是如來至眞等正覺之所救濟由如大雲同於虛空普雨天下多所潤澤世尊如是常以大哀無極之慈廣說大法佛告諸比丘汝等寧聞梵志今所宣揚口所說乎比丘對曰唯然世尊已見已聞佛言今此梵志與諸眷屬皆獲大利如是具足吾於異世今此梵

志得獲廣普乃往過去久遠世時波羅柰城有一尊者名曰所守是梵志種也黠慧聰明識解義理卒對之辭口言柔美爲王所敬常可王心其國多有蒲萄酒漿飲食之具王及人民飲食快樂彼時梵志作異技術多所娛樂令王欣愕王大歡喜多所賜遺恣其所欲梵志白王我當歸家自問其婦欲何志求王即可之梵志便還到家問婦我興異術令王歡喜許我所願汝何所求以誠告我爲卿致來婦問梵志君何所願其夫答曰我願一縣其婦答曰用縣邑求我願得百種瓔珞傅飾臂釧步搖之屬種種衣服婢奴乳酪醍醐飲食於時梵志復問其子汝何所求其子答曰我之所願不用步行得乘車馬與王太子大臣俱遊於時梵志復問其女欲何志願其女對曰我所求者欲得珠寶以自嚴身上妙被服千女中央而獨殊好用餘異願乎於時梵志又問奴婢欲何志求奴言欲得車牛覆田耕具婢曰欲得碓磨舂粟磑麵以安四大人不得食則不悅喜無以自安於時梵志還詣王所具足爲王本末說比妻子奴婢所可求也復以偈重歌曰

大王願聽之　所願各各異　我家心不同
婦索百瓔珞　男求車馬乘　女願珠寶飾
吾前畜奴婢　求田及磑磨

於時王以偈答曰

隨汝之所欲　則與不違心　應時使梵志
皆得歡喜悅　其王皆以賜　各各如志願
如意得具足　歡喜無一恨

佛告比丘欲知爾時國王者則吾身是爾時

梵志則令梵志身是其妻者今梵志妻是子則子女則女奴則奴婢則婢是佛說如是莫不歡喜

佛說君臣經第四十六

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘千二百五十人俱爾時諸比丘心自興念承佛威神諸天感之得未曾有於是世尊常以慈愍調達而反害意向於如來佛以大哀弘意得之或復比丘而說此言往者世尊豈不察知調達凶惡心懷諂害而捨除其頭髮或有比丘各各議言佛以預知調達凶惡心懷危諂或有議言誰令調達除頭鬚髮作沙門佛遥聞之諸比丘衆共議此事便到其所告諸比丘調達凶惡不可稱量舉要言之言不可竟佛言如是如是其比丘調達者常以害心向於如來未曾和悦吾以慈心而降伏之昔者過去久遠世時己來難量從是以來佛久知之調達凶惡心懷危諂吾以慈心而降伏之續知如此故爲沙門欲令建立攝取善德以是爲本由因出家緣得救護欲計調達不但今世求吾之便而懷害心吾常至真心弘普而降伏之及往去久遠世時不可勝計波羅奈城有國王號曰大猶以法治國不枉萬民王有大臣名審善財智慧聰明無所不通名德超異與世不同其性吉祥殊妙和雅安隱無患常懷慈心多所愍哀志懷柔潤其王無愍釋于哀心志不懷慈常伺人過欲得其便心懷凶惡無一快於時彼王與審善財大臣俱大猶王告大臣人何所食說何所言多所安獲不致危害而得長益應時以偈而

歌頌曰

食言少獲多　不忍得長大　忍辱致損過

客善財云何

客善財大臣以偈報王曰

大王是瞋種　恚恨心所爲　無害無瞋怒

則正本所行

王復以偈問曰

以何得安寐　何行無憂患　以何至一法

客行致善財　賢聖何所歎　至滅能不憂

誰能保此事　除愁令無患

大臣以偈答曰

棄瞋得安寐　除恚無憂患　怒者毒之本

大王當知此　聖賢之所歎　緣此無憂患

以此義答王　嗟歎忍辱行　毀呰千瞋恨

以此義答之　分別令降伏　不推得其便

凶惡不能加　立之平等德

佛告比丘衆欲知爾時國王大猶則調達是大臣客善財者則我身是以得佛道具演本末佛說如是莫不歡喜

佛說拘薩國烏王經第四十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊明旦著衣持鉢入城分衛國王波斯匿有四大臣拜爲四將合四部兵欲伐他方小國於時四臣遥見世尊與衆僧俱即詣佛所稽首足下退住一面世尊問之諸仁者等欲何所湊諸臣對曰王波斯匿遣臣等行舉四部兵欲詣他國攻伐小國唯然世尊我等之身爲此國王多所興立及餘衆勞常畏危命今當遠行行當戰鬪有所攻伐如是發行世尊讃曰善哉

善哉諸賢難及所作難及是爲報恩而有反覆設行少所所作不失汝等之身受王俸禄所作當然此事佳善爲慎儀像則成正仕報大神恩則有反覆諸賢聽之不但今世爲此國王有所與立成就功劾所作難及昔者過去久遠世時沙竭之國大有諸鳥衆而來集會止頓其國彼有鳥王名曰甘蔗王八萬鳥在中獨尊鳥王有婦名曰舊桀尼於時懷軀有阻惡食心念如是欲得鹿王肉食至誠白王欲得此食於今我身小發此念欲得善柔鹿王肉食乃活不爾者死沙竭國王欲得善柔鹿王肉而食噉之獵者亦募而行求之捕求之將來於時鳥王聞其音聲合會鳥衆汝等當行沙竭國王有大善鹿王形貌名須具夜欲得其肉彼時四鳥應募吾等堪任取善柔肉用國王故不惜身命當辦此事無令餘鳥逐我後行於時四鳥數數往至大衆會所各自議言以何方便而得取之彼時其人國王使者往告太子說鳥數來則遣守護所遊至處不得如願然後復遣大鳥之衆求願具之肉今現在此便遊隨彼即時取肉舉之而去時國王子見大鳥衆恐懼馳走還白國王具說本末國王問之鳥所從來乃至於此太子白曰我見四鳥色像若斯數數來至於彼鹿苑吾亦數往然後四鳥來到時沙竭王即敕外人令捕鳥師致鷹將來四鳥見之畏在危命故往取來即時受教轉遣鳥師應往以若干變觀其所趣造立便張羅捕鳥輒以獲之生上國王於沙竭國王問其四鳥而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界四鳥答曰

唯然天王非我所樂不願至此又有王名曰安住與八萬鳥俱以爲眷屬之尊師其婦舊黎尼懷妊受胎發此阻極而以惡食欲得食噉須具善柔鹿肉彼王遣來受其君教不惜身命自投沉歿而奉謹敬非吾所願時國王聞得未曾有愕然怪之彼自食心莫作此食自受王教作此方計不惜身命爲其王投棄軀命令之所爲誠非所及於世希有欲求俗人有此反覆受君父教尚不可得况鳥獸乎奉宣其命難及難及實未曾有於是諸鳥爲王說偈言

唯願大國王　我止沙竭國　我等王安住
與八萬衆俱　婦名舊黎尼　欲思善柔肉
是大王鹿苑　具足爲王食　於是國王心
自念言此事　難得爲未曾　有於時國王
我等國王使　奉命來至此　受君之敬命
不敢自至此

告諸鳥曰赦汝罪過在汝所湊常得解脫勿有拘制

佛告諸臣欲知爾時四鳥身不令汝等四臣則是安住國王令波斯匿王是也令者國王諸侯兵臣吏卿等所將八萬鳥是爾時得脫不見危害今亦如是佛說如是四臣兵吏及比丘僧莫不歡喜

佛說蜜具經第四十八

聞如是一時佛遊舍衛國給孤獨園與大比丘俱爾時梵志迷惑異道術不信佛法欲亂佛教行於城中遥見佛來惡不欲覩竊入他舍得無世尊瞿曇見我於時大聖愍傷憐之尋到其所住於目前欲得避去求不能得又

欲馳走不能自致來詣佛所彼時世尊爲說經法尋時歡喜善心生焉輙歸命佛及法衆僧奉受戒禁繞佛三帀稽首而退還歸其家即取應器盛滿中蜜兩手擎之來詣佛所而欲奉上佛告諸比丘取是鉢蜜而布與衆僧時一鉢蜜佛及衆僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志汝取是蜜投著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中蟲螺黿鼉魚鼈悉蒙其味梵志受教即投水中還至佛所或驚或疑踊躍悲喜於時世尊尋以欣笑五色光從口出上至梵天普照五道靡不周徧還繞身三帀授菩薩決光從頂入授緣覺決光從口入授聲聞決光從臂肘入說上天福光從齊入說受人身光從膝入說地獄餓鬼畜生光從足入於時阿難從坐起整衣服右膝著地長跪叉手而白佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛布比丘僧餘蜜投水對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘對曰唯然世尊我等悉見於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世以一鉢蜜多所饒益前世宿命亦復如是乃往過世不可稱計有一婆羅門往入閑居寂寞之處見有神仙多所博愛或有人說今此仙人往古難及當住啓受有人報言用爲見此養身滿腹之種爾時有仙人得五神通見心所念即於樹下閑居之處踊在空中住其人前其人見之歡喜踊躍善心生矣即還其家盛滿鉢器而奉授之時仙人受飛在虛空緣是施德後

作國王名曰竂具以政法治國治國積年壽終之後得生天上佛告比丘欲知爾時五通仙人則我身是爾時梵志今梵志是爾時施竂受天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺於是賢者阿難以偈讚佛

至尊多哀憐　自然至誠度　為諸天人世
懷衆獄繫者
故為諸天世間尊　於法自在雨法教
以歡悅心多所勸　出家上天無數千
勝今無利皆得利　其有悅心歸命佛
恭肅慇懃造少薩　臨命壽終見趣安

爾時世尊讚賢者阿難曰善哉善哉審如所云復次阿難造若干行乃成所立佛救一切如母念子佛說如是莫不歡喜

佛說雜讚經第四十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘俱爾時有一比丘尼子捨家為道喜謟家家與諸白衣雜錯麤獷行不純一毋數訶之勿得爾也行有節限若有法會講經說義乃可行耳無得校進為俗間事父亦呵之亦不肯受父母之法教在於人間家居造亂但與惡人不成就于共相追隨遇諸兇人共摑捶之加得手拳今欲投火中久乃置耳叫呼得脫捨去諸比丘聞而往救之得還歸家諸比丘衆而往白佛說其本末佛告比丘此人不但今世不隨家居教迷惑其行乃往過去久遠世時有諸烏欒賓近家居人數喜探欲捕取之烏妻謂烏無得近人家作欒莫信於人得無取卿加之苦毒其烏聞之雖欲捨去心懷戀戀不能避去衆人數數共觸嬈之故

不捨去衆人捕得盡滅其毛羽荆棘繫頸天時霖雨泥溺叵行又不能飛徐徐自伸歸到其櫟妻時以偈歌頌問曰

誰皆滅毛羽　今天復降雨　被荆棘爲鎧

而立户何謂

烏以偈答婦曰

我身吉祥有所緣　於今天時大霖雨

汝促開户無違我　且持食來活我命

其婦以偈答曰

我如所念如所造　卿所讒哳多所貪

今遭殆危如得華　後方當更獲其實

我之所頌亦可受　具足成酪致醍醐

值此懃苦衆惱已　當詣屏猥處閑居

去彼不遠有一神仙梵志道人遥聞其聲而歌頌曰

不覩惡罪果　緣是遭苦患　以故莫作罪

將無受大惱

佛告諸比丘欲知爾時烏妻不乎今此比丘尼是也其烏夫出家子爲沙門被打滅者是也爾時仙人則吾是也昔日相遇今世相值

佛說如是莫不歡喜

佛說草驢馳經第五十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘俱爾時有一比丘新學遠來客至此國諸比丘欲求猗籌令觀於子行不具足舉動不詳將無於此造損秏業爾時新學不得猗籌復詣餘處求索猗籌彼諸比丘不問本末速授猗籌前比丘聞即往問言卿何以故不問本末便與猗籌比丘答曰吾授猗籌有固不安當奉事我供養以時有新比丘安詳雅

步舉動不㬥入出進退不失儀法類如佳人不以凶惡主比丘獨在不出新學比丘復取衣鉢取主比丘撾捶榜笞就地縛束摶繫其口將無所喚人聞其聲即於其夜馳迸行走天欲向曉諸比丘衆適聞其聲皆來趣之解其繫縛則問其意時彼比丘本末爲說諸比丘當共分布行求索之使我還得衣鉢諸比丘答曰吾等語卿莫得妄信勿與猗籌將無見枉自在放恣不用吾語所可作者今可自省時諸比丘具啓世尊佛言諸比丘此比丘者不但今世爲是凶人所見侵枉不知本末而妄信也而在相遇輙爲所侵乃往過去有梵志名草驢馳載瓦器有持門戶行於道路遥見一奴住於道傍遥覩梵志稍來近之心欲劫奪與之相見梵志信之此人見我來奉事我有所施與來親附我彼時梵志以偈頌曰

汝處於四衢　顏貌有反覆　人未知本末
不選擇觀察　其道人覩此　淨修行最法
無有衆殘惡　當施供事我

爾時餘梵志道共侶行皆共謂言莫信此人將無欺卿撾奪財物以偈頌曰

梵志無得趣見人　於四衢路莫妄信
搖動其耳面無理　定將撾卿奪卿物

彼時梵志不信伴語反信賤奴未有所益佐助供養於時彼奴向於夜半見人斷絕即奔走前撾捶梵志破傷脚膝眼眩躃地奪其財物草驢馳梵志亡失所有又復破其膝躃地啼泣由如小兒稱怨呼嗟時有一天名淨修梵行以偈頌曰

其求財於利　而行於慇衰　㦙悷而自用
不從尊師教　皆當得是惡　如彼梵志苦
從遇不愼路　獲罪如梵志

佛告諸比丘爾時梵志草驢馳者今此比丘授新學比丘猗籌者是髮鉗惡奴新比丘心懷惡依猗籌緣是劫盜者是也彼時諸異梵志今諸比丘難被比丘者是也爾時淨修梵行天者吾是爾時相遇今亦相值佛說如是莫不歡喜

佛說孔雀經第五十一

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱諸比丘悉共集會皆共嗟歎心念世尊得未曾有一人與世號曰如來至眞等正覺毀壞一切諸外異學忽然幽冥無復光曜未有佛時致妙供養衣被飲食牀卧之具莫不恭事自歸之者佛現世間是等之類言誨不行佛以道耳遥聽比丘所共講議即到其所問諸比丘向者何論諸比丘具足自啓說我等集會平等正覺適興于世諸外異學便没不現忽然幽冥無復光曜佛告諸比丘吾未與世外學熾盛如無日月燭火爲明日月適出燭光無明今佛與世異學皆没無復威曜獨佛慧明無所不照不但今世有殊異行也前世亦然未曾有法乃往過去久遠世時有一大國在于北方邊地之土號曰智幻智幻土人齎持烏來至彼遮黎國其土國界無有此烏亦無異類奇妙之禽時彼國人見持烏來歡喜踊躍不能自勝供養奉事飲食果蓏日日月月而消息之遠方之烏而覺見之皆來集會不可稱數一國

普共供養奉事尊敬無量於彼異時有一賈人復從他國齎三孔雀來時衆又見微妙殊好羽翼殊絭行步弘雅所未曾有衆人共覩聽其音聲心懷踊躍又加於前千億萬倍皆棄捨烏不復供事烏無威曜忽然無色如日之出燭火不現求無復心在諸烏許普悉愛敬於彼孔雀視之無猒前所敬養諸烏之具皆以供養孔雀之形尊敬自歸諸烏皆没不知處所於時有天即歎頌曰

未見日光時　燭火獨爲明　諸烏本見事
水飲及果蓏　由音聲具足　日出上樹間
諸烏所見供　於今悉求無　當觀此殊勝
無尊卑見事　尊上適興現　卑賤無敬事

於是賢者阿難縁世尊教心懷踊躍以頌讚曰

如佛不興出　導師不現世　外沙門梵志
皆普得供養　今佛具足音　明白講説法
諸外異學類　求失諸供養

佛告諸比丘欲知爾時孔雀者我身是也烏者諸外異學也天者阿難也於時在世雖論經法未除三毒生老病死不能究竟除塵勞垢淨修梵行於今如來興于世間如來至真等正覺明行成爲善逝世間解天人師無上士道法御號佛世尊於今説法具足究竟淨修梵行離諸塵垢除婬怒癡生老病死獨步三界而無所畏降伏諸邪衆外異學莫不歸伏一切蒙度佛説是時莫不歡喜

佛說仙人撥劫經第五十二

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘千二百五十人俱爾時錦盡手長者至舍利

弗所諷誦經還歸其家猒所居處下其鬚髮而爲沙門未得羅漢一切所造皆巳備足時諸比丘往見世尊今我等察錦盡手啓首面見聞說法律尋時出家而爲沙門博聞多智講若干法言談雅麗詳緒無獷興起禪思故復還家世尊如是隨其所應未得羅漢無根無著法以未成就覩見生死周旋迴轉不得解脫如佛所教如來至眞等正覺所獲安隱佛告諸比丘何足爲怪吾成無上正眞道爲最正覺錦盡手爲舍利弗雖見教化度於四患吾於異世以凡夫身廣說經法度諸懃苦乃爲殊特往昔過去久遠世時有一仙人名曰撥劫得五神通時爲國王所見奉事愛敬無量神足飛行往反王宮彼時國王供養仙人一切施安坐在王邊日日如是王奉仙人布髮而行手自斟酌百種飲食積有年歲供養無限於時彼王有小緣務王有一女端正殊好於世希有王甚敬重重之無量女未出門王告女曰汝見吾不供養仙人奉事慇懃不敢失意女則白曰唯然以見王告之曰今吾有事當遠遊行汝供養之亦當如我奉莫失意時彼仙人從空中飛下至王宮內王女見來以手擎之坐著座上適以手擎觸體柔輭即起欲意適起欲心愛欲與盛尋失神足故不能飛行思惟經行欲復神足故不能獲時彼仙人見國王女貪欲意起不能從志步行出宮如是所爲其音暢溢莫不聞知時無央數人皆來集會王行事畢還入其宮聞于仙人失于無欲墮恩愛中失神足故不能飛行王時夜至其宮獨竊自行往見仙人稽首

足下以偈頌曰

吾聞大梵志　卒暴皆貪欲　爲從何所教
何因習色欲

時撥劫仙人以偈答王曰

吾實爾大王　如聖之所聞　已墮於邪徑
以王遠吾教

王以偈問曰

不審慧所在　及善惡所念　假使發欲心
不能復本淨

時撥劫仙人復以偈答王曰

愛欲失義利　婬心鬱烝熾　今日聞王語
便當捨愛欲

於時國王教告仙人仙人羞慚剋心自責宿夜精懃不久即還復神通佛告諸比丘爾時仙人撥劫今舍利弗是國王者吾身是佛說如是莫不歡喜

佛說清信士阿夷扇持父子經第五十三

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱有一清信士有子聰明智慧辯才在在所與無所不博能自豎立而無懈怠明了殊絶又曉家業買賣之利多獲財寶供養父母佛威神護諸天宿衛無央數人所共愛敬不可父意不愛念之常憎惡見驅使出舍數加捶杖不能復堪馳至他國在於異土賈作治生方便計校興造時節不失不廢所業多積財寶清信士聞多積財寶遙遣人呼使來歸子不肯還清信士復遣人行設使不來遺財物來慇懃諫曉都不肯遣其子報曰父困苦我不可復計至使令我不能受心所遺遺也復難自往時清信士對比

丘衆自訟說意其子有病不順父母諸比丘具以啓佛世尊告曰此清信士不但今世與子不和前世亦然福德殊異有所造行無所違失不可其心比丘且觀於此其子智慧殊特德不可量不可其心不欲聞其聲復欲思得佛告諸比丘乃往過去久遠世時有一人名曰阿夷扇持爲獼猴師教於獼猴舉動法則技術戲笑多所悅豫於衆人民以此技術無央數人悉共愛敬遠近皆來觀其技術蒙是之恩多獲財利其阿夷扇持前後獼猴大得衆物撾捶搏蹋其人異日將彼獼猴入於城中縛於柱者撾捶毒痛毀辱折伏於時獼猴竊得嘿出馳走入山閑居獨處近附仙人依之止頓採取果蓏供養仙人復自食之阿夷扇持聞之走在其處空閑山中而遣人使呼之來還獼猴不肯遥報之曰吾今續念前困毒我衆患難量前時我父橫無過罪而見加毒毀辱叵言今故馳走來入山中阿夷扇持便自往謂獼猴言來歸還家嘿聲不肯仙人報曰亦可原置答仙人曰吾置之耳仙人報曰敢可强致小勸喻之然後持行假使强欲致之儻不能也其人答曰假使方便欲致之去不肯往者吾當作計即時以偈而歌頌曰

卿賢柔善子　譬如鹿就蔭　便從樹枝下
得無飢渴死

爾時獼猴以偈答曰

不仁和生我　我自知志性　從何所覩聞
獼猴爲柔賢　我到諸方面　未有中間念
假使有邪長　終不能制意　吾今續念之

君阿夷扇持　將我入城中　縛柱加毒痛
於今不忘之　撾捶我苦毒　我已得自在
不能就君困
佛告諸比丘欲知爾時阿夷扇持子今清信士子是也清信士則父也其仙人者我身是也如是具足當分別說佛說如是莫不歡喜

佛說夫婦經第五十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱有清信士其婦端正面貌殊好威光巍巍威德無倫聰明智慧言語辯才多所悅豫衆人所敬於時夫壻不敬重之憎惡不歡不欲見之反更敬愛不急老嫗僕使爲妾而敬重之其婦見壻心異不和志在下使便謂其夫假使卿心不相喜者儻當見聽出家爲道作比丘尼數數如是壻便聽之即便出家爲比丘尼晝夜精進行道未久證得羅漢然於後時其清信士所敬女人歸非常沒時清信士便行求索得前時所妻爲比丘尼呼之歸家比丘尼不肯隨之吾已出家則爲他人更生異世罪福不同時比丘尼聞往白世尊說其本末佛告諸比丘是清信士前世毀辱此有德之人不但今世又此女人生生有德有殊特之志比人常壞亂之令比丘尼已入三大路復欲毀之不得從願
佛告比丘乃古無數世時有一梵志婦名蓮華端正殊好面貌殊妙色像第一於世希有名德難及其梵志有一婦婢使而親近之慎敬於婢不肯恭敬蓮華之妻不喜見之反用婢語將婦出舍至于山間上優曇鉢樹採諸熟果而取食之棄諸生果而用與婦其婦問

曰君何故獨噉熟果生者棄下而持相與其夫答曰欲得熟者何不上樹而自取之其婦答曰卿不與我我不能得當從夫命婦即上樹夫見婦上樹尋時下樹以諸荆棘遮樹四面欲使不下置在樹上捨之而去欲令使死於時國王與諸大臣共行遊獵過彼樹下見其女人端正姝好顏貌殊異世所希有即問女人卿何爲人爲所從來其婦本末爲彼國王説所變國王見女人女相具足無有衆瑕心自念言其彼梵志愚騃無智非是丈夫而不敬喜于此女人除棘載去至其宫内立爲王后其后智慧辯才難及互用摴蒱及以六博書疏通利遠近女人來共博戲王后輙勝無能當者於時梵志遥聞彼王有后端正工於博戲其有來者王后得勝無不歸伏莫能勝者心自念言且是我前婦非是異人其我前婦博戲第一又彼梵志亦工博戲欲詣王現其技術時王后聞一梵志形像如此及其顏貌長短好醜即心念言是我前夫於時梵志詣王宫門王即現之遥試博戲侍人名齒

於時梵志以偈頌曰

髮好長八尺　其貌若如畫　柔輭上第一
當念熟果蓏

於是王后以偈答曰

往時婢自在　其志好其所　敬重爲第一
劫取爲第一

時梵志復以偈答王后曰

諳閑居龍處　龍象常所遊　於彼相娛樂
當念熟果蓏

王后以偈答梵志曰

獨自噉熟果　生者棄與我　是吾宿因緣
梵志所劫取
於時梵志心中懷恨即自剋責悔無所及佛告諸比丘爾時梵志今清信士是其婦者今婦是彼國王者吾身是爾時起亂今亦如是
佛說如是莫不歡喜

佛說譬喻經第五十五

過去無數劫時有獨女賣麻油膏爲業時有比丘日日於是母許取麻油膏爲佛然燈積有年數佛後授比丘決汝後當作佛諸天國王人民悉往賀比丘比丘言我受恩獨毋聞比丘授決便到佛所白言此比丘然麻油膏者我所有願佛復授我決佛言此比丘作佛時汝當從其受決佛告舍利弗是時比丘者提惒竭佛是時獨毋我身是也昔維耶離國有一長者聞佛來化即詣佛所稽首禮足白佛言意欲請佛一時三月佛默可之即攝衣持鉢就長者家餘人請者不能復得皆興恚意圖害長者便剋日舉兵圍舍數重長者怖懅至心於佛無復他想佛爲說法若干要語長者及眷屬皆逮不起法忍佛從坐起出解外人說恚害之苦報嘆和慈之福若干要言衆人意解八萬四千發無上正眞道意諸比丘白佛今此大會見佛意解爲是遭時也爲宿有因緣乎佛言今此衆會一時度者皆宿與佛有因緣故比丘白言願佛本末說之聞者增益功德佛言昔有一國居近大海時王名薩和達以慈治國視民如子國有大災三年不雨人民飢餓王召梵志道士問當雨不占者答曰滿十年乃有雨耳王聞是語恐人

民死盡愁憂不樂當作何計以濟國人乎復念曰惟當身施以救衆生耳便齋戒清淨叉手向十方曰以我前後所作善行若有福報者願生海中作大身魚以肉供養衆便閉口不食七日命終得生爲魚身長四千里具識宿命便墮海岸上正像黒山民人見山怪那得是山皆往視之乃知大魚舉國皆往乃解取食得免飢困國遂還復豐熟如故告諸比丘爾時魚者我身是也爾時食我肉者今維耶離國人是如來往者以肉活衆生一世中耳今以道慧救護識神還復本無長離三界衆苦永滅矣菩薩勤苦具足三施何謂三施外施内施大施是爲三施衣食珍寶國土妻子是爲外施肢體骨肉頭目髓腦是爲内施四等六度四諦非常十二部經爲衆生説是爲大施求道之法三施具足乃疾得佛佛説是時無數衆生皆發無上正眞道意首達耆年尊教化五十人惟先年少其智深遠行諸國土教化六萬人展轉與首達共會首達弟子見惟先智慧勇猛悉欲往崇之首達謂諸學者惟先年幼其慧薄少惟先竊聞其言菩薩法者當相供養行諸國土視若見佛今我無護而起同法之意惟先其夜默然而去其國土所以者何欲令學者供養首達首達者用誹謗惟先故墮摩呵泥犁六十劫既出得爲人無舌六十劫所以者何不制心口意故而失菩薩法罪盡已後逮前功德自致得佛號字釋迦文佛告諸學者其首達者則吾身是惟先者今現阿彌陀佛是其坐中一切皆悉言其失小耳得其罪大佛告諸會者身口

意不可不護其有信者奉行而得道所作過惡能自覺改悔首其過可得微輕昔無數劫時有一人大興布施供養外道梵志無數千人數年之中諸梵志法知經多者得爲上座中有梵志年耆多智會中第一時儒童菩薩亦在山中學諸經術無所不博時來就會坐其下頭次問所知展轉不如乃至上座問長老梵志所知亦不如儒童十二年向已欲滿知經多者當以九種物以用施之九種物者金馬銀鞍勒及端正女金澡盥及金澡槃金銀牀席皆絕妙好如是之比有九種物長老梵志便自思惟吾十二年中無係我者而此年少欻乃勝吾人可羞恥物不足言失名不易便語儒童所施九物盡當相與卿小下我使吾在上儒童答曰吾自以理不强在上若我知劣我自在下無所恨也梵志懊惱避坐與之七寶交飾極爲精妙長老梵志因問儒童卿之學問何所求索答言吾求阿惟三佛度脫萬姓長老梵志心毒恚生內誓願言吾當世世壞子之心令不得成若故作佛亦亂之不宜復念言善惡殊塗恐不相值唯當大修德爾乃相遇耳便行六度無極兼修諸善恒無廢捨之意於是別去施生九物與諸梵志使各分之已各減一銀錢追與儒童不受九物使吾之等普分得之儒童受已各自別去菩薩道成調達恒與菩薩相隨俱生俱死共爲兄弟恒壞菩薩爾時長老梵志調達是也儒童者釋迦文佛是以本誓故恒不相離是其本末也師言學當有善知識昔有驢一疋其主恒令與馬相隨飲食行來常與馬俱

馬行百里亦行百里馬行千里亦行千里衣毛鳴呼與馬相似後時與驢相隨飲食行來與驢共侶驢行百里亦行百里驢行千里亦行千里毛衣頭軀悉爲似驢鳴呼唉痾純爲是驢遂至老死不復作馬學者亦如是隨善知識則日精進精進者得道駛隨惡知識則日懈怠懈怠者是爲長沒也昔者外國婆羅門事天作寺舍好作天像以金作頭時有盜賊登天像挽取其頭都不動便稱南無佛便得頭去明日婆羅門失天頭天頭若去衆人聚會天神失頭是爲無有神神著一婆羅門賊人取我頭不能得便稱南無佛諸天皆驚動是故得我頭諸婆羅門言天不如佛皆去事佛不復事天賊稱南無佛得天頭去何況賢者稱南無佛十方尊神不敢當但精進勿得懈怠昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘尼精進得應眞道也昔有國王於城外大作妓樂國中人民皆共觀之城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令彊行出城便止樹下不能自致語家中言汝行觀來還乃將我歸時天帝釋作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞大喜便起隨去釋遂將上天至天帝宮見金珍寶非世所有意中生念欲從求乞有人語言可從求瓶病人便前詣釋言我欲去願乞此瓶釋便與之語之言此中有物在汝所願病人即時持歸室家相對共探之輒得心中所欲金銀珍

寶恣意皆得因大會宗親諸家內外共相娛樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我富饒跳踉不止便墮地破之所求不能復得佛之經戒譬如寶瓶初聞精進所願必得後小懈慢忘經失戒譬如瓶破無所復得也法家婦女著金銀珠環有四事上生天上一者著金銀珠環若有明經者聞經歡喜脫持布施是一福得生天上二者若見遠方沙門興起塔寺歡喜脫金銀布施勸助是二福得生天三者若貧窮困厄人聞佛說布施第一行便解布施三福得生天四者得病疾臨命終時脫持布施救助我命自見施是人命盡歡喜不懼得上生天是以法家婦女有四事行著金銀寶環得上於天

佛說生經卷第五

音釋

釧樞絹切臂鐶也 碓都內切杵臼也 磑五對切䃺也 肘陟柳切臂節也 樔鋤交切正作巢 讒嘶讒鉏咸切譖也嘶陟轄切嘲嘶也 榜笞榜蒲庚切捶也笞趣之切擊也 撙祖本切 迸北諍切走逸也 眩熒絹切目無常主也 躃毗亦切倒也 儱悷儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也 嫗於武切老婦之稱 摴蒱摴丑居切蒱薄胡切摴蒱博戲也 盥古玩切澡手也 唉痾唉音哀痾於何切